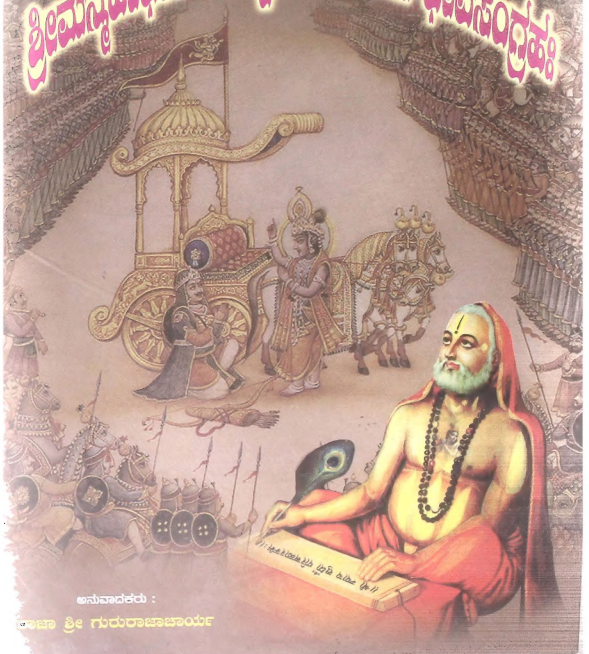

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ವಿರಚಿತ

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ಪಾಠ್ಯನಿರ್ಣಯ ಭಾವಸಂಧಿಕಾ

ಅನುವಾದಕರು :

ರಾಜಾ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಶ್ರೀಸುಯಮೀರಾಘವೇಂದ್ರ
ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಖ್ಯೆ 81

ಕಮಲೇಶ ಕುಸುಮ 61

ಶ್ರೀಸುಯಮೀರಾಘವೇಂದ್ರವಿಜಯಮಾಲಾ
ಸಂಖ್ಯೆ 71

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮವಿರಚಿತಃ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಭಾವಸಂಗ್ರಹಃ

ಅನುವಾದಕರು :

“ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುವಂಶಭೂಷಣಂ, ವಿದ್ಯಾಧೀರಾಜ, ಸರಸ್ವತೀಕಂಠಾಭರಣಂ”

ಶ್ರೀ ರಾಜಾ. ಶ್ರೀ. ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಪ್ರಕಾಶಕರು :

ಶ್ರೀಸುಯಮೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ
ನಂಜನಗೂಡು - ಬೆಂಗಳೂರು

2011

Śrīman Mahābharata Tātparya Nirṇaya Bhāva Sangraha

Authored by :

Śrī Rāghavendra Swāmījī

Translation in Kannada by :

Śrī Rājā S. Gururājāchārya

Published by :

Sri Suyami Raghavendra Research Center, Bangalore.

ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಭಾವಸಂಗ್ರಹಃ
ಗ್ರಂಥಕಾರರು	:	ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು
ಅನುವಾದಕರು	:	ರಾಜಾ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು
ಪ್ರಕಾಶಕರು	:	ಶ್ರೀಸುಯಮೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ 'ಸಾಧನಾ', ನಂ. 213/ಡಿ, 2ನೇ 'ಬಿ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ 'ಇ' ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗಿರಿನಗರ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 085 ದೂರವಾಣಿ : 99453 48633
ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ	:	2011
ಹಕ್ಕುಗಳು	:	ಪ್ರಕಾಶಕರದು
ಬೆಲೆ	:	ರೂ. 200/-

ಈ ಗ್ರಂಥವು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ
ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುದ್ರಕರು	:	ಧನಂಜಯ ವರಪೇಡಕರ್ ಸುಧಾ ಮುದ್ರಣ, 20, ಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ಆವರಣ, ರಂಕರಪುರಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು 560 004 ದೂರವಾಣಿ : 92430 74414
----------	---	--

॥ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಜೋ ವಿಜಯತೇ ॥

॥ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜೋ ವಿಜಯತೇ ॥

ಸ್ವಾತಿತ್ವ: ವಿಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಗತ

ಕಾಲವಾರ್ಷಿಕ 1932 ನೇ:

ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಮದಂಸ ಪರಿವ್ಯಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣವಾರಂಗತ
ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ವೈಷ್ಣವಾಧ್ಯಾತಮತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮೂಲರಾಜವತಿವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ
ದಿವ್ಯಶ್ರೀವಾದಪದ್ಮಾರಾಧಕ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮೂಲಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲಮಹಾಸಂಗ್ರಾಹಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠದ ವೇದಾಂತಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಿಗ್ವಿಜಯ ವಿವ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಾಭ್ಯಾಧ್ಯರರಾದ
ಶ್ರೀಮತ್ತುಸುಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಕರಕಮಲಸಂಪಾಕರಾದ

ಶ್ರೀ 108 ಶ್ರೀಮತ್ತುಸುಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪರಕುಮಾರಕರಾದ

ಶ್ರೀ 108 ಶ್ರೀಸುಯತೀಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು

ಶ್ರೀವಿಕ್ರೇಶನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ, ಭಾನುವಾರ, ದಿನಾಂಕ 2/03/2011.

ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಜ್ಞೇಯಮಹಾವಿರೇಷ: ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ವಿಶಾಂತಭಕ್ತರಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು
ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಪ್ರಭುಗಳ ಮಹಾವಿರೇಷವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಮದದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದೇವಿಯು 'ವಿದ್ಯಾದಾದ್ಯ' ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮರಾದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಗ್ರಂಥರಾಶಿಗಳ ಮೂಲಕ
ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ, ಚಿಂತನಸೀಲರಿಗೆ, ತತ್ತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ರಸದಾತನವನ್ನೇ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು
ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕೃತ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕಗಳಿಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಶ್ರೀಸುಯತೀಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಮಪುತ್ರರಾದ
ರಾಜಾ. ಎಸ್. ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ಮಕ್ಕಳಾದ ರಾಜಾ. ಎಸ್. ಸುಧೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು 'ಸುಯತೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯವೇಂದ್ರ
ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ'ದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜಾ. ಎಸ್. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀಸುಯತೀಂದ್ರಾ-
ಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲಾದವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಯರು ರಚಿಸಿರುವ 'ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ
ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ ಭಾವಸಂಗ್ರಹ' ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಾಜಾ. ಎಸ್. ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತ ಆದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರ್ವಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಭಾರತೀರಮಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಜವತಿ
ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂತಹ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇತಿ ಸಾರಾಯಣಸ್ಮರಣಗಳು.

Śrīman Mahābharata Tātparya Nirṇaya Bhāva Sangraha

Authored by :

Śrī Rāghavendra Swāmījī

Translation in Kannada by :

Śrī Rājā S. Gururājāchārya

Published by :

Sri Suyami Raghavendra Research Center, Bangalore.

ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಭಾವಸಂಗ್ರಹಃ
ಗ್ರಂಥಕಾರರು	:	ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಪೀಠಾರ್ಥಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು
ಅನುವಾದಕರು	:	ರಾಜಾ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು
ಪ್ರಕಾಶಕರು	:	ಶ್ರೀಸುಯಮೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ 'ಸಾಧನಾ', ನಂ. 213/ಡಿ, 2ನೇ 'ಬಿ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ 'ಇ' ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗಿರಿನಗರ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 085 ದೂರವಾಣಿ : 99453 48633
ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ	:	2011
ಹಕ್ಕುಗಳು	:	ಪ್ರಕಾಶಕರದು
ಬೆಲೆ	:	ರೂ. 200/-

ಈ ಗ್ರಂಥವು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ
ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುದ್ರಕರು	:	ಧನಂಜಯ ವರಪೇಡಕರ್ ಸುಧಾ ಮುದ್ರಣ, 20, ಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ಆವರಣ, ರಂಕರಪುರಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು 560 004 ದೂರವಾಣಿ : 92430 74414
----------	---	--

ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಗತ ರಾಜವಾರ್ಷಿಕ ೧೯೩೨ ನೇ

ಶ್ರೀಮತುರಸಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಪಾಲಂಗಳ
ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ವೈಷ್ಣವಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುರಾಜರ ವಚನವನ್ನಾಸರಿಸಿದ
ದಿವ್ಯಶ್ರೀಪಾದವದ್ವಾರಾಧಕ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನಾಧೀಶ್ವರರಾದ
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠದ ವೇದಾಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಿಗ್ವಿಜಯ ವಿವ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರರಾದ
ಶ್ರೀಮತುರಸಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಕರಕಮಲಸಂಜಾತರಾದ

ಶ್ರೀ 108 ಶ್ರೀಮತುರಸಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ವರಕುಮಾರಕರಾದ

ಶ್ರೀ 108 ಶ್ರೀಸುಯತೀಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು

ಶ್ರೀವಿಕ್ರಮಾಚಾರ್ಯ ಸಂವತ್ಸರ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ, ಭಾನುವಾರ, ದಿನಾಂಕ 2/03/2011.

ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಜ್ಞೆಯಮಹಾವಿರೋಷ: ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ವಿಶಾಂತಭಕ್ತರಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು
ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಪ್ರಭುಗಳ ಮಹಾವಿರೋಷವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಥಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದೇವಿಯು 'ವಿದ್ಯಾವಾದ್ಯ' ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮರಾದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುನಾರಾಯಣಭಾಮರು ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಗ್ರಂಥರಾಶಿಗಳ ಮೂಲಕ
ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ, ಚಿಂತನಶೀಲರಿಗೆ, ತತ್ತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ರಸಹಿತಗಳವನ್ನೇ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು
ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆಯಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಕೃತ, ಸಮೃದ್ಧ ಪೂರ್ವಿಕೆಗಳಿಗಿರುವ ಶ್ರೀಶ್ರೀಸುಯತೀಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ವಾರ್ಥಮಪ್ರತಿಪಾದ
ರಾಜಾ. ಎಸ್. ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ಮಕ್ಕಳಾದ ರಾಜಾ. ಎಸ್. ಸುಧೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು 'ಸುಯತೀಂದ್ರರಾಘವೇಂದ್ರ
ಸಂಕೋಚನಾ ಕೇಂದ್ರ'ದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜಾ. ಎಸ್. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀಸುಯತೀಂದ್ರ-
ಚಾರ್ಯರು ಪೊದಲಾದವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಯರು ರಚಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮನ್ನಹಾಭಾರತ
ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ ಭಾಷ್ಯಸಂಗ್ರಹ ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಾಜಾ. ಎಸ್. ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತ ಆದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರುವಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಭಾರತೀರಮಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಘವವಚನ
ವೇದವನ್ನಾಸಿದವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂತಹ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇತಿ ನಾರಾಯಣಸ್ಮರಣಗಳು.

ಕೃತಜ್ಞತಾ

ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಆರಳುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸುಯಮೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಭಗವತ್ಸಂಕಲ್ಪ, ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಪ್ರೇರಣೆ, ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೋಷಕರುಗಳಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಯಮೀಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ಸುಜಯೀಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ಸುರಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಮತ್ತು ಅಧುನಾಶೀಲ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಯತೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹಾ-ಶೀರ್ವಾದದ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿರುವುದರ ಸತ್ಕರವೇ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ-ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಧನೆ ! ಸಜ್ಜನರ ಅಭಿಮಾನದ ಮಹಾಪೂರ ! ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಆರೋಹಣ ಸಾಧನೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿದ ಶ್ರೀಹರಿ-ವಾಯು-ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ-ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಪರಂಪರಾಗತ ಅನಂತಕೋಟಿ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ-ಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ, ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ, ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ತೋರಿದ. ಅದರಂತೆಯೇ "ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ್ರಹಗೃಹೀತಾತ್ಮರಾದ ಶ್ರೀರಾಯರು"ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ ಭಾವಸಂಗ್ರಹ" ಎಂಬ 32 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಮಹದುವಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಅವರನ್ನು "ಆತ್ಮಂತ ದಯಾಲುವು" ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಕ-ಪೂರಕಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಲಹುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀರಾಯರ ಪರಮಪಾವನ ಚರಣಿಸಲಯಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರು ರಚಿಸಿರುವ "ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ ಭಾವಸಂಗ್ರಹ" ಗ್ರಂಥವನ್ನು "ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುಮಂಶಿಭೂಷಣ"ರಾದ ರಾಜಾ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ಆತ್ಮಂತ ಸರಳಮಂದರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಉಪಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಕೃತ ಪ್ರಕಾರನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಲು ಕಾರಣರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅನುಗ್ರಹಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ತರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು "ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂತ್ರಾಲಯ"ದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 6ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ 12 ತಾರೀಖಿನವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಶ್ರೀರಾಯರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಯರ ವರ್ಧಂತುತ್ಸವಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ "ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಉತ್ಸವ"ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರನಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಸುಯತೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಚಿಂತನ-ಮಂಥನವೆಂಬ ಧೀಮಂತ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ತೊಡಿಸಿದ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ಎಸ್. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅತೀಯ ಸಲಹೆ, ಸಹಕಾರಗಳ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದ ವಿಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಭಿಮಾನದ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವದಾ ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ-ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎನ್. ಸುಯಮೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಪೋಷಣೆ-ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅನಿವಾರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ವಿ. ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಹುಲಿ ವಿ. ಪವನಾಚಾರ್ಯರು, ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಕೆ. ಅಚಾರ್ಯ ಇವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾಶನಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಥಿಕಸಹಾಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದವರು ಶ್ರೀರಾಯರ ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಯು. ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಸಂಪೂರ್ಣವೆಚ್ಚವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತರು ಒದಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ವೈಶಾಲ್ಯ ಮನ್ನಿಸಿ ಔದಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆಯಂತೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಯು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಗವತ್ತೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿ-ವಾಯು-ರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತಪ್ರಿಯವಾದ 'ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯ'ಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಯು. ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಕಲ ಕುಟುಂಬವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರು ಇತೋಜ್ವಲಿತರೆಯವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅನಿವಾರಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾಪುಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಗೌತಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ಸೂರೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ವಾದೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ವ್ಯಾಸರಾಚಾರ್ಯ ಇವರುಗಳು ಈ ಗ್ರಂಥಮುದ್ರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಂಥವು ರುದ್ರವಾಗಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಲು ವಿದ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವೇಶಾಚಾರ್ಯ ಗಂಗೂರ, ವಿದ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಪಾಂಗರಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ಡಿ. ಮಧವಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ 'ಸುಧಾ ಮುದ್ರಣ'ದ ಮಾಲಿಕರಾದ ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ಪರಬೇಡಕರ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಶ್ರೀಸುಯಮೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ

ನಂದನಗೂಡು - ಬೆಂಗಳೂರು.

॥ ಶ್ರೀಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮೋ ವಿಜಯತೇತರಾಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜೋ ವಿಜಯತೇ ॥

ಚಿಂತನ - ಮಂಥನ

Short and Sweet ಉಕ್ತಿ ಎಂದು ಹುಟ್ಟತೋ ತಿಳಿಯದು.

ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ - ಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಕೆಲ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಮುನಿಪುಂಗವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರಿಗೆ ಕರತಲಾಮಲಕ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಎಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಉಪಕಥೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸುವುದು, ಬೇಸರ ತರಿಸುವಂತೆ ಬರೆಯುವುದು ಶ್ರೀರಾಯರಿಂದ ಬಹುದೂರ.

ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮುತ್ತು-ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತಿರಬೇಕು - ರಾಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಮಾತಿದು.

ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಇತಿಹಾಸ 'ಮಹಾಭಾರತ'. ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ಲೋಕಗಳು, 32 ಬೃಹತ್ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ಈಗಿನ ಮಂದಿ ಓದುತ್ತಾರೆಯೇ ? ಊಹೆ ಮಾಡಿ ! ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಥೆ ರಾಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು 11 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು 28 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆದ ಶ್ರೀರಾಮಚಾರಿತ್ರ್ಯಮಂಜರಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಾರಿತ್ರ್ಯಮಂಜರಿ ಸಜ್ಜನರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಮಿತಭಾಷಿಗಳಾದ ರಾಯರಿಗೆ ಸ್ತೂರ್ತಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಸ್ಮಾರಕರಾದ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾ-ಚಾರ್ಯರೇ. ಅವರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. 18 ಪರ್ವಗಳು, ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾದ ಮಹಾಭಾರತದ ಷಾರವನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೇವಲ 81 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಭಾವವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಶ್ರೀರಾಯರು. ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ರಾಯರೇ ಕೊಟ್ಟ ಸುಂದರ ಹೆಸರು "ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಭಾವಸಂಗ್ರಹಃ". ತೀರಾ ಸಂಕೋಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಶ್ರೀರಾಯರು ಶ್ರೀಅನಂದೇರ್ಥರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಧ್ವನಿಯಾದರೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ, ಬಿಂಬದಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.

40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕದು ಎಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಯರದ್ದೇ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು -

- 1) ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರ ಟೀಕೆ
- 2) ಸೋದೆ ಮಠದ ಶ್ರೀರತ್ನಗರ್ಭತೀರ್ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- 3) ಶ್ರೀವೇದಾಂಗತೀರ್ಥರ ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ
- 4) ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ ಭಾವ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ
- 5) ಶ್ರೀಸತ್ಯಾಭಿನವತೀರ್ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- 6) ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಧುಸೂದನ ಭಟ್ಟರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

- 7) ಶ್ರೀಸತ್ಯಧರ್ಮತೀರ್ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- 8) ಶ್ರೀಸಂಕರ್ಷಣಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- 9) ಶ್ರೀ ಆದ್ಯ ವರದರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- 10) ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯಸೂನು ಶ್ರೀ ಅನಂತಭಟ್ಟೇಯ
- 11) ಶ್ರೀಜನಾರ್ದನಭಟ್ಟೇಯ
- 12) ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಮೇಯಮಾಲಾ
- 13) ನಿರ್ಣಯಟೀಕಾ - ಶ್ರೀ ಭಲಾರಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು
- 14) ಡಂಬಳ ಆನಂದತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀಅನಂತಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- 15) ಶ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- 16) ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನಸೂನು ತಿರುಮಲ ಸಂಗ್ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಸಂಗ್ರಹ
- 17) ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಸಂಧಿ ಇವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- 18) ಜಂಬುಬಂದಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- 19) ಶ್ರೀವಿಠಲಾಚಾರ್ಯಸೂನು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- 20) ಶ್ರೀನವರತ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- 21) ಕಾಶೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- 22) ಶ್ರೀ ಚಿಟ್ಟ ಕೋನೇರಿ ಆಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- 23) ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯಸೂನುಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- 24) ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಯತೀಂದ್ರರ ಪುತ್ರ - ರಾಮಾಚಾರ್ಯಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
- 25) ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯಕೃತ ವಿದೇಕೋದ್ಧಾರ
- 26) ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಇವಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಅನುಪಲಬ್ಧ 4-6 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. (ಉಲ್ಲೇಖ - ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸನಕೇರಿ ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯರು)

ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಠಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗೀ ಸಂಗ್ರಹದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಕೋಶಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಯರ ಭಾವಸಂಗ್ರಹದ ಕೃತಿ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಏಕುಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀರಾಯರು ರಚಿಸಿರುವ ಈ ಕೃತಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ರಾಜಾ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು.

ಶ್ರೀರಾಯರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಕುಂದಿಲ್ಲದಂತೆ ಸರಳವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರೂ ಓದುವಂತೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ಕನ್ನಡ 'ಜಾಮೂನು' ಸವಿದಂತೆ. ಮೃದುತ್ವ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಮಧುರತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷರದ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ-ಮುಂಜಯಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರಾಜಾ ಸುಧೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಅತೀತರು. ಗುರುರಾಜಸಂಪುಟ - 1, ಗುರುರಾಜ ಸಂಪುಟ - 2 ಮತ್ತು ಅದರ ಎರಡೆರಡು ಮುದ್ರಣಗಳು. ಅಬ್ಬ ! ಅಂಥಹ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಗಾಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಅವರ ಗಂಡೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಎಂಥಹ ಯೋಜನೆಯಾದರೂ ಸಾಫ್ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜಾ ಗೌತಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತದ ವಿಸ್ತಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು, ಇಂದಿನ ಓದುಗರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂದು-ಕೊಂಡಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ತಿನೀದೇವತೆಗಳಂತೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಪರಿಮಳ ಅರಳದೆ. ರಾಯರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜಾ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಸುಯಮೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಧಾವಿಸೋಣ.

- ರಾಜಾ ಎಸ್. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ

ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠ,
ಮಂತ್ರಾಲಯ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಸಾರದ ದುಗುಡದ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವ ಸುಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಪರಮಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮಾದಿಗಳು ಜ್ಞಾನಜನಕಗಳು. "ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ಮತ ಇಹ ಭವತಿ, ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ಆಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು. ಈ ಪಚನವು ಪುರುಷಸೂಕ್ತಾದಿ ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಂದ ವೇದ್ಯನಾದ ಮಾರ್ಗವನ ಜ್ಞಾನವೇ ರಾಶ್ವತವಾದ ಪರಮಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುವುದು.

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ. "ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋತ್ಕರ್ಷಮಹಂ ಸ ಚ ಮಮ ಪ್ರಿಯಃ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು. ಪ್ರಭುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಅವನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸುಖಪಡೆಯುವುದು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಪರಮಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಲಿಸಿ ಅವನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು 'ಜ್ಞಾನ'ದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ ಜನಿಸಲಸಕವಲ್ಲ. "ಔಪನಿಷದಃ ಪುರುಷಃ", "ನಾವೇದವಿನ್ನನುತೇದಂ ಬ್ರಹ್ಮಂತಂ" "ನೈಷಾ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿರಾಪನೇಯಾ" ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಭಗವಂತನು ವೇದಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಲು ರಕ್ತನೇದು ಗಾರುವು.

ವೇದಗಳು ಅಪೌರುಷೇಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷಕೃತ ದೋಷಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರಲವಕಾಶವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ವೇದಗಳು ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆ. ವೇದಗಳು ಅಪೌರುಷೇಯವೆಂಬುದನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು. "ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತಕೃದ್ವೇದವಿದೇವ ಚಾಹಂ" ಅಂದರೆ, ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ನಾನೇ ವೇದ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಾರ್ಥನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಮೇಮಾಂಸಾಸಾಂಖ್ಯತತ್ವನೂ, ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನೂ ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ವೇದವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 'ವೇದಾಂತಕೃತ' ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ 'ವೇದಕೃತ' ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಹೇಳದಿರುವುದರಿಂದ ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯವೆಂದು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು. ಇಂತಹ ವೇದಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳ ಸಹಾಯ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಪರೀತಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಅನರ್ಥಗಳೇ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

"ಯದಿ ವಿದ್ಯಾಚ್ಛತುರ್ವೇದಾನ್ ಸಾಂಗೋಪನಿಷದಾನ್ ದ್ವಿಜಃ | ನ ಚೇತುರಾಣಾಂ ಸಂವಿದ್ಯಾನ್ಯೈವ ಸ ಸ್ಯಾದ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ || ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬೃಂಹಯಂತಃ | ಏಭೇತ್ಯುರ್ಮತಾದ್ವೇದೋ ಮಾಮಯಂ ಪ್ರಚಲಿಷ್ಯತಿ ||" ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮೇಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುವು.

ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವ ಇತಿಹಾಸ-ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದುದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸುವುವು. ಮಹಾಭಾರತವು ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್

ನಾರಾಯಣಾವತಾರರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಸಜ್ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಮಾಣತಮಗ್ರಂಥವೆನಿಸಿದೆ.

"ಲೋಕೇಶಾಃ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದ್ಯಾಸ್ತಂಸಾರೇ ಕ್ಷೇಶಿನಂ ಜನಂ | ವೇದಾರ್ಥಾಷ್ಟಮಧೀಕಾರವರ್ಜಿತಂ ಚ ಸ್ತ್ರಿಯಾದಿಕಂ || ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಾಸುಃ ದೇವೇರಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ | ತತಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಸೋ ಭೂತ್ವಾ ಚ ತೇ ನ ಚ || ಅನ್ಯಾವತಾರರೂಪೈಶ್ಚ ವೇದಾನುಕ್ತಾರ್ಥಭೂಷಿತಮ್ | ಕೇವಲೇನಾತ್ಮಬೋಧೇನ ದೃಷ್ಟಂ ವೇದಾರ್ಥಸಂಯುತಮ್ || ವೇದಾದಪಿ ಪರಂ ಚಕ್ರೇ ಪಂಚಮಂ ವೇದಮುತ್ತಮಮ್ ||" ಎಂಬ "ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಶಲ್ಪ"ದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪದ್ಧುಕ್ತೈಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನನೂ, ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಪೂರ್ಣನೂ, ದೋಷದೂರನೂ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ ಆದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣರೂಪಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಸಂಸಾರಕ್ಷೇರ-ಸಂಸಕ್ತರಾದ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ದಯಾಳುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಸಕಲಸಜ್ಜೇವರ ಉದ್ಧಾರ-ಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ, ಪಂಚಮವೇದವೆನಿಸಿದ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ವಸ್ತುನುಕೂಲ್ಯ, ರೋಗ್ಯಾನುಕೂಲ್ಯ, ಪ್ರಸಂಗಾನುಕೂಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಆಪ್ತಿಮೂಲತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇದವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂತೂ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

ಆದರೆ ವೇದಾರ್ಥನಿರ್ಣಾಯಕಗಳಾದ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳಿರುವ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಕಿಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲೆದೋರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದು.

"ಯದಿಹಾಪಿ ತದವ್ಯತ ಯಸ್ತೇಹಾಪಿ ನ ಕುತಚಿತ್" ಈ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಬೇರಾವ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಶೋರುವ ಒಂದು ಕಥೆಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

"ಭಾರತಂ ಸರ್ವವೇದಾಶ್ಚ ತುಲಾಮಾರೋಷಿತಾಃ ಪುರಾ |

ದೇವೈರ್ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಸ್ಸರ್ವೈಃ ಋಷಿಭಿಶ್ಚ ಸಮನ್ವಿತೈಃ |

ವ್ಯಾಸಸ್ಯೈವಾನ್ವಯಾ ತತ್ರ ತತ್ತ್ವರಿಚ್ಯತ ಭಾರತಂ ||"

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಚತುರಾಸನ - ತ್ರಿಲೋಚನ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತಾಭಿಮಾನಿ-ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಕಲರಾಸ್ತ್ರಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಆವಾಹನ ಮಾಡಿ ತೂಗಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆವಾಹನಮಾಡಿದ್ದ ತಕ್ಕಡಿಯು ಭಾರವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಆಲಾಗಾಯಿತು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವುಂಟಾಯಿತೆ !

ಮಹಾಭಾರತರಬ್ಬನಿರ್ವಚನದಿಂದಲೂ ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವಾಗುವುದು. "ಭಾರೇಣ ತತ್ತ್ವಾದ್ಭಾರತಂ, ಮಹಜ್ಜಿತಂ ಭಾರತಂ ಚ ಮಹಾಭಾರತಂ" ಹೀಗೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅರ್ಥದಿಂದಲೂ, ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದ್ದಾದುದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಹಾಭಾರತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮಹಾಭಾರತ-

ವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವವು ಇತರ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಹಾಭಾರತಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಕಲಪಾಪನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂದು - "ಮಹತ್ವಾತ್ ಭಾರವತ್ಪಾಚ್ಚ ಮಹಾಭಾರತಮುಚ್ಯತೇ | ನಿರುಕ್ತಮಸ್ಯ ಯೋ ವೇದ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವು ತಿಳಿಸುವುದು. ಏವಂ ಚ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ನಿಖಲಯುಕ್ತ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳಿಂದ ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತವು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು.

ಜನನಮರಣರೂಪ ಸಂಸಾರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜೀವರು ಈ ಸಂಸಾರಚಕ್ರದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿರಹಿತವಾದ ಆತ್ಮಂತಿಕದುಃಖನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾನಂದಾನುಭವರೂಪ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅತ್ಯರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಗವತ್ಪ್ರಸಾದವು ಭಕ್ತಿಸಹಕೃತವಾದ ಭಗವದ್-ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸುವುದು. ಅಂತಹ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವು ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ಮೋಕ್ಷಸಾಧಕಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಋಗಾದಿವೇದಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು, ಪಂಚರಾತ್ರೆ, ಮೂಲರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತವೆಂದು ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತವು ಶಾಸ್ತ್ರತನುಸುಸಾಧಕಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮರ ಶಾಪದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯಜೀವರು ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರುಣಾಳುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣದೇವರು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ವೇದವಿಭಾಗಪೂರ್ವವಾಗಿ ವೇದಾರ್ಥನಿರ್ಣಯಕ ಬ್ರಹ್ಮಮುಮಾಂಸಾರಾತ್ರವನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳು, ಉಪಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗರ್ಭಿತವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಮಹಾಭಾರತವು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಪರಮ ಮಂಗಳಕರ ಮಹಾಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಶ್ರೀಬಾದರಾಯಣರ ಭಾವವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿ ಅವರ ಅಪ್ರಣೇಯಂತೆ ದ್ವೈತಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಜಗನ್ಮಾನ್ಯರಾದ, ವೇದಪ್ರತೀಪಾದ್ಯ ಮಹಾಮಹಿಮರೂ, ಜೀವೋತ್ತಮರೂ ಆದ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ ತೃತೀಯಾಪತಾರರಾದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ "ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ" ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಿರ್ಣಯಮಾಡಿ ಮಹೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹ, ಭ್ರಮ, ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಪರಮಸಮ್ಮತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರದ್ಯಾರ್ಥಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಈ ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯವು ವೇದ, ಸ್ತುತಿ ಪುರಾಣಾತ್ಮಗಳ ಮಾತೃಸ್ಥಾನದಂತೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳನ್ನು ಅಮರತ್ವದಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ

ಅಮೃತರಂಗಿಣಿಯಾಗಿದೆ. ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಗ್ರಂಥವು ವಿಶ್ವದ ವೈದಿಕವಾಙ್ಮಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಅನಿರತಸಾಧಾರಣ ಕಾಣಿಕೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುವುದು.

ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯವು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅಸಾಧಾರಣ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಮಾಣೋದಾಹರಣಶೀಲ, ವಿಷಯನಿರೂಪಣಾಚಾರ್ಯ, ಸ್ವಪ್ರಾಸುಗ್ರಹದೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಜೀವಂತಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಸಾರಸ್ವತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದಾತನವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಲ್ಲ ಮೇರುಕೃತಿಯೆಂದು ಘಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಶ್ರೇಷ್ಠದೇವತಾಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ರಾಚಿಸುವ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಾತ್ಮಕವಾದ ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಸ್ವತಃ ಪಟನಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮಾಯಣಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವರು. ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಪತಾರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿಕೊಂಡಾದ ಸಂರಯ, ಭ್ರಾಂತಿ ವಿಪರೀತಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಹೃದಯವನ್ನು ಆತಿ ಸುಂದರ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಎತ್ತಿ ತೋರಿ ವಿಮರ್ಶಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಹೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ವೇದಾಂತಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ವಿದ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರರೂ, ಸಮಸ್ತ ದ್ವೈತಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರೂ, ವೇದತ್ರಯನಿವೃತ್ತಿ, ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿ, ತಂತ್ರದೀಪಿಕಾ, ಗೀತಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹ, ಭಾಟ್ಟಸಂಗ್ರಹ ಮುಂತಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥರಚಯಿತ್ವಗಳೂ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದವತಾರರೂ ಆದ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರ-ತೀರ್ಥಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿರುವ 32 ಅಧ್ಯಾಯಾತ್ಮಕವಾದ ಮಹಾಭಾರತ-ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೇವಲ 32 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ "ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ-ಭಾವಸಂಗ್ರಹ" ಎಂಬ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಗ್ರಂಥರತ್ನವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಭಾರತವೇದದ ವಿದ್ವಂಛಲರಿಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಲ್ಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯ ಶ್ರೀವಾದಂಗಳವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಮಹಾಪ್ರಸ್ತುತರು. ಸಮಗ್ರ ರಾಮಾಯಣ, ಮತ್ತು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳನ್ನು 11 ಪದ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀರಾಮಚರಿತ್ರೆಮಂಜರಿ, 28 ಪದ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚರಿತ್ರೆಮಂಜರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಹಾಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು. ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಈ ಸಂಗ್ರಹಶೀಲವನ್ನು ಶ್ರೀವಾದೇಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರುಚರಣರು "ಗುರುಗುಣಸವನ"ದಲ್ಲಿ

ವಾಚಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಯಾ ಯದ್ವಹುಚರಿತಮುಪಾರ್ವಣಯಸ್ತ್ವಂ ಮುರಾರೀ:

ಕಿಂಚಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತಿಪ ರಘುಪತೇಶ್ವೇನ ನೋ ವಿಸ್ಮಯೇತಹಮ್ ||

ಕಿಂ ವಾ ದುಸ್ಸಾದ್ಯಮಸ್ತಿ ತ್ರಿವಗತಿ ಮಹತಾಮಾತ್ಮನಃ ಪಾಣಿಪದ್ಧೇ ।

ಪಶ್ಯಾಮಂದೋಮರಂದಃ ಕಿಲ ಘಟಜನುಷಾ ಚೋಲಿರಾಕಾರಿ ಸಿಂಧುಃ ॥

“ಹೇ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರೆ ! ನೀವು ಆತಿ ಕಿರಿದಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಾರಿತ್ರ್ಯಮಂಜರಿ, ಶ್ರೀರಾಮಚಾರಿತ್ರ್ಯಮಂಜರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಆತಿಸಂಕುಚಿತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಆತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಆನೇಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ । ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಮಹಾತ್ಮರು, ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದಾವುದಿದೆ ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಆಗಸ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಹಾಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕರಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆಪೋರನರೂಪವಾಗಿ ಜೇನುಹನಿಯಂತೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದುದುಬೆಲೆಲ್ಲವೇ ? ನೀವೂ ಮಹಾತ್ಮರಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಹುಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೇ ಸಂಕುಚಿತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಗ್ರಂಥರಚನಾಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು.

ಪ್ರಕೃತ 'ಭಾವಸಂಗ್ರಹ' ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೇವಲ 32 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ 32 ಅಧ್ಯಾಯಾತ್ಮಕ ಮಹಾಭಾರತದ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ಸಾರಸ್ವತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆತಿ ಹಿರಿದಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನಿತ್ತು ರಾಸ್ತಾಧ್ಯಯನಶೀಲರಿಗೆ ಮಹೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ ಗ್ರಂಥ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತಕ್ಕೆ ಸುಜನರು ಭಾಗಿಗಳಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟಗ್ರಂಥವು ಅತಿದೊಡ್ಡದಾದ ಫಲವನ್ನೂ ಪರಮಮಂಗಳವನ್ನೂ ಸಕಲ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಕೊಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಈ 'ಭಾವಸಂಗ್ರಹ'ಕ್ಕೆ ಅವರ ಪೂರ್ವಾರಮಭುತರೂ, “ಋಗ್ವಿಷ್ಣುಃಕಾವ್ಯಾಃಪ್ರಾಣ, ಶ್ರೀರಾಮಚಾರಿತ್ರ್ಯಮಂಜರಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಾರಿತ್ರ್ಯಮಂಜರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೇ” ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ವಿದ್ವತ್ತಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಸದೃಶ ಕೀರ್ತಿಗೌರವ, ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ವಿದ್ವತ್ಕುಲಲಾಮರಾದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಮರದ ಪೂರ್ವಿಕರೂ, ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪೂರ್ವಾರಮಭುತರೂ, ಶಿಷ್ಯರೂ ಆದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾನು ತತ್ಪ್ರಬಂಧುತ್ವಕ್ಕಾಗಾದ ಸುಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲೆಂದು ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ 'ಭಾವಸಂಗ್ರಹ'ವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ಸ್ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ, ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, 1955ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ವಿದ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಾಭಿಷೇಕರಾದ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಯಮಿಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುರಾಜರು ರಚಿಸಿದ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಪಂಡಿತ ಪಾಮರರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಮ್ಮ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದವು. ಆಗ ಪರಮಕರುಣಾಳುಗಳಾದ ಶ್ರೀಸುಯಮಿಂದ್ರತೀರ್ಥಪೂಜ್ಯ-

ಪಾದರು ನಮ್ಮ ಮನದಿಚ್ಛೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಿಸಿ ಅನುವಾದಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. "ಶ್ರೀಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಿನ್ನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಖೀಕರಣೆಗೆ ನಿನ್ನ ಉದಾತ್ತವಾದ ಉಳಿದಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರೇ ಮಾಡಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬಲ, ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಕಾರುಣ್ಯ, ಅನುಗ್ರಹಗಳಿಂದ 1) ಶ್ರೀರಾಮಚಾರಿತ್ರ್ಯ-ಮಂಜರಿ, 2) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಾರಿತ್ರ್ಯ-ಮಂಜರಿ, 3) ಪಾದೀಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರುಪಾದ ವಿರಚಿತ "ಗುರುಗುಣಸ್ತವನ" ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಯವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವು.

ಶ್ರೀಪಾದಗಳಿಗೆ ವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ತ್ರಿರತ್ನಮಾನೋಜ್ವಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ "ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ"ವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅರಿಸಿ ಅನುವಾದಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಆದರೆ ಆ ಶುಭಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಕಾರ್ಯ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹ, ಶ್ರೀಸುಯಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬಲದಿಂದ ಈಗ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ-ಕೃಷ್ಣ-ಚಾರಿತ್ರ್ಯ-ಮಂಜರಿಗಳು ಮತ್ತು 'ಗುರುಗುಣಸ್ತವನ' ಗ್ರಂಥಗಳ ಅನುವಾದವನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಸುಯಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಿ-ಸ್ವಗುರುಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನಸ್ವರಾಗಿರುವ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮ್ಮ 'ಭಾವ-ಸಂಗ್ರಹ'ದ ಈ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಚೀನಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಮಾಡಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಕಲವಿಧ ರಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀರವಾಯುಗಳ, ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳ, ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸುಯಮೀಂದ್ರಗುರುಪಾದರ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅಭಿವಂದಿಸಿ, ಆ ಮಹಾನೀಯರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹಕವಳ ತೊಟ್ಟು, ಅವರೇ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ 'ಭಾವಸಂಗ್ರಹ'ವನ್ನು ಅನುವಾದಮಾಡಿ, ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಭಕ್ತರಾದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಪರಮಾನಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಈ ಅನುವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶ್ರೀರಾಯರು ರಚಿಸಿದ ಭಾವಸಂಗ್ರಹದ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ "ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ"ದ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಶ್ರೀಮದಾ-ಚಾರ್ಯರ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ "ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಕಥಾಸಂಗ್ರಹ, ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಕಥಾಸಂಗ್ರಹ" ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಭಾಗವು ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ

ಕಥಾನುವಾದವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ-ಶೀಲರಿಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಮ್ಮ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯಸಲಹೆಗಳನ್ನಿತ್ತು, ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಓದಿಸಿ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಪೂಜ್ಯ ಕಕ್ಕಂದಿರಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಆರ್. ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಲಾರವು. ಅದರಂತೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಮಿತ್ರರಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಿತ್ತಿ ವೆಂಕಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಈ ಅನುವಾದಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸುಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು.

ಇತಿ ಸಂಜ್ಞನವಿಧೇಯ

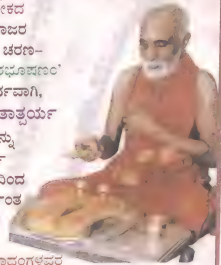
ರಾಜಾ ಎಸ್. ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಅನುವಾದಕ

ಗ್ರಂಥ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ-
ಬಲದಿಂದ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ
ಶ್ರೀಸುಯಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ
ಪರಮಾದೇಶದಂತೆ, ಶ್ರೀರಾಯರು ಕರುಣಿಸಿದ ಹೊಸ
ಜನ್ಮವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಯರ ಚರಣಸೇವೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಲು
ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಚಾಚೂ
ತಪ್ಪದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ,
ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಪೂರ್ವ ಅಪ್ರಕಟಿತ
ಗ್ರಂಥರತ್ನಗಳು ವಿದ್ವತ್ಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ
ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿ ಸುಧೀಜನರಿಂದ "ಸಾರಸ್ವತಲೋಕದ
ಸರಸ್ವತೀ" ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ
ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿನದಂದೇ ಅವರ ಚರಣ-
ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ 'ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುವಂಶಪೂರ್ವಣಂ'
ರಾಜಾ. ಶ್ರೀ. ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಸ್ಕರಣಾರ್ಥವಾಗಿ,
ಶ್ರೀರಾಯರು ರಚಿಸಿರುವ 'ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ'
ನಿರ್ಣಯ ಭಾವಸಂಗ್ರಹ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಪುಷ್ಪವನ್ನು
ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ
ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವದಿಂದ
ಆರಂಭವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಯರ ವರ್ಧಂಹೃತ್ಪವ ಪರ್ಯಂತ
ನೆರವೇರಿರುವ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಉತ್ಸವದ
ಪರಮಮಂಗಳಕರ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಯಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ
ಅಮೃತ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಪರಮಪಾವನ
ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸದ್ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾದರ, ನಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಉತ್ಸವ
06.03.2011 ರಿಂದ 12.03.2011
ಮಂತ್ರಾಲಯ

— ರಾಘವೇಂದ್ರವಂಶಿ

ಕುಲದೈವ

ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರು

ಆಜ್ಞಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ವರು

ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥರು

ಕುಲಗುರುಗಳು

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು

ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪೋಷಕರು

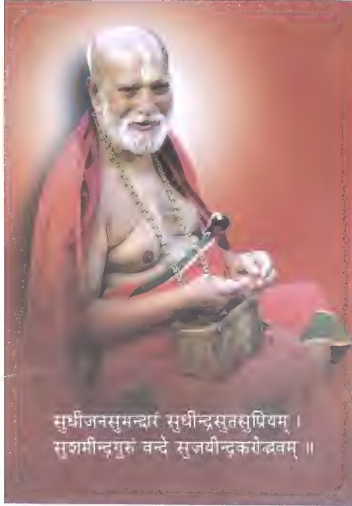
ಶ್ರೀ ಸುಯಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು

ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪೋಷಕರು

ಶ್ರೀ ಸುಜಯೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು

ನಾಮ್ರಾಟ್ ಪೋಷಕರು

ಶ್ರೀ ಸುಶಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು.

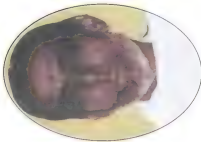

ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪೋಷಕರು

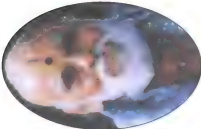

ಅಧುನಾಪೀಠ ವಿರಾಜಮಾನರು
ಶ್ರೀ ಸುಯತೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು

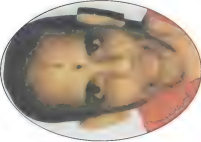
ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ವಲ್ಪಮೂರ್ತಿಗಳು

ರಾಜಾ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ

ರಾಜಾ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣೇಶರಾಯ

ರಾಜಾ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ

ರಾ. ಹುಂ ಕೃ. ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ

ಗ್ರಂಥಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಯು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಶ್ರೀ ಹರಿ-ವಾಯು ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಯು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಉಡ್ಕಾವರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಸತ್ಕಾರ್ಯ-ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಸಜ್ಜನರ ಶ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು, ಶ್ರೀಯುತರು ಖಿತಲಾವಶ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಂಬುಕಲ್ಲು ವೀರಭದ್ರ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇರ್ಗೋದ್ದಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಡವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾರವಾಗಿ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅನನ್ಯಸಾಧಾರಣವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಶ್ರೀರಾಯರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದ ಫಲ ಎಂಬ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು. ಇದನ್ನು ಇವರ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರು ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಕುಟುಂಬದವರೂ ನೆನಸುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಯುತರಂತೆ ಅವರ ಸತ್ಪುತ್ರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ-ಪ್ರಸಾರಗಳನ್ನು ಬಯಸದೇ ಭಗವತ್-ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸತ್ಕಾರ್ಯ-ಧರ್ಮಕಾರ್ಯ-ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಖಲಾಮೂರ್ತಿ, ಸತ್ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಯು. ನಾಗರಾಜ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧಾ, ಶ್ರೀ ಯು. ರವಿರಾಜ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ, ಶ್ರೀ ಯು. ರಾಜಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೋದ್ಯುಕ್ತಳಾದ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್, ಕಾವ್ಯ, ಕವನ, ಕಾರ್ಟುನ್ ಮತ್ತು ಕೌಟುಕ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಯು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾದರು ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

- ರಾಘವೇಂದ್ರವಂಶಿ

ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು

ಅನುವಾದಕರು
“ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುವಂಶಭೂಷಣಂ”
ರಾಜಾ. ಶ್ರೀ. ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ವಾಸುದೇವ ರೂಪಿ - ಪರಮಾತ್ಮನ ಉದರದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರ ಇಂದ್ರರು

॥ ಶ್ರೀಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಜೋ ವಿಜಯತೇಶರಾಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜೋ ವಿಜಯತೇ ॥

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮವಿರಚಿತಃ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ-
ಭಾವಸಂಗ್ರಹಃ

ಕನ್ನಡಾನುವಾದ :

ರಾಜಾ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಅನುವಾದಕರ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ

- ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ಕಮಲಾಸನೇಶವಿನುತಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಮೋಕ್ಷದಂ
ರಾಕಾಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ ಕಮಲಯಾ ಶೇಷಾಂಗಸಂರಾಯಿನಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋದಯಸಂಸ್ಥಿತಿಕೃತಿಮುಖಾದ್ಯಪ್ತತ್ರಯಾಕಾಲಿಣಂ
ವಂದೇಹಂ ನಿರವದ್ವಸದ್ಗುಣತನುಂ ವೇದ್ಯಕವೇದ್ಯಂ ವಿಭುಮ್ || 1 ||
- ರಾಮಪಾದಸರಸೀರುಹಭೃಂಗಂ ಕೃಷ್ಣವೈರಿಗಣಮರ್ಧನಶೀಲಮ್ |
ಸೂತ್ರಕೃತ್ತರಮತತ್ತ್ವಬೋಧಕಂ ಸಂಶ್ರಯಾಮಿ ಪವನಂ ತ್ರಯಾತ್ಮಕಮ್ || 2 ||
- ರಾಮಪಾದಾಬ್ಜಲೋಲಂಬಂ ದುರ್ಮತಧ್ವಾಂತಭಾಷರಮ್ |
ಪಾವನಾಂಬೋಧಿರಾಕೇಂದುಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುಂ ನುಮಃ || 3 ||
- ರಾಘವೇಂದ್ರಕುಮಾರಾಯ ವಿದ್ವತ್ಕುಮುದಬಂಧವೇ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾರ್ಯಾಯ ನತಯಸ್ಸಂತು ಮಾಮಕಾಃ || 4 ||
- ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸದ್ವಂಶ್ಯಾನ್ ಕೃತಿಸೀಲವ್ರತೇಶ್ವರಾನ್ |
ಸುಯಮೀಂದ್ರಗುರೂನ್ ವಂದೇ ಸದ್ಜ್ಞಾನಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಯೇ || 5 ||
- ಶ್ರೀಮತ್ಪರಿಮಲಾಚಾರ್ಯನಿರ್ಮಿತಂ ಭಾವಸಂಗ್ರಹಮ್ |
ರಾಜಾ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜಾಃಪ್ಪಿಃ ವಿವೃಣೋಮಿ ಯಥಾಮತಿ || 6 ||
- ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುರಾಜಾರ್ಯವಾಗ್ಗಂಗಾಸಂಗಪಾವಿತಾ |
ಅಲರಾಸಪಿ ಬುದ್ಧಿಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಸ್ವಾಸ್ಥೇ ವಾಣೀ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ || 7 ||

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ಸಜ್ಜನಾನುಗ್ರಹಾಂಕ್ಷಿಗಳಾದ ಕೃಪಾಪಾರಾವಾರರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಪೂಜ್ಯಚರಣರು ಶ್ರೀಮದಾ-
ನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತವಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಭಾರತ ತಾತ್ರಯ ನಿರ್ಣಯ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಭಾವವನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು "ತಾತ್ರಯನಿರ್ಣಯ ಭಾವಸಂಗ್ರಹ"ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಲಿಚ್ಛಿ ಮೊದಲು "ಯೋಗ್ಯೇ" ಎಂಬ
ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮಂಗಳಾಚರಣಮಾಡುತ್ತಾ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ರಯ ನಿರ್ಣಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಾರ್ಥವನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಯೋಽಗ್ರೇಽಭೂದ್ವಿಶ್ವಗರ್ಭಃ ಸುಖಿನಿಧಿರಮಿತ್ಯರ್ವಾಸುದೇವಾದಿರೂಪೈಃ

ಕ್ರೀಡನ್ ದೇವೈರಜಾದೈರಗಣಿತಸುಗುಣೋ ನಿತ್ಯನೀಚೋಚ್ಚಭಾವೈಃ |

ವೇದೈರ್ವೇದ್ಯೋಽಸ್ತದೋಷೋಽಪ್ಯಸುರಜನಮನೋ ಮೋಹಯನ್ ಮರ್ತ್ಯವೃತ್ತ್ಯಾ

ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮುಕ್ತಿದಾತಾ ದ್ವಿಷದಸುಖಿಕರಃ ಪಾತು ಸೋಽಸ್ಥಾನ ಮಹೇಶಃ || 1 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ:- ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು, ಅಗ್ರೇ = ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು, ವಿಶ್ವಗರ್ಭಃ = ಸಮಸ್ತ
ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸುಖಿನಿಧಿಃ = ಆನಂದಪೂರ್ಣನಾಗಿ, ಅಭೂತ್ = ಇದ್ದನೋ; ಅಗಣಿತಸುಗುಣಃ
- ಅಗಣಿತ = ಅನಂತವಾದ, ಸುಗುಣಃ = ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ, ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರೀಹರಿಯು, ನಿತ್ಯ-
ನೀಚೋಚ್ಚಭಾವೈಃ - ನಿತ್ಯ = ನಿರಂತರವಾಗಿ (ಯಾವಾಗಲೂ) ನೀಚೋಚ್ಚಭಾವೈಃ = ತಾರತಮ್ಯ ಭಾವಯುಕ್ತರಾದ,
ಅಜಾದೈಃ ಸಹ = ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ, ಅಮಿತ್ಯಃ = ಅನಂತವಾದ, ವಾಸುದೇವಾದಿರೂಪೈಃ = ವಾಸುದೇವ
ಮುಂತಾದ ತನ್ನ ರೂಪಗಳಿಂದ, ಕ್ರೀಡನ್ ಅಭೂತ್ = ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನೋ; ವೇದೈರ್ವೇದ್ಯಃ = ವೇದಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ
ತಿಳಿಯಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ, ಅಸ್ತದೋಷೋಽಪಿ = ದೋಷದೊರನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮರ್ತ್ಯವೃತ್ತ್ಯಾ = ಮಾನವನಂತೆ,
ಅಸುರಜನಮನಃ = ದೈತ್ಯಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಮೋಹಯನ್ = ಮೋಹಗೊಳಿಸುತ್ತಾ; ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರೀಹರಿಯು,
ಭಕ್ತಾನಾಂ = ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ, ಮುಕ್ತಿದಾತಾ = ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾನಂದಾವಿಭಾವರೂಪ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವನೋ,
ದ್ವಿಷದಸುಖಿಕರಃ - ದ್ವಿಷದ - ದ್ವೇಷಿಗಳಾದ ಅಸುರರಿಗೆ, ಅಸುಖಿಕರಃ = ಅಂಧತಾಮಿಸ್ವಪ್ನದನೋ, ಸಃ = ಅಂಥ,
ಮಹೇಶಃ = ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು, ಅಸ್ಥಾನ = ನಮ್ಮಗಳನ್ನು, ಪಾತು = ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ತಾತ್ರಯ:- ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಕಲ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಆನಂದಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದನು. ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವದಾ ತಾರತಮ್ಯಭಾವ-
ಯುಕ್ತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮರಾದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಅನಂತವಾದ ತನ್ನ ವಾಸುದೇವಾದಿ ರೂಪಗಳಿಂದ
ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ವೇದಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಅವನು ದೋಷದೊರನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಾನವನಂತೆ
ದೈತ್ಯಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಾನಂದಾವಿಭಾವರೂಪಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು,
ತನ್ನ ದ್ವೇಷಿಗಳಾದ ಅಸುರರಿಗೆ ಅಂಧತಾಮಿಸ್ವಪ್ನದನಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ
ಎಂದು ಭಾವ.

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಶುಭಗುಣಗಣನಾದ ರಮಾರಮಣ ದೋಷದೂರ, ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಸ್ವತಂತ್ರ. ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ಮಹಿಮಾದಿಗಳು ಅಚಿಂತ್ಯ, ಅದ್ಭುತ, ಅನುಪಮಾಯ, ಅನಂತ. ಸಕಲಜಗದ ಅಂತವಾಗಿ ಏನೂ ಉಳಿಯದಂತಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಈಶರು ಲೋಕಗಳಿಗೊಡೆಯನಾದ ನಾರಾಯಣನು ಎಡಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಪಡಿನೆಳಲಿನಂತಿರುವ ಕಡಲೊಡೆಯನೊಡಲ ಸಂಜಾತಿಯಾದ ಮಹಾಲಕುಮಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಪ್ರಳಯಜಲರಾಶಿಯ ವಟಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸಿ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಕಲಶಪಯೋಧಿಕನ್ನಿಕೆಯಿಂದಾಲಿಂಗಿತನಾದ ದೇವದೇವನು ಶುದ್ಧಾನಂದಭರತ, ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಪೂರ್ಣ, ಆಮಾಜ್ಞಾನಸಗೋಚರನು. ರಮೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮನು. ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನಳಿದು ಉಪದೇಶಕರು ಬೇರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದ ನಿಖಲ ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅನಂತರ ವಿಧಿಭವಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೇದಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಕೆಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ವೇದಗಳೇ ಸಾರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧಾನಂದಶರೀರಿಯೂ, ರಮಾವಲ್ಲಭನೂ ಆದ ಪ್ರಭುವು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಜೀವರನ್ನು ಸೃಜಿಸಬಯಸಿದನು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ-ಕಾಮನಾದ ಆ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಿರದಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಜಿಸಿರುವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಚೇತನರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ, ಸಂಸಾರಿ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಬಗೆ. ಲಿಂಗದೇಹದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರು ಮುಕ್ತರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ-ಮಧ್ಯಮ-ಅಧಮ ಜೀವರನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದನು. ಕೆಲವು ಧ್ವಾನಿಪರರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸಂಸಾರರತರಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲದೆ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ಕಲಹಾಸಕ್ತರನ್ನೂ, ಮನುಜರನ್ನೂ ಪ್ರಭುವು ನೋಡಿದನು.

ಶ್ರೀರಮಾರಮಣನು ತನ್ನ ಅನಂದಜ್ಞಾನರೂಪ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲು 1) ಶುದ್ಧ, 2) ಪರಾಧೀನ-ವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿ, 3) ಮಿತ್ರ ಮತು 4) ಕೇವಲ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಯಸಿದನು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲೋಸುಗೆ ಮೂಲರೂಪದಿಂದಲೇ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಶುದ್ಧ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲುವುದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಮಾಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಪರಾಧೀನವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ. ಹುಟ್ಟಿರುವ ಜೀವಚೇತನರಿಗೆ ಕೇವಲ ಹೊರಗಣಶರೀರದಿಂದಲೇ ಉತ್ತತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಮಿತ್ರಸೃಷ್ಟಿ. ಕೇವಲ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಂದರೆ ಅಭೂತ್ಯಾಭವನ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ, ಮುಕ್ತಿಪ್ರದನೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ "ವಾಸುದೇವ" ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಮೈದೋರಿದನು. ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛಾಸ್ವರೂಪವೆನಿಸಿದ "ಮಾಯಾ" ಎಂಬ ರೂಪದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದಳು. ಪರಮನಿತ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನು ಮತ್ತೆ ಸಂಹಾರಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶರೀರ ಧರಿಸಿ "ಸಂಕರ್ಷಣ" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದನು. ಆದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ "ಜಯಾ" ನಾಮಕ ರೂಪ ಧರಿಸಿದಳು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ "ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ" ನಾಮಕ ರೂಪವನ್ನೂ, ರಮೆಯು "ಕೃತಿ" ನಾಮಕ ರೂಪವನ್ನೂ ಧರಿಸಿದರು. ಪುನಃ ನಾರಾಯಣನು ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಸಲಹಲು "ಅನಿರುದ್ಧ" ರೂಪವನ್ನು

ಧರಿಸಿದನು. ಲಕುಮಿಯು "ತಾಂತಿ" ಎಂಬ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದಳು. ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣನು ತನ್ನ ರೂಪಗಳಿಂದ ಆಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ "ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ"ನೆಂಬ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂಲರೂಪೀ ನಾರಾಯಣನ ಉದರದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ತನ್ನೇ ಅವತಾರರೂಪದ ಉದರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು "ಅನಿರುದ್ಧ" ರೂಪವಿಗೆ ಆ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿದನು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನಿರುದ್ಧರೂಪದಿಂದ ದೇಹರಹಿತ ಜೀವರಿಗೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಹಸಂಬಂಧವನ್ನೊದಗಿಸಿ ಸ್ವಯಂಭು, ಪ್ರಾಣ, ಶೇಷ, ಗರುಡ, ಈಶ ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು.

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ನಾರಾಯಣ ರೂಪವೂ ಸೇರಿ ವಾಸುದೇವಾದಿ ಪಂಚರೂಪನಾದನು. ಅನಂತರ ಕೇಶವಾದಿದ್ದಾದರೂಪವನ್ನೂ, ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮಾದಿ ದಶರೂಪಗಳನ್ನೂ, ನಾರಾಯಣಾದಿ ನೂರು ರೂಪಗಳನ್ನೂ, ವಿಶ್ವಾದಿ ಸಹಸ್ರ ರೂಪಗಳನ್ನೂ, ಪರ ಮುಂತಾದ ಬಹುರೂಪಗಳನ್ನೂ ಅಜಾದ್ಯಮಿತರೂಪಗಳನ್ನೂ, ಹೀಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ಸ್ವಭಾವತಃ ವಿಕರೂಪಿಯಾದ ಹರಿಯು ಜೀವರಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತೋರಲು ಜೀವರ ಅನೇಕವಿಧ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿಕರೂಪನೂ, ಬಹುರೂಪನೂ ತಾನಾಗಿ ವಿಶೇಷಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದನು. ಕೋಪ, ಭಯ, ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಬಳಲಿಕೆ, ಮುಂತಾದ ಯಾವ ದೋಷಗಳೂ ಅವನತ್ತ ಸುಳಿಯುವು. ಅವನು ಸದಾ ಸುಖಾನಂದಸ್ವರೂಪನು. ಅವನು ಸಕಲದೋಷರಹಿತನು. ಮಂಗಳಕರ ಅನಂತಗುಣ-ಪೂರ್ಣನು, ಪೂರ್ಣಸ್ವತಂತ್ರನು. ಪೃಥಿವೀ, ಅಪ್, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಆಕಾಶಗಳೆಂಬ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ವಿಕಾರದಿಂದ ದೇಹಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಆ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗರುಜಿನಾದಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಕೃತ ದೋಷಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಾಕೃತದೇಹದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಜೀವನಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ರಾಕೃತಶರೀರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸತ್ತ, ರಹಸ್ಯ, ತಮಸ್ಸುಗಳೆಂಬ ಗುಣಗಳಿಗೆ ದೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಈ ವಿಕಾರಾದಿ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತದವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಚೇತನರಹಿತವಾದ ಶರೀರಗುಣಗಳಿಂದ ಬಹುದೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ದೇಹ, ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಮಯವಾದುದು. ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಕರಚರಣಾದ್ಯವಯವಗಳಿಗೂ, ಅವನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸ್ವತಃಭೇದ-ವಿವರ್ಜಿತನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಲ, ದೇಶ, ಗುಣಗಳಿಂದವನು ಅಪರಿಚ್ಛಿದನು. ಅವನಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ಹ್ರಾಸಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮನೂ ಸನಾತನನೂ ಆಗಿರುವ ಅವನಿಗೆ ಸದೃಶರಿಯೂ ದೊರಕರು. ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಸದೃಶರಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಯಾವ ನ್ಯೂನತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಜ್ಞನೂ, ಸೀಮಾತೀತ ಸಿರಿವಂತನೂ, ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ, ಪೂರ್ಣನೂ, ನಾಶರಹಿತನೂ, ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಸುಖ, ಪರಾಕ್ರಮ ಸಾರೋಪೇತನೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಷ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ ರಮಾ, ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇರಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಅವನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು. ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರು, ಅವರಿಗೆ ಶೇಷದೇವರು, ಅವರಿಗೆ ಇಂದ್ರ, ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕಾಮ, ಅವರಿಗೆ ಇತರ ಋಷಿಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ-ರಾಗಿರುವ ಇವರು ಪರಸ್ಪರ ನೂರದಂಗಳಷ್ಟು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವರು.

ರಮಾದೇವಿ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳಿಗಿಂತ ಅವಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಳು. ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪತ್ನಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅವಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಳು. ಅವಳು ರುದ್ರದೇವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಳೂ. ಸರಸ್ವತಿಗೆ ರುದ್ರಸತಿ ಉಮಾದೇವಿ, ಗರುಡಪತ್ನಿ ಸುಪರ್ಣಾ - ಇವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಚಿದೇವಿ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು.

ಇವರು ಪುರುಷದೇವತೆಗಳಾದ ನಾರಾಯಣ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಾಯುದೇವರಂತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸರಸ್ವತಿ, ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಬಿಂಬಪ್ರತಿಬಿಂಬರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಪುರುಷದೇವತೆಗಳಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸರ್ವರಿತಿಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪುರುಷತ್ರಮದಂತೆ ಸ್ತೀಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏಕಪ್ರಕಾರವಿಲ್ಲ. ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಉಮಾದೇವಿಯು ರುದ್ರದೇವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಳು. ಆದರೆ ಉಮಾದೇವಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಶಚಿದೇವಿಯು ಇಂದ್ರದೇವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಳೆನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪುರುಷದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತೆಯದೆಯೋ ಸ್ತೀದೇವತೆಗೂ ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತೆಯದೆಯಾದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಶಚಿದೇವಿ ಕಡಿಮೆ. ಮನುವಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪ್ರವಹನಿಗಿಂತ ಮನುಪತ್ನಿಯು ಕಡಿಮೆ. ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಅನೇಕ ಪುರುಷ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಗುರುಪತ್ನಿ ತಾರಾದೇವಿಯು ಕಡಿಮೆ. ಪರುಣನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪುರುಷದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಗಂಗಾದೇವಿ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಸ್ತೀದೇವತೆಗಳ ತಾರತಮ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಗಾ, ತಾರಾ, ಶಚಿ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಬಿಂಬ-ಪ್ರತಿಬಿಂಬಭಾವದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮನುವಿನ ಪತ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಮನುವಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ದಕ್ಷನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಪ್ರಸೂತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದೀತು. ಅವರವರ ಸ್ವಯಂವಿಗಿಂತಲೂ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳು ನೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಧಿಕರು. ಹತ್ತು ಗುಣ, ಐದು ಗುಣವೆಂಬ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕರು. "ಶತಂ" ಎಂಬುದು ಒಹುವಚನವಾದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಶತಗುಣತ್ವಂ ಎಂದರೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಎಣಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಗುಣದಿಂದ ಅಧಿಕರೆಂದು ಮೇಲೆ ತೋರುವ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಾಮ್ಯ ಉಂಟಾದೀತು. ಆದರೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಆ ಗುಣಲಬ್ಧ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಣವೆಂದು ಹೆಸರು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಆಗುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗುಣವೆಂದೂ, ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಬರುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗುಣವೆಂದೂ ಹೀಗೆ ಗುಣಿಸುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಅಧಿಕವಾಗುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೂರರವರೆವಿಗೂ ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕವಾಗುವ ಜ್ಞಾನದ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನೂರುಗುಣವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ನೂರು ಗುಣಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದವರು ಉತ್ತಮ ದೇವತೆಗಳು ಎಂದು ಭಾವ. ಗುಣಿಸುವ ಮೊದಲು ರುದ್ರದೇವರಿಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವು ಗುಣಿಸಿದ ನಂತರ ಲಬ್ಧವಾದ ನೂರರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾದ ಸರಸ್ವತೀದೇವಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೂರುಗುಣದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆಯೇ ಸುಖ, ಶಕ್ತಿ, ಆನಂದ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ತಾರತಮ್ಯ-ಸ್ವರೂಪವು ಹೀಗೆಯೇ ಇರುವುದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಕ್ತರಾದಮೇಲೂ ಅವರ ಸ್ವರೂಪವು ಹೀಗೆಯೇ ತಾರತಮ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೂರು, ಸಾವಿರ, ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಒಂದೊಂದು ದಶಕಸ್ಥಾನದಂತೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾಂಶವೇ ತೋರುವುದು. ಕಡಿಮೆ ಅಂಶ ತೋರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳು ಒಬ್ಬರು - ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ನೂರುಗುಣ ಅಧಿಕರು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು.

ಹೀಗೆಯೇ ಮಾನವಶ್ರೇಷ್ಠರು ಗುಣಾಧಿಕರು. ಅವರು ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರು. ಇತರರು ಸಂಸಾರಿಯೋಗ್ಯರು. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನನಮರಣವೆಂಬ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬರುವವರು. ಆಸುರರು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು. ಈ ಒಂದು ನಿಯಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ತ್ರಿವಿಧವೇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಧನ

ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವರು. ಒಬ್ಬ ಜೀವನ ಸಾಧನ ಮುಗಿಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸಾಧನವು ಮುಗಿಯುವುದೆಂದು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಸಾಧನವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಾರದು. ಇದರಿಂದ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಕೊನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವರನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮಪದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಜೀವರು, ರುದ್ರಪದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಜೀವರು ಎಂದು ಎಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನಂತತೆಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಆಯಾ 'ಗಣ'ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಜೀವರನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಎಣಿಸಿದರೆ ಅನಂತತೆಯು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಗಣನ ಮುಗಿಯದ ಅನಂತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಅನಂತಜೀವರ ಸಾಧನವು ಸಕಲಕಾಲಗತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೆನಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಕಲ ವೇದ-ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮ ದೇವತೆಗಳು. ಅವರು ಚತುರಾಣನರಾದ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಮತ್ತಿತರ ದೇವತೆಗಳು. ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸಲು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಮಾರಮಣನೂ ಪ್ರಕೃತಿವಿದೂರನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳೊಡನಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅನಂತಮಂಗಳಗುಣಪೂರ್ಣ. ಅಚಿತ್ಯಮಹಿಮ. ಇವು ಅವನ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯಸ್ವತಂತ್ರನೂ, ಸುಖಶರೀರನೂ, ರಮಾದೇವಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಪದವಿಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗಾಗಲಿ, ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಇತರ ಜೀವರಿಗಾಗಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೀವಸಂದೋಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸ್ವತಂತ್ರವಾದುದು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅವನ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಲೂ ಅಸ್ವತಂತ್ರರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅವನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೊಂದಲಳವಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನು ವೇದ, ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತ, ಪಂಚರಾತ್ರ, ವೇದಾರ್ಥಬೋಧಕ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಸಕಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

"ಸ್ಯಾ ನಾರಾಯಣಸಮಂ" ಎಂಬ ಭಾರತ, "ಯಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಷರಮತೀತೋಽಹಂ ಅಕ್ಷರಾದಪಿ ಚೋತ್ತಮಃ | ಅತೋಽಸ್ಮಿ ಲೋಕೇ ವೇದೇ ಚ ಪ್ರಥಿತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ" ಎಂಬ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, "ತತೋಽನ್ಯದಾರ್ತಂ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ, "ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯವ್ಯವದೇಶಾತ್" ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, "ಯ ಇಹ ನಾನೇವ ಪಶ್ಯತಿ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ - ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮರಲ್ಲ. ಶ್ರೀಹರಿ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಅವನು ಸರ್ವಜೀವರ ಮತ್ತು ರಮಾದೇವಿಯವರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿರುವನು. ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕ್ಷೇಪ ಪಡುವವರು. ಜೀವರು ಮುಕ್ತರಾದರೂ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣನಿಗೂ ಅವನ ಆವತಾರರೂಪಗಳಿಗೂ, ಗುಣಗಳಿಗೂ, ಅವಯವಗಳಿಗೂ, ಅವನ ವಿರೋಧರೂಪಗಳಿಗೂ, ವಿಲಕ್ಷಣರೂಪಗಳಿಗೂ, ವಿನಾಶರೂಪಗಳಿಗೂ ಅವನ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ - ಮುಂತಾಗಿ, ಸಾರುವವು.

ಜೀವನು ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಆದರೂ ಅವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಜೀವನಿಗೆ ನಾರಾಯಣನಂತ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಲಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಜೀವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಕಾಲ, ದೇಶ, ಗುಣಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಿರಣಗಳಾದರೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಮಿತಿಯಿದೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶ್ರುತಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಮಹಾಮಹಿಮನು. ಅವನ ಗುಣಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ರಮಾ-ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳೂ ಹೊಂದಲಾರರು. ಸಮಗ್ರ

ವಶ್ಯರ್ಥ, ಮಿತಿಮೀರಿದಶಕ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಗುಣಸಂಪತ್ತು, ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನಗಳೆಂಬ ಪಡೆಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುವು. ಅವೇ ಅವನ ದೇಹ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಸಮಸ್ತಶ್ರುತಿಗಳು ಭಗವಾನ್ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವುವು.

ಭಗವಂತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ, ಅಗಮ್ಯ, ಅನಂತವೂ ಆದ ಮಹಿಮೆಗಳಿವೆ. ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು ಜೀವರಿಗೆ ಬಂಧನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನು ಮತ್ತು ಬಂಧಮೋಚಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಲಿ, ಶಿವನಾಗಲಿ, ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥರೆಂದಮೇಲೆ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವರೆತು ಹೊಂದಬಲ್ಲರು ? ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ. ರಮಾದೇವಿಯು ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರಾದಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಿಯೂ ಸಹ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಾಕಲೇನ ತಿಳಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥಳು. ಹೀಗಿರುವ ಇತರ ಜೀವರು ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದೀತೆ? ನಾರಾಯಣನ ಅನಂದದಲ್ಲಿನ ಆತಿ ಕಡಿಮೆಯ ಒಂದಂಶದ ಸುಖವನ್ನೂ ಅವರು ಹೊಂದಲಾರರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಜೀವರ ಅನಂದಕ್ಕಿಂತ ನೂರುಭಾಗದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅನಂದವನ್ನು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿ ಸುಖಿಸುವರು. ಇದು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಅನಂದಾನುಭವದ ರಹಸ್ಯ.

ವಿಶ್ವಕರ್ಮ: ಎಂಬುದು "ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದೇಹ", "ಸೃತಿಮುಕ್ತಿಗತ" ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ:- ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾವಿರ ಮುಖಗಳಿವೆ. ಮುಖಾದ್ಯವಯವಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಪ್ರಾಣ, ಭೂಮಿ, ಅಂತರಕ್ಷ, ಸ್ವರ್ಗ, ದಿಕ್ಕು ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಸೃಜಿಸುವನು. ಅವತರಿಸುವಾಗ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಕೌಸ್ತುಭ, ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾಧಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಲರೂಪದಿಂದ ಮೈದೋರುವನು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ, ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಅನೇಕ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗದಂತೆ ಉರವಣಿಸಿ, ಆಗಲೇ ಕಿರು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನೆತ್ತಿ ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತೋರಿದನು. ಇದರಂತೆ ಶ್ರುತಿ, ಪುರುಷಸೂತ್ರ, ಸ್ತುತಿಗಳು ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವುವು.

ಇಂತು ಶ್ರೀಹರಿಯು ರಮಾಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆನ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ರಮಾಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪ್ರಪಂಚವು ಬದುಕುವುದು, ಬಾಳುವುದು, ತಿಳಿಯುವುದು, ತಿಳಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಮಾಡಿಸುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಜಗದ್ರಾಜಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಉತ್ತಮನೂ ಸ್ವತಂತ್ರನೂ ಆಗಿರುವನು. ಅವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮೀರಿ ರಾರಾಜಿಸಿವೆ. ಅವು ಒಂದೊಂದೂ ಚತುರ್ವಿಧ-ನಾರಂಹಿತವಾದವು. ಅವು ಅಚಿಂತ್ಯ, ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿದೇವತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀರಮಣನು ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆನಂದು ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳು, ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತ, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಪುರಾಣವಚನಗಳು ಸಾರಿ ಹೇಳುವುವು.

ಖುಗಾದಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಮೂಲರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಸ್ವತಃಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಇವೆಲ್ಲದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಆಗಮ, ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಸಹ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ವೇದಗಳು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದವು. ಅಜ್ಞಾನ, ಭ್ರಾಂತಿ, ಸಂದೇಹಾದಿ ದೋಷಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಖುಗಾದಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆನಿಸಿವೆ. ವೇದಗಳಿಗೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮೂಲರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಅಷ್ಟಾದರ ಪುರಾಣಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ವೇದಾನುಸಾರಿಯಾದುದರಿಂದ ಸ್ವತಃಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರವು. ವಿಷ್ಣುಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ-ಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳಾದ ಪಂಚರಾತ್ರ, ವೈಷ್ಣವ ಪುರಾಣಗಳು, ಮನುಸ್ಮೃತಿಗಳೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪಂಚರಾತ್ರಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ವಿಷ್ಣು ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುವು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು-ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವೇ ಸಮಂಜಸವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಪಾರುಪತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆಯೇ ಅಸುರಜನಮೋಹನಾರ್ಥವಾಗಿ ರಚಿತವಾಗಿವೆ. ಅಸುರರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅವು ರಚಿತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಆಚರಿಸಬಾರದು.

ಶ್ರೀಹರಿಯು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದ್ವೈತವಾರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಮಾನವರು ದುಃಖಪಟ್ಟಂತೆ ತಾನೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಅಸುರರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಆಜ್ಞಾನ, ಪರಾದೋಷ, ಮೈಕೈಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗುವುದು, ಭಂಗವಾಗುವುದು, ಪ್ರಾಕೃತದೇಹ ಧರಿಸುವುದು, ದೇಹತ್ಯಾಗ, ಪ್ರಭುತ್ವ-ವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ದುಃಖಪಡುವುದು, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಸಮನಾಗುವುದು, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಲೋಪ-ದೋಷಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನಗುಂಟಾದಂತೆ ತೋರಿಸುವನು. ದೈತ್ಯ-ದಾನವರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹಾಗೆ ನಟಿಸುವನು.

ಗುಣಪೂರ್ಣನೂ, ದೋಷರಹಿತನೂ, ಸ್ವತಂತ್ರನೂ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ-ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ ಅಥವಾ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು, ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಗೂ, ಅಸ್ವತಂತ್ರರಾದ ಇತರರಿಗೂ ಅಭೇದ-ಸಾಮ್ಯಗಳು ಬಿಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪರಮಶಾಸ್ತ್ರವು. ಶ್ರೀವ್ಯಾಸವತಾರವನ್ನು ತಳೆದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗದಂತೆ ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಲ ನಿರ್ಣಯಕ್ರಮವೂ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಸುರಜನಮೋಹನಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ-ವಾಕ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ-ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವದೋಷದೂರ. ಸರ್ವಗುಣಪೂರ್ಣ. ಅವನ ರೂಪ, ಗುಣ, ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ. ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಆತ್ಮಂತ ಭೇದ. ಅವನು ಸರ್ವದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಭು - ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಮುಕ್ತಜೀವರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮುಂತಾದವೂ ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಸುರ ಮೋಹನಾರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

"ವಿಷ ಮೋಹಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಾಸು ಯೋ ಜನಾನ್ ಮೋಹಯಿಷ್ಯತಿ | ತ್ವಂ ಚ ರುದ್ರ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಕಾರಯ || ಅತಥ್ಯಾನಿ ವಿತಥ್ಯಾನಿ ದರ್ಶಯಸ್ವ ಮಹಾಭುಜ | ಪ್ರಕಾಶಂ ಕುರು ಚಾತ್ಮಾನಂ ಅವ್ರಕಾಶಂ ಚ ಮಾಂ ಕುರು ||" ಎಂಬ ಪರಾಹಪುರಾಣವಚನದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅಸುರಜನಮೋಹಕ್ಕಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರು ಪಾರುಪತಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಸಜ್ಜೆವರಿಗೆ ಮೋಹವುಂಟಾಗಬಾರದೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದೂ, ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಅವನ ಕಿಂಕರರೆಂದೂ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯು ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಅಸುರಜನ-ಮೋಹನಾರ್ಥವಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ, ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಪಕೃಷ್ಣತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವರೆಂಬುದು ಸ್ಪಂದ, ಪಾದ್ಯ, ಕೈಪಫುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರು ಷಣ್ಮುಖನಿಗೆ, ಗಿರಿಜೆಗೆ ಹರಿಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಪರಮನು, ವಿಷ್ಣುಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನ. ಇದೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾರ. ರುದ್ರದೇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಪುತ್ರನಾದ ಷಣ್ಮುಖನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ "ಮಗು, ಷಣ್ಮುಖ !, ವಿಷ್ಣುಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷ ದೊರಕುವುದು, ನನಗೂ ಹರಿಗೂ ಸಾಮ್ಯವಿದೆ, ಶ್ರೀಹರಿಗಿಂತ ನಾನು ಅಧಿಕ, ನಾನು, ನೀನು,

ವಾವರ್ತಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗೂ ಶ್ರೀಹರಿಗೂ ಅಭೇದ, ಮುಕ್ತ ಜೀವರಿಗೂ ಶ್ರೀಹರಿಗೂ, ಅಭೇದ ಮುಂತಾಗಿ ಎಂದೂ ತಿಳಿಯದಾರರು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲವೂ ಅಸುರಜನಮೋಹನಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವರು.

"ಅನ್ಯ ದೇವಸ್ತ ಮೀಳ್ತುಜೇ", ಸ್ತುತಿ ಶ್ರುತಂ ಗರ್ತಸದಂ ಯಂವಾನಂ ಮೃಗಸ್ತ ಭೇಮಮುಪಹತ್ನಮುಗ್ರಂ" "ಯಂ ಕಾಮಯೇ ತಂ ತಮುಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಮೃಷಿಂ ತಂ ಸಮೇಧಾಂ", "ವಿಕೋ ನಾರಾಯಣ ಅಸೀನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಚ ಶಂಕರಃ" ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಪರನೆಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರುದ್ರದೇವರು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಯಾಗದಿಂದ ತೃಪ್ತಪಡಿಸಿ ರುದ್ರಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು, "ಶ್ರೀಸೃಂಹದೇವರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರ ! ಅಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮನಾದ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು", ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸಾರುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು (ಅಂಭೋನೋಕ್ತ) ಶ್ರುತಿಯು "ಯಾರನ್ನು ನಾನು ರುದ್ರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಯಸುವನೋ ಅವನನ್ನು ರುದ್ರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವನು. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸಿದವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಯನ್ನೀಯುವನು. ನಾನು ಬಯಸಿದವರನ್ನು ಬುಷಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ, ಮೇಧಾವಂತನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವನು" ಎಂದು ರಮಾದೇವಿ ಘೋಷಿಸುವಳೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುವುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯು "ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ-ನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ವಾಯುದೇವನೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿನ. ಅವನ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಲಿ, ಶಂಕರನಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ". ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳುವುದು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು.

ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅವನ ಗುಣಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಅವಯವಗಳಿಗೂ ತೋರುವ ಭೇದ ಅಸತ್ಯ. ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಹವು ಸತ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ 1. ಜೀವೇಶ್ವರಭೇದ, 2. ಜೀವಜೀವಭೇದ, 3. ಜಡೇಶ್ವರಭೇದ, 5. ಜಡಜೀವಭೇದ-ಗಳೆಂಬ ಪಂಚಭೇದಗಳಿವೆ. ಈ ಭೇದಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಿತ್ಯ. ಮುಕ್ತಜೀವರ ತಾರತಮ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗದು.

ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ತಾರತಮ್ಯವಿದೆ. ಅವರ ನಂತರ ಉತ್ತಮರು ಮನುಷ್ಯಗಂಧ-ವರ್ರು. ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮರು ದೇವಗಂಧವರ್ರು. ಅವರಿಗಿಂತ ಒಕ್ಕಗಳು ಉತ್ತಮರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಗಂಧವರ್ಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಎರಡು ಎಧವಿದೆ. ಅಜಾನಜರು ಒಕ್ಕಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು. ಜಯಂತ ಮುಂತಾದವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ್ದರಿಂದ ಅಜಾನಜರನಿಸಿದರು. ಕರ್ಮಜರು ಅಜಾನಜರರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು. ದೇವತೆಗಳು ಕರ್ಮಜದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು. ಇಂದ್ರನೆಂದರೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು. ಪುರಂದರನೆಂದರೆ ನೂರು ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಇಂದ್ರದೇವರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಧಿಕರಾಗಿ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರದೇವರಿಗಿಂತ ಸರಸ್ವತೀದೇವಿ ಅಧಿಕರು. ಅವರಿಗಿಂತ ವಾಯುದೇವರು ಉತ್ತಮರು. ಅವರು ಮುಕ್ತರಾದಾಗ ಒಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೂರರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಅನಂದವಿರುತ್ತದೆ. ವಾಯುದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸಮರು. ಗರುಡ-ರುದ್ರ-ಕೇಷರು ಸಮರು. ಗರುಡ, ರುದ್ರ, ಕೇಷರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಸಮರಲ್ಲ. ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ರಮಾದೇವಿಯರು ವಾಯುದೇವರಿಗಿಂತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಗುಣ ಅಧಿಕರು. ರಮಾದೇವಿಯರಿಗಿಂತ ನಾರಾಯಣನು ಅನಂತಗುಣಗಳಿಂದ ಅಧಿಕನು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಯಾರೂ ಸಮರಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನೂ, ವಿಷ್ಣುನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನೂ, ಹಿರಿಮೆಯನ್ನೂ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಾದಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಪುರಾಣಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಭಗವಂತನ ಒಲುಮೆಯಿಂದಲೇ

ಮೋಕ್ಷವು ದೊರಕುವುದು. ನಿರ್ಮಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೈಡಿದಿದಾಗಲೇ ಅವನ ಪ್ರಸಾದ ಲಭಿಸುವುದು. ಅದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ವಾಯುದೇವರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವರು. ಭಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ. ಜೀವಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ದೇವ, ಮಾನುಷ, ದಾನವರೆಂದು ಮೂರು ವಿಧ. ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರು ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರು. ಮಧ್ಯಮಮಾನವರು ಸದಾ ಜನನ-ಮರಣಗಳ ಪ್ರವಾಹವೆಂಬ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು. ಮಾನುಷಾ-ಧಮರು ಪಾಪಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು. ದಾನವರು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವರು. ಮುಕ್ತಿಯೂ, ತಮಸ್ಸೂ ನಿತ್ಯವಾದವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಬರಲಾರರು. ಉತ್ತಮಜೀವರು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸುಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ-ಪದವಿಯನ್ನಿತ್ತು ಸಲಹುವನು. ಪರಾಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯೂ, ಕಲಿ ಮೊದಲಾದ ಅಸುರರಿಗೆ ತಮಸ್ಸೂ ಆಗುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ಜೀವರು ವೇದೋಕ್ತ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು.

ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಜೀವರಿಗೆ 'ಋಜುಗಣ'ದ ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಅವರ ಸಾಧನವಿಶೇಷದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಋಜುಗಣದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆ ಪದವಿಯು ದೊರಕದು. ಅವರನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪದವಿಯೇ ಲಭಿಸುವುದು. ಇದರಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜೀವರು ತಮತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಸಲ್ಲದ ಉನ್ನತ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಉನ್ನತ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವರು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೀರದೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಯೋಗ್ಯತಾನುಗುಣವೂ, ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತವೂ ಆದ ಪೂರ್ಣಸೇವೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಸರ್ವಜೀವರು ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನದಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಾರಾಯಣನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವೈರ್ಥ್ಯಗೊಳಿಸದೆ ನೆರವೇರಿಸುವನು. ಲೋಕೋಪದ್ರವಕಾರಿಗಳಾದ ಕ್ರೂರ ದೈತ್ಯದಾನವರನ್ನು ಸದೆಬಡೆದು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ದುಃಖ ಪಡಿಸುವನು. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪದವಿಯನ್ನಿತ್ತು ಸಲಹಿ ಅನಂದಗೊಳಿಸುವನು. ದೇವ-ದಾನವರಿಬ್ಬರೂ ಹರಿಯ ಅಧೀನರಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಉಭಯ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿಯೂ ನಿಯಾಮಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಸುರರು ಉಗ್ರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ತಮಗೆ ಸಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮೇರೆ ಮೀರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೈತ್ಯ-ದಾನವರು ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಗೊಡಿಸದೆ ಮುಂದುಹಾಕುವನು. ಮುಂಬರಲಿರುವ ಅಸುರರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಾಧನವನ್ನು ಮುರಿಯುವನು. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಅಸುರರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವನು. ಒಳಗೆ, ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂದ್ರನಿಸಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವನು.

ಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನ. ಭಗವದ್ಜ್ಞಾನದ ವಿನಃ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಸಾಧನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಸಾರಿ ಹೇಳುವವು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪರಮ ಮಹಿಮನೆಂದರಿತು ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹರಿಭಕ್ತಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಸುಮಾರ್ಗ-ದರ್ಶಕರಾದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹರಿಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಭಗವತ್ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದವಾಗದೆ ವಿನಃ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸದು. ಇದನ್ನರಿತು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಅರ್ಥ-ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರು ಉಪದೇಶಿಸದೇ ಇರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಹೊಳೆ-ಯುವವು! ಅಂಥವನು ಮಹಾತ್ಮನೆನಿಸುವನು. ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಮೊದಲಾದ ಸಾಧನಗಳು ಹರಿಗುರು-

ಭಕ್ತಿಯ ದೃಢತೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. ಭಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ಕೇವಲ ಮುಕ್ತಾಧನ. ಜೀವರು ಮುಕ್ತರಾದ ಮೇಲೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂದವನ್ನು ಉನ್ನಾಹಗೊಳಿಸುವುದು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮ-ನೆಂದು ತಿಳಿದು ಎಂಥ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕುಂದದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಲವಿನ (ಪ್ರೇಮ) ಹೊಸಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೆಂದು ಹೆಸರೊಂದು ವೇದಗಳು ಮುಕ್ತಿಯ ಸಾಧನವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವವು. ಮಾನವನು ಸಕಲವಿಧ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹರಿಭಕ್ತಿ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೆ ಸದಾಕಾಲವೂ ಅವನು ನರಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವನು. ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಹಿತನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನು ಎಂದು ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃಗೊ ಸಾರಿ ಹೇಳುವವು.

ದ್ವೈತರು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವರು. ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ದ್ವೇಷವು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರಳಬರಲಾಗದ ಅಂಧಕಮಸ್ತಂಬ ಕೆಗ್ಗಡಲೆಯ ಕೊಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದು. ಅಂಧಕಮಸ್ತಂಬರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖಾಂಶದ ಲೇಶವೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ವೇಷವು ಸಂಪೂರ್ಣ ದುಃಖದ ಸ್ವರೂಪ. ಇಂತಹ ಅಂಧಕಮಸ್ತಂಬಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ದ್ವೈತರ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಮೊದಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ದುಃಖ, ಅದರಿಂದ ದ್ವೇಷವೆಂಬ ಮಹಾಪ್ರವಾಹವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ದ್ವೇಷ ಒಂಭತ್ತು ವಿಧವಾಗಿದೆ, ಜೀವೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಗುಣರಹಿತನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರವಿದೆಯೆಂದರೆಯುವುದು. ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ತ್ರೀಹರಿ ಸಮರಸವು. ಅಥವಾ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಗುಣ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಭೇದ ಹೇಳುವುದು. ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಅವತಾರಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳುವುದು. ಶ್ರೀಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾದ ರುಕ್ತಿಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು - ಹೀಗೆ ದ್ವೇಷವು ನವವಿಧವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ದ್ವೇಷರಹಿತವಾದ ಭಕ್ತಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಮಹಿಮಾಶೀಶಯಗಳನ್ನರಿತಂತೆಲ್ಲ ಆ ಭಕ್ತಿಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವುದು. ಆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮುಕ್ತಜೀವರಲ್ಲಿ ಅನಂದಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಿಸಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೆಲೆಸಿರುವುದು. ಬೆಳೆಯ-ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಳುಪಿನ ಗುಣವು ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ನೆಲೆಸಿರುವಂತೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಗುಣರೂಪಗಳು ಸರ್ವದಾ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತವೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳು ಮುಕ್ತರಾದ ಮೇಲೂ ಅವರವರ ಜ್ಞಾನ ಸುಖಾನುಗುಣವಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯವಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅದನ್ನನುಸರಿಸಿ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಯೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಮಾನವರು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ವೇಷಮಾಡು-ವವರಾದುದರಿಂದ ಅವರು ದುಃಖದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮಾನವರು ದ್ವೇಷಮಿತ್ರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹರಿಯನ್ನು ಭಜಿಸುವುದರಿಂದವರಿಗೆ ದುಃಖಮಿತ್ರ ಸುಖಾನುಭವವಾಗುವುದು. ಉತ್ತಮ ಮಾನವರು ಪೂರ್ಣಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುವವರಾದುದರಿಂದ ಅವರು ನಿತ್ಯಸುಖರೂಪ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವರು. ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸರ್ವಜೀವೋತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ - ಮುಂತಾದ ವಚನಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಉತ್ತಮದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ದ್ವಾಶ್ವಿಂಶಲಕ್ಷಗುಣದ ರಾಜಿಸುವುದು. ಸ್ವಯಂ ಸಂಶಯರಹಿತನಾಗಿ, ಶಿಷ್ಯರ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಪರಿಹರಿಸುವವನನ್ನು "ಗುರು"ವೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸರ್ವದಾ 'ಪ್ರಧಾನಗುರು'ಗಳಾಗಿರುವರು. ತಾರತಮ್ಯದಂತೆ ತಮಗಿಂತ ಉತ್ತರಾದವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುರುಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮಾನವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಣಾಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಸಮರಾಗಿರುವರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಗುರುತ್ವವು ದಿವ್ಯಜಾಂಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ತಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮರನ್ನು ಗುರುಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಕಲಿಯು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಗುರುಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ದುರ್ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವನು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನೂ, ಪ್ರಸನ್ನ-ಮನಸ್ಸನೂ ಆದ ಗುರುವು ಬೋಧಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಫಲಿಸುವುದು. ಹರಿಯು ಅಗೋಚರನಾದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿದ್ದು ಮೋಕ್ಷಪ್ರದನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗದೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು ವೃಥಾವಾಗುವುದರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಸದಾ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಗುರೂಪದೇಶದಂತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಯೋಗ್ಯವಾದ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ರೂಪದರ್ಶನವಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಪಾಪವು ಬಿಂದು ಭಸ್ಮವಾಗುವುದು. ಸಂಚಿತಪಾಪಗಳು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಕೆಲ ಅಗಾಮಿಪಾಪಗಳು ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದರ್ಶನವಾದಾಗ ನಿಯಮೇನ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಎಂದು 'ಭವಿಷ್ಯತ್ತರ್ವ' ವಚನ ಮತ್ತು 'ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ'ವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿವೆ. ವೇದಗಳೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಮುಕ್ತರಾದ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರು ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ಅವರು ಇಂದ್ರದೇವರನ್ನೂ, ಇಂದ್ರದೇವರು ಶಂಕರನನ್ನೂ, ರುದ್ರದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನೂ ಕೃಮವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳೂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವರು. ಮುಕ್ತರು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ದೇವತೆಗಳ ಕೃಮದಲ್ಲಿ ಅಧೀನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜೀವರು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷರಹಿತರು. ಅವರು ನಿತ್ಯಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು. ಜನನಮರಣಾರೋಪ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಇಚ್ಛಾನುವರ್ತಿಗಳಾಗಿಯೇ ಅವರು ಆನಂದಿಸುವರು.

ಕಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಸುರರು ಹೀಗೆಯೇ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೇ ಅಧಿಕ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕವನು. ಅಸುರರಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಗಳಿರುವಂತೆ "ಕಲಿ"ಪದಯೋಗ್ಯವಾದ ವರ್ಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಸುರರೂ ಸರ್ವದಾ ತಮತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸರ್ವಜೀವರಿಗಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಸದಾ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಕ್ತರಾದ ಮೇಲೂ ಸರ್ವ ಮುಕ್ತಜೀವರಿಗೆ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವರು. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನು ಸರ್ವದಾ ಆಶ್ರಯದಾತನೂ, ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ - ಎಂದು ಋಗಾದಿ ವೇದಗಳು, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಮೂಲರಾಮಾಯಣ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತವರು "ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ"ದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ತಮ್ಮ "ಭಾವಸಂಗ್ರಹ"ದ "ಯೋಗೋಕ್ತಿ-ಭೂದ್ವಿಷ್ಟಗರ್ಭ" ಎಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ರೋಷದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. || 1 ||

ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

★ ★ ★

ಶ್ರೀ ವೇದ ವ್ಯಾಸಲಂದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಲಗೆ ಪಾರ

ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ಈಗ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು "ಸದ್ಗಂಥಾನಾಂ" ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸದ್ಗಂಥಾನಾಂ ಸಮೂಹೇ ಜಗತಿ ವಿಬಲಿತೇ ಯೇನ ತದ್ಭಾವಮುಚ್ಚಿ:

ವಕ್ತುಂ ಮಧ್ಯೋ ನಿಯುಕ್ತೋ ವೈ ಧಿತ ಸುವಚಸಾಮುದ್ಭುತಿಂ ಭಾರತಸ್ಯ |

ದೇವೋಕ್ತಪ್ರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಪುರುಷತಾಂ ತಾರತಮ್ಯಂ ಸುರಾಣಾಂ

ವಾಯೋರ್ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವಾದಿಕಮಪಿ ವದತಾಂ ವ್ಯಾಸಮೀಡೇ ತಮೀತಮ್ || 2 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಸದ್ಗಂಥಾನಾಂ = ಭಾರತಾದಿ ಸದ್ಗಂಥಗಳ, ಸಮೂಹೇ = ಸಮೂಹವು, ಜಗತಿವಿಬಲಿತೇ = ಅಪಪಾತಾದಿಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಲಿತವಾಗಲು, ಯೇನ = ಯಾವ ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಂದ, ತದ್ಭಾವಂ = ಭಾರತಾದಿ ಸದ್ಗಂಥಗಳ ಭಾವವನ್ನು, ಉಚ್ಚಿ: = ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ವಕ್ತುಂ = ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಹೇಳಲು, ಮಧ್ಯ: = ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ಯಾಚಾರ್ಯರು, ನಿಯುಕ್ತ: = ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿ, ದೇವೋಕ್ತಪ್ರಸ್ಯ = ದೇವತಾಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ, ವಿಷ್ಣೋಃ = ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ, ಪರಮಪುರುಷತಾಂ = ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನೂ, ಸುರಾಣಾಂ = ದೇವತೆಗಳ, ತಾರತಮ್ಯಂ = ತರತಮಭಾವವನ್ನೂ, ವಾಯೋಃ = ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ, ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವಾದಿಕಮಪಿ = ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವ, ಅತಿರೋಹಿತ ವಿಜ್ಞಾನತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ, ವದತಾಂ = ಹೇಳುವ, ಸುವಚಸಾಂ = ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯಗಳ, ಉದ್ಭುತಿಂ = ಉದ್ಭಾರವನ್ನು, ವೈ ಧಿತ = ಮಾಡಿದರೋ, ತಂ = ಅಂಥಾ ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ, ಈಶಂ = ಸಕಲರಿಗೂ ಪ್ರಭುಗಳಾದ, ವ್ಯಾಸಂ = ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು, ಈಡೇ = ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಮಹಾಭಾರತಾದಿ ಸದ್ಗಂಥಗಳು ಅಪಪಾತಾದಿಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಲಿತವಾಗಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣದೇವರಿಂದ ಆ ಮಹಾಭಾರತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಮಾಡಿ ನಿರೂಪಿಸಲು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ನಿಯುಕ್ತರಾದರು. ಅವರು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೇವತಾಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ, ದೇವತೆಗಳ ತಾರತಮ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವ, ಅತಿರೋಹಿತ ವಿಜ್ಞಾನತ್ವಾದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರೂಪಿಸುವ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಾಕ್ಯೋದ್ಭಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ "ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ" ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅಂಥ ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ, ಸಕಲರಿಗೂ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವ.

ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಪುಂಡರಕವೃಂದವದನೀಯಪಾದಾರವಿಂದನಾದ ಅರವಿಂದಾಸನೆಯಾದ ಶ್ರೀರಮೆಯರಮಣನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಚಿಂತ್ಯ, ಸುಜನರಿಗೆ ಪರಮಗುರು ಮತ್ತು ಮನೋಭೀಷ್ವರನಾದನು. ಅವನು ಸಕಲ ಮಂಗಳಕರಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಬಂಧಿಯಂತಿರುವನು. ನಿಖಲದೋಷದೊರತನವನು. ಇಂತಹ ಪುಂಡಲೀಕಾಕ್ಷನಾದ ಕಮಲಾಕಾಂತನು ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣ

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಮಂಗಳಾಚರಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಷಾರ್ಯರು ಈಗ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾಗವತ ವಚನಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ, ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:-

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಬುದ್ಧಿಯು ವ್ಯಾಕುಲವಾಗಿದೆ, ಆಲಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಶತಕೋಟಿ ರಾಮಾಯಣ. ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ, ಪಂಚರಾತ್ರಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅರ್ಥವರಿಯಲಾಗದೆ ಕೆಲಭಾಗಗಳನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಂಡಿತರಾದರೂ ಕುಹಕಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೋ ಮಾತ್ಸರಾದಿ ದೋಷದಿಂದಲೋ ಮಹಾಭಾರತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಇದ್ದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ತಂತಮ್ಮ ಮತಗಳಿಗನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತಿದ್ದಿ, ತಮಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದುದನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಸ್ವತಃ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೃದಯರಾದರೂ ಕೆಲವರು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪುನರ್ಲಿಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮರೆವಿನಿಂದ ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಅವುಗಳ ನೈಜಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿವೆ. ಇಂತು ಬಹುಜನರ ಕೈವಾಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಾಭಾರತವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿಯು ಒಂದಂಶವೂ ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ! ಹೀಗೆ ಕೆಲಬೆರಕೆಯಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ದೇವತೆಗಳೂ ಅರಿಯದಂತಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಇದರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ನಿರೂಪಿಸಲು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವೇದ, ಪಂಚರಾತ್ರಾದಿ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ರಹಸ್ಯವಸ್ತುತು ಮಹಾಭಾರತದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು.

ನಾನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಕೆಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆನು. ಮತ್ತು ಭಾರತಾರ್ಥವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳುವೆನು. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ದೊರಕುವುದು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಗತಿಯಂತೆ ಭಾರತ-ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಗಿದಾಗ ಭಾರತವೇ ಹೆಚ್ಚು ತೊಗಿದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನರತರು. ಮಹತ್ತರವಾದ ಅರ್ಥಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಸಮರ್ಥಕವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮಹಾಭಾರತವೆಂಬ ಹೆಸರು ಅನ್ವರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸುರರು ಹರಿಗೆ ಅಧೀನರೆಯುವುದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಧೀನರಾದ ಪಾಂಡವರು ಅವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತು ಸಕಲರೂ ಜ್ಞಾನ, ಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವೆಂಬುದು ವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾವತಾರ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ, ಭೀಮ-ಶುಕಾದಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅವತರಿಸಲಾಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಪುನಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಪ್ರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ, ಶುಕಾದಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು.

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶೇಷರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ತದರವರು ಎಂಬುದು ಭೀಮಸೇನ-ದೇವರ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜರಾಸಂಧ-ದುರ್ಮೋಢನಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಭೀಮಸೇನನು ಭೂಭಾರಹರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಾಂಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರೂ (ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ) ಅತಿ ಬಲವಂತರಾದವರೇ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪ್ರಧಾನಾಂಗವಾತ್ರ ವಹಿಸುವರೇ ವಿನಃ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲ. ಭೀಮಸೇನ ಸಕಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ

ಉತ್ತಮನೂ, ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ-ಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠನೆಂಬುದು ಅವನ ಕೃತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಲವಂತರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ರುದ್ರಾದಿ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ವರ, ಆಸ್ತಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಲಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ನರಾವೇಶನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ, ಅನ್ಯಾವೇಶಕಾರಣವಾಗಿ ಇತರರಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬಲ ತನ್ನಿಮಿತ್ತವೇ ಹೊರತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಲ್ಲ. ಭೀಮಸೇನನದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದುದು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರರಲ್ಲಿ ಬಲ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಗಳ ಅಧಿಕೃತವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ರೇತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಸೇವಕರಾಗಿ, ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ವಾಯುದೇವರು ಅಧಿಕ ಬಲಜ್ಞಾನ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ-ರಾಗಿದ್ದುದು ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠದೇವತೆಯೇ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅನ್ಯರಿಗದೊಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಯಾರು ಯಾರು ಬಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರೋ ಅವರೇ ಗುಣಾಧಿಕರಂದರಿಯಬೇಕು. ಸ್ಥೂಲದೃಷ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಬಲಾಧಿಕೃತವಿರುವುದು ಕಾಣುವುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾದಿಗುಣಗಳಿರುವುದು ಗೋಚರಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲವಂತನಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳಿವೆಯೆಂದರಿಯಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಲಜ್ಞಾನಾದಿಗುಣಗಳಿವೆಯೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲದ ದುರ್ಮ್ಯೂಢನಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಂತರಾಗಿದ್ದುದು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಕೃಷ್ಣ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಅವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾದಿಗುಣಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದಾಗಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಲಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳಿರುವವು. ದ್ರೋಣ, ಕೃಪ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾದಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಶವನೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವನು. ಲೋಕೇಂಟಕರಾದ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯುವಾಗಲೂ, ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತನಾಗಿದ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಜ್ಞಾನ-ಬಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲೂ ಇರದಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ದ್ರೋಣ-ಕೃಪ-ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾದಿಗಳನ್ನುಳಿದು ಮಿಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಿರುವುದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬಲಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದೇವತೆಗಳು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿ, ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಬಲಜ್ಞಾನಾದಿಗುಣಗಳಿವೆವಾಗಿದ್ದುದು, ಈ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಬಲಕಾರ್ಯ-ಕೃಗಿಯೇ ಹರಿಯು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿರೂಪಗಳಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಶ್ರೀಹರಿಯು ದತ್ತ, ವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೆಂದಲೂ ಮಾಡಲಾಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ-ಬಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಗವದವತಾರರೂಪಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನಾರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ಪರಶುರಾಮ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧ, ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ, ಕಪಿಲ, ದತ್ತ, ಋಷಭ, ಶಿಂಶುಮಾರ, ಯಜ್ಞ, ನಾರಾಯಣ, ಹರಿ, ವೇದವ್ಯಾಸ, ಮನು, ಮಹಿದಾಸ, ಹಂಸ, ಮೋಹಿನಿ, ಹಯಗ್ರೀವ, ವಡವಾಗಿ ಮುಖ್ಯರೂಪ, ಕಲ್ಕಿ, ಧನ್ವಂತರಿ ಮೊದಲಾದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂರ್ಣಾವತಾರರೂಪಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶ್ರೀರಮಾದೇವಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು, ಶೇಷ, ಗರುಡ, ಇಂದ್ರ, ಕಾಮ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಯಮ, ಮತ್ಸ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವತರರ ಪಕ್ಷಿಯರು, ರಕ್ಷಾಧಿಪ್ರಜೇಶ್ವರರು, ಸ್ವಾಯಂಭುವಾದಿ ಮನುಗಳು, ಅವರ ಪುತ್ರರು, ಋಷಿಗಳು, ನಾರದ, ವರ್ಷತ, ಕಶ್ಯಪ, ಸನಕಾದಿಗಳು, ಅಗ್ನಾದಿದೇವತೆಗಳು, ಭರತ, ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ, ಪೃಥು ಮೊದಲಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಗಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ರತ್ನಪುರಾಣ ರೋಹಿಣಿಯ ಮೂವರು ಪುತ್ರರು, ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರಜ್ಞಮ್ಮ, ಅವನ ಮಗ ಅನಿರುದ್ಧ ನರನಾದ ಅರ್ಜುನ- ಇವರುಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಿಶೇಷಾವೇಶಯುಕ್ತರೆಂದೂ ಮೇಲಿನ

ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಬಲಿ, ಸಾಂಬಾದಿಗಳು ಹರಿಯ ಸ್ವಲ್ಪವೇಶಯುಕ್ತರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲ-ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದ್ಯವತಾರನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಭೀಮಸೇನರು ಅಂತರಂಗ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅವನ ಬಲಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರು. ವಾಯುದೇವರೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿ ಪಡೆದರು. ವಾಯುದೇವರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಯುದೇವರೇ ಬ್ರಹ್ಮ-ದೇವರಾಗಿರುವರು.

ರೂಪವಿರುವಲ್ಲಿ ಗುಣವಿದೆ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಭೀಮಸೇನ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷಿಯರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ರೂಪಾದಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗುಣಗಳೂ ಪ್ರಾಯಃ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತ ನೈಸರ್ಗಿಕರೂಪವುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿ ಗುಣಗಳಿರುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಗುಣವಿದೆಯೆನ್ನಲು ದೇಹಸೌಂದರ್ಯವೇ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಅಸುರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ದೇವತಾವರ್ತಗಳಿಂದ ರೂಪವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸುರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕರೂಪವಿಲ್ಲದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯು ಅವರಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಅವತಾರರೂಪರಾದ ಸೀತಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಮುಂತಾದವರು ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರೂಪ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವರು. ಶ್ರೀಲಕುಮಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ರೂಪಗುಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಳು. ಅವಳ ತರುವಾಯ ಭಾರತೀ(ದ್ರೌಪದೀ)ದೇವಿಯು ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೂಪಗುಣಗಳಿಂದ ಅಭಿಶೇಷಗಿದ್ದಾಳೆ. ದ್ರೌಪದಿಯು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಭೂಭಾರಹರಣಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಅಂಗಭೂತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಭೀಮನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಆಟದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಡೆದವನು. ಅವರು ತರಗೆಲೆಗಳಂತೆ ಕೆಳಬಿದ್ದರು. ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ದ್ವೇಷಿಗಳಾದರು. ಅವರು ದ್ರೌಪದಿಯ ಸಿರಿಮುಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಳೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಭೀಮ-ದ್ರೌಪದಿಯರು ಕೌರವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾದರು. ಹೀಗೆ ಹಗೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ದ್ರೌಪದಿಯು ಭೀಮನ ನಂತರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬಲಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ತರುವಾಯ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರು. ಬಲರಾಮನಂತರ ನರಾವೇಶನಾದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಸಹಾಯಕ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರುದ್ರಾಂತನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸಹಾಯಕನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತರುವಾಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ನಂತರ ಇತರರು. ಬಲರಾಮನಂತೆ ಜಾಂಬವತೀ ಮೊದಲಾದ ಅರುಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರಾದ ಮೇಲೆ ರೇವತಿ - ಈ ತಾರತಮ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹನುಮಂತ, ತರುವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ವಾಲಿ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ಸುಗ್ರೀವಾದಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವು ರಾಮಾಯಣ ಕಥಾವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗದ ಅವರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ವಾಲಿ-ಸುಗ್ರೀವಾದಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಭೀಮತ್ವಾದಿಗಳು. ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅಂಗದಾದಿಗಳು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ ಅಭಿಮನ್ಯುಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇತೆಯ ಸುಗ್ರೀವ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಾಗಿ ಪರಶುರಾಮರೂಪಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ಯೋಗತೆ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹರಿ ಸಮ ಮಾಡಿಬಿಡುವನು. ರಾಮಾಯಣದ ಅತ್ತಿಂ ದೇವತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಮೈಂದರಾಗಿ ಯೋಗತೆ ಮೀರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತವರು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನಕುಲಸಹದೇವರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೂ, ವಿವಿಧನು ಸರಕಾಸುರರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಅವನ ಸಮುದ್ರದ ಜಲವನ್ನು ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೇಲೆಸೆದು ಮುಳುಗಿಸಿದನು. ಕರ್ಣನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ಮೀರಿ ದ್ರೌಪದಿಯು ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಮದಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಅವರುಗಳ ಫಲ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಹರಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ತನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದ್ವೈತಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ, ವೇದವ್ಯಾಸರಾಗಿ ಭಗವತ್ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕೃಷ್ಣಾದ್ವೈತಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿತ್ವವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು. ರಾಮಮಾರಾನಂತರ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕೃಷ್ಣಾದ್ವೈತಾರ ಮಹಿಮೆ ವಿಶೇಷವಾದ್ದರಿಂದ ಆಗಲೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಾಸರಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ ಸಮಾಖ್ಯೆಯಿಂದ ರಾಮಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊರಕದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೊರಕದು. ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದಂತೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈ ಹರಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾರಾಯಣನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವೈತವಾಯನವ್ಯಾಸರೆಂದು ವಾಯುಪುರಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಮಲಾಕ್ಷಿನಾದ ನಾರಾಯಣಾವತಾರಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರೆಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ತಾನೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕರ್ತರಾದಾರು? ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕುರುಪಾಂಡವ ವಂಶವು ಬೆಳೆದು ಬೆಳಗುವ ಮೊದಲೇ ಆ ಎರಡು ವಂಶಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಕ್ರಮ, ರಾಜಸೂಯ, ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿಯಾಗ ಮಹಿಮೆ, ಅದರ ದಿಗ್ವಿಜಯ, ಅರಗಿನಮನೆಯಿಂದ ಪಾರಾದುದು, ಚತುರ್ಮುಖದ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರ, ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂವರ, ಕಪಟದ್ರೂತ, ವನವಾಸ, ಅಜ್ಞಾನವಾಸ, ಗೋಗೃಹಣಾದಿ ಕಥೆಗಳು, ಕುರುಪಾಂಡವ ಯುದ್ಧ, ಶತ್ರುಸಂಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಕೊನೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟರೂ ಆನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೇ, ಮೇಲಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸಿರಿಯರಸ, ಸುರರಗುರು. ಜಗದೇಕನಾಥ, ಭಕ್ತಪ್ರಿಯ, ಸರ್ವಲೋಕ ಸುಜನವೆಂದೆ, ಪ್ರಾಕೃತಗುಣರಹಿತ, ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲದವನು, ವ್ಯಾಪ್ತ, ಆದ್ಯ, ಸಿರಿವಂತ, ಭವನಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವವನು, ದೇವ, ಅಸುರ, ಸಿದ್ಧಾದಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ನಮಿಸುವರು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ಸರ್ವ ಸುರ ಸಂದೋಹಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರದನಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಪ್ರೇಕ್ಷನು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತುಷ್ಟನಾಗುವನು. ಅವನಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಸಕಲರ ಧರ್ಮವು. ಮುಂತಾಗಿ ಭಾರತದ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ದೋಷರಹಿತ, ಸಂಸಾರವಿದೂರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನಾನಂದಭರಿತ. ಅವನು ಪ್ರಪಂಚಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವನು. ಉದರಗತಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು. ಸಕಲ ಜೀವರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರಕ್ತಿ ಅವನ ಅಧೀನ. ಸಂಸಾರಬಂಧವಿಮೋಚನೆಗೆ ಅವನೇ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ. ಜೀವರ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಮುಕ್ತರೂ ಅವನನ್ನು ಸದಾ ವಂದಿಸುವರು. ಅವನೇ ಪ್ರಧಾನದೇವನೆಂಬುದು ಭಾರತದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಉಭಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಹರಿಯು ವಂದನೀಯನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತರಿಂದಲೂ ವಂದನಾರ್ಹನೆಂದು ಸಿದ್ಧಿಸಿತು. ಹೀಗೆಯೇ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸರ್ವಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂಬುದನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮಪಾನದಿಂದ ಪೂತಾತ್ಮರಾದ ಬುಕ್ಕಿಜರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಜ್ಞಕರ್ಮಗಳಿಂದ, ವೀರರು ಪರಾಕ್ರಮ ಸಾಧನಗಳಿಂದ, ಮುನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರದಿಂದ, ಮುಕ್ತರು ಮೋಹರಹಿತರಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವರು. ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ, ದುಷ್ಟದಾನವ ಸಂಹಾರಕನಾದ, ಸರ್ವ ದೇವಾದಿದೇವ ಶ್ರೀರಾಜ್ಯಧಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ! ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ದೇವತೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಮುಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಜೀವರ ಸ್ವರೂಪಾನಂದಾವಿಭಾವ ಗೊಳಿಸುವುದೆಂದರ್ಥ. ಹೀಗಿರುವುದರ ಶ್ರೀಹರಿ ದೈತ್ಯರನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಭಯ ಸಾಧಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದೇ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ. ದೇವಾಸುರ ಸಂಹಾರವೆಂಬ ಲಯಕಾರ್ಯ ವಿರೇಷವಾದದ್ದೇನಲ್ಲ. ದೇವ-ದೈತ್ಯ-ದಾನವಾದಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಗುವ ಅವಸ್ಥೆಯದು. ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವುದೆಂದರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಸ್ವತಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುರರಿಗೆ ಸುಖ ಹರ್ಷ ಜಯಗಳನ್ನೂ, ದೈತ್ಯರಿಗೆ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಆವಜಯಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಮಾದಿಗಳು ಸುರರು, ದುರ್ಮ್ಯಾಧನಾದಿಗಳು ಅಸುರರು. ಸುರರಿಗೆ ಇಷ್ಟಸಾಧನ ಅಸುರರಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಸುವುದು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಭೀಮ-ದುರ್ಮ್ಯಾಧನ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಭಾಗ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವುಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡುವುದು ಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು ತೇಜಸ್ವಿಗಳೂ, ಷಡ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರೂ ಆದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾರಾಯಣನ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮರು ಈಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಸಹ ಜನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಈ ಸತ್ಯವಚನದಿಂದ ಸಕಲಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಂಗಳ ಪದ್ಯಗಳ ಮೊದಲು ಕೊನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಕಥೆಯಿಂದಲೇ ನಾರಾಯಣನ ಸರ್ವ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುವುದು. "ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬೇರೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಹರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವನಿಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ, ಮತ್ತು ಇದೇ ಸತ್ಯ." ಎಂದು ವಿಷ್ಣುರೂಪಿ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಆಲೋಕ್ಯಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಚಾರ್ಯ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ | ಇದಮೇಕಂ ಸುನಿಷ್ಠಸ್ತಂ ದೈರ್ಯೋ ನಾರಾಯಣಸ್ತದಾ ||" ಅಂದರೆ - ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಥಿಸಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು ಸರ್ವದಾ ದೈರ್ಯನೆಂಬ ಒಂದೇ ತತ್ವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಿಯನ್ನು ಸರ್ವದಾ ನೆನೆಯಬೇಕು. ಮರೆಯಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಧಿವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರು.

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯಲು ಅಶಕ್ತರೆಂದಮೇಲೆ ಉಳಿದವರು ಶಕ್ತರೆಲ್ಲವೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅವನೇ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲ, ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು, ಕೃಷ್ಣ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾರೂ ಗುಣಪೂರ್ಣನೂ ದೋಷದೂರನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಳತೆಗೆ ಸಿಗದ ಹರಿಯನ್ನು ಆಳಿಯಲಾರೀತೆ? ಮಗುವು ಬೊಂಬೆಯೊಟವಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾನಾಗಿ ವಶನಾಗಿ ಆನಂದಗೊಂಡು ಸರ್ವಭೂತಗಳೊಡನೆ ಅವನು ಕ್ರೀಡಿಸುವನು. ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪರಮನೆಂದು ಹೆಸರು. ವಿಶ್ವರೂಪನೂ ಅವನೇ. ಪರಮನಾಗಿ ಪರಮನಲ್ಲಿರುವ ಇವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಈ ವಿಧವಾದ ಮಹಿಮೆಯಿಲ್ಲ !

ವಸುದೇವಸುತ, ದಶರಥಪುತ್ರ, ಜಮದಗ್ನಿಕುಮಾರ, ದೇವಕೀಗರ್ಭಜಾತನಿಸುವ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅವರಾರ ಗರ್ಭದಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸಿದವನಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಹರಿಗೆ ಜನನ-ಜರಾ-ಮರಣಗಳಿಲ್ಲ. ಇವನನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವವರಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಮರುಳೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಇವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾರರು. ಸ್ವತಂತ್ರನಿಗೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ ಬಂತು? ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಹರಿ ದೇವದೇವನು. ಸಕಲ ಜಗತ್ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಹರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಸಿರಿಯರಸ ತಾನಾಗಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುವನು. ದುರ್ಬಲ ರೈತನಂತೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯದ ಮುಂದುಗಾಣದ ದುಃಖಿಸುವವನಂತೆ, ರಾಮನಾಗಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅರಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಟಿಸುವನು, ರಾವಣಸುತನಾದ ಇಂದ್ರಜಿತುವಿಗೆ ಸರಿಸಕ್ಕವನಂತೆ, ಸಮೋಹನಾಸ್ತಕ್ಕ ಮೈ ಮರತವನಂತೆ,

ಬಾಣಾಹತನಾದವನಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ರೀಲೆ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯಜನಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಅರಿಯದವನಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು, ದೇಹ ತೊರೆದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುದೆಲ್ಲವೂ ಅಸುರಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಟಕದಂತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಾಮಸರಿಗೆ ಕಪಟ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಳಾದ, ನೊಂದರೂಪ ತೋರುವನೆಂದೂ ಭಗವದವತಾರ ರೂಪಗಳಾವುದೂ ಪ್ರಾಕೃತವಲ್ಲವೆಂದು ಸುರರು ತಿಳಿಯುವರು. ಹರಿಯು ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಿಗೆ ದೋಷ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳಗುಣಪೂರ್ಣ ಶರೀರಿಯು ಅವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಮರೆಳುಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೆ ತೋರುವನು. ಸುಜನರಿಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತೋರಿ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯುತ್ತು ಸಲಹುವನು. ಹರಿಯು ರೀಲೆಗಾಗಿ, ಜೀವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರದ ಫಲವೀಯಲು ಹೀಗೆ ತೋರುವನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ:- "ನಾನು ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾರ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವೆನು. ಇದನ್ನರಿತ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಬೇರಾವುದೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಕಲ ಜಗತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯಕರ್ತ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಮಾನವ ದೇಹ ಧರಿಸಿ ಧರಣೀಧರು ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮರುಳರು ಅವಮಾನಿಸುವರು. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಪರಮ ಸಂಪತ್ತು, ಪರಮಾತ್ಮಭಾವವನ್ನರಿಯದ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ, ಕರ್ಮ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವೃಥಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಲಿದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅವರು ರಾಕ್ಷಸತ್ವ, ಅಸುರತ್ವ, ಮಂಕುತನದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಮಹಾತ್ಮರು ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದು ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವರು. ನನ್ನ ವಿನಃ ಬೇರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮನವಿಡಿದ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೂ ನಾನೇ ಆದಿ ಮತ್ತು ನಾಶರಹಿತನೆಂದರಿತು ಭವಿಸುತ್ತಾರೆ".

ಅರ್ಜುನನು "ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಚಲಾಚರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಂದೆ, ಹರಿಯು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯನೂ ಆಗಿರುವೆ. ನಿನಗೆ ಸಮರೇ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕರಾರಿದ್ದಾರೆ? ತ್ರಿಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ನಿನ್ನಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ:- "ಅರ್ಜುನ! ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವೆನು, ಸಮಸ್ತ ಮುನಿಗಳು ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಜಗತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅವಳಿಗೆ ಮಹದ್ವತ್ಸವೆಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನೊಟ್ಟು ಧರಿಸಿ, ಪೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅವಳಿಂದ ಜರುಗುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ತ್ರೇಣವರ್ಯಂತಿರುವ ಜೀವರಿಗೆ ಕ್ಷರ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಕೊಟ್ರವೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರವೆಂದು ಪುರುಷರು ಎರಡು ವಿಧ. ಪುರು ಎಂದರೆ ದೇಹ, ಷ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮಿ ನೆಲೆಸುವವರು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಪುರುಷರೆಂದು ಹೆಸರು. ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನಾಗಿ ಸಿರಿಯುತ್ತ ಸಲಹಿ, ಲೋಕತ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ, ನಾಶರಹಿತನು ತಾನಾಗಿ, ಧರಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವನೋ, ಅವನಿಗೆ, ಉತ್ತಮಪುರುಷ, ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಬಿರುದಿದೆ. ಅವನು ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುವನು. ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಭೇದವಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತುತಿಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆಂದು ನಾನು ಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆಂದು ತಿಳಿಯದರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವರಾಗಿ, ಸರ್ವತ್ರ ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನರಿತು ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸಾಧರ್ಮ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಹಸ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನರಿತಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು.

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಸಂಬಂಧಿ, ಅಸುರ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂದು, ಭೂತಸೃಷ್ಟಿ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ದೇವತಾ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಅಸುರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳು. ಕೆಲವರು ಪರಿದೃಶ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುಳ್ಳೆನ್ನುವರು. ಅದು ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾನಂತರ ನಾಶವಾಗುವುದೆನ್ನುವರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಘಟಪಟಾದಿಗಳಂತೆ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ಇರುವ ವಸ್ತುವೂ ಅಲ್ಲ, ಇರದ ವಸ್ತುವೂ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಭಿನ್ನವನ್ನು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಜಗತ್ತು ಆಜ್ಞಾನ ಕಲಿತವೆನ್ನುವರು. ಮಂದಮತಿಗಳು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿದು ಜಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮವೆಸಗಲು ಜನಿಸುವರು. ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಹಿತರಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾರಂಭಿಸುವರು. "ನಾನೇ ಆಶ್ವರ, ಭೋಗಿ, ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನು, ಬಲವಂತ, ಸುಖಿ, ಕೀರ್ತಿವಂತ, ಉತ್ತಮಕುಲಂಜಾತ, ನನಗೆ ಸಮರು ಮತ್ತಾರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮದಿಸಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ದ್ವೇಷಿಸುವರು. ಅಂಥ ಕ್ರೂರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಸುರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಡವುತ್ತೇನೆ. ಅಸುರ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದ ಆ ಮೂಢರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಅಸುರ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವರು. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವಿಭಕ್ತನೆಂದೂ, ಚತುರ್ವಿಧ ನಾಶರಹಿತನೆಂದು ಏಕಭಾವದಿಂದ ತಿಳಿಯುವರೋ, ಅಂಥವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ತಿಳಿ. ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ್ದರಿಂದ ಹಿತವಾದುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮನವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸು. ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗು. ನನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸು, ನನ್ನನ್ನೇ ನಮಸ್ಕರಿಸು. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಸಮಸ್ತ ಪಂಚರಾತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಾರಾಯಣನೇ ಹೇಳಿದವನು. (ವೈಶಂಪಾಯನರು ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ) "ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಪಾರುಷತ, ವೇದ ಆರಣ್ಯಕಾದಿ ಜ್ಞಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಪಂಚರಾತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಸಾಂಖ್ಯ ಪಾರುಷತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯು ಪರಮನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅದು ಪಂಚರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಪರಾಯಣರಾದವರು ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರೆನಿಸಿ ಪಾಸುಧೇವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವರು." (ಜನಮೇಜಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ) "ಪುರುಷರು ಅನೇಕರೋ ಒಬ್ಬನೋ? ಅನೇಕರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾರು?" ವೈಶಂಪಾಯನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:- "ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏಕಪುರುಷವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನನೆಂದು (ನಾರಾಯಣನನ್ನು) ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುವರು. ಪ್ರತಿ ಶರೀರಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷನೆಂದೂ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವನೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಧಿಕ ಗುಣವಂತನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವೆನು. ಇದನ್ನು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ವರದತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ವಿಶ್ವನೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ವಿರಾಡ್ಭೂಪರಿಂದ ಪುರುಷನೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿಯೂ, ಒಬ್ಬನಾಗಿಯೂ ಇರುವನು. ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಮೊದಲಿದ್ದವನು. ಸಂಪತ್ತದನಾದ್ದರಿಂದ ಈಶರೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವೇಶನಾದ ಅವನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಜನಿಸಿದರು. ಅವನಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಪರ ಜಂಗಮಗಳೂ, ಸಕಲವೇದರೂಪಿಗಳು, ರಹಸ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಸದಾಗಮಗಳು ಜನಿಸಿದವು." (ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಚನ) "ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳು ಒಬ್ಬಾಗಿ ಸೇರಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡತೊಡಗಿದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರವನ್ನೂ ಅವರು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ." (ಭೀಮ ವಚನ) - "ಪಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂಸವನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾರದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಚನ - "ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಕ್ರೋಧದಿಂದ

ರುದ್ರ ದೇವರು ಜನಿಸಿದರು. ಇಂದ್ರಾದಿ ಸರ್ವದೇವತೆಗಳು ರುದ್ರನನ್ನೂ, ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಂತೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿಲ್ಲ.”

ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭವಿಷ್ಯತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸುದೇವನೆಂಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸೂಯಾದಿ ಸರ್ವಕಥೆಗಳೂ ವಾಸುದೇವನ ಮಹಿಮಾ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಕೀರ್ತನ ಆನಂದವತಾಪರವ್ವು. ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಮೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಥೆಗಳಾವುದಾದರೂ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವು ಪರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು, ಪೂರ್ವ-ಪಕ್ಷರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಭಾಷೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇ ವಿನಃ ಅವು ಸ್ವಸಿದ್ಧಾಂತವಲ್ಲ.

ದರ್ಶನ, ಸಮಾಧಿ, ಗುಹ್ಯ ಎಂದು ಭಾಷೆಗಳು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿವೆ. ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಐಕ್ಯಾಚಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆ. ಅದ್ವಂತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಕೀಯದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಯಂತಲ್ಲದೆ, ಗೂಢವಾದ ಪದಗಳಿಂದ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವ ಭಾಷೆ ಗುಹ್ಯ ಭಾಷೆ ಎನಿಸುವುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಥಾನಕವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಅಪ್ರಕೃತ ಕೊಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಮುಖ್ಯತತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಯಿಂದಲೂ, ಕೆಲವೆಡೆ ಶೈವ ದರ್ಶನವನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ಶಿವಕಥೆಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಭಾಷೆಯಿಂದಲೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸಮಂಜಸವೆಂದರಿಯಬೇಕು. ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯುಕ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇವೆರಡರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು ಗುಹ್ಯಭಾಷೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ವಾಯುದೇವರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಜ್ಞಾನಬಲಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಂಗಭೂತರು. ಅವರು ಮೂರವತಾರವನ್ನತಿವದರು. ವಾಯುದೇವರ ಮೊದಲನೆಯ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತನೆಂದೂ, ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ಭೀಮಸೇನನೆಂತಲೂ, ಮೂರನೆಯದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞನೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಅವತಾರತ್ರಯದಲ್ಲೂ ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರೇತೆ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಹನುಮ-ಭೀಮ-ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಕೇಶವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅವತರಿಸಿದರು. ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯರು ಶ್ರೀಹರಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗೋಳಿಸಲು ದ್ವಿತೀಯಾಂಗಭೂತರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದೀ ದೇವಿಯರಿಗೆ "ತಂ" ಸುಖರೂಪವಾದ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ "ರಂ" ಎಂದರೆ ರಮಿಸುವವರಾದ್ದರಿಂದ "ಶ್ರೀ" ಎಂದು ಹೆಸರಿಡೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾಳೀ, ಚಂದ್ರಾ ಎಂದೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಶೇಷದೇವರು ಹರಿಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗೆ ತೃತೀಯಾಂಗಭೂತರು. ಅವರು ಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ನರಾವೇಶದಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಬಲರಾಮಾದಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು. ಶೇಷದೇವರು ರುದ್ರದೇವರ ಸ್ವರೂಪಭೂತರಾದ್ದರಿಂದ ಶುಕ್ರಮುನಿಯಾಗಿಯೂ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಾಗಿಯೂ ಅವತರಿಸಿದರು. ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ನರಾವೇಶವಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಾವತಾರಿ ಅರ್ಜುನನು ನರಾಂಶಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾದಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಭೂತರು. ಸರ್ವತ್ರವ್ಯಾಪ್ತನೂ, ಸಮರ್ಥನೂ, ಆದ ವಿಷ್ಣುವು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ರೂಪಗಳಿಂದ ಮಾನವದೇವ ಧರಿಸಿ ದುಷ್ಪರಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವರಮಾಣೂ, ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾನೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ದುಃಖಾದಿಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಪತ್ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪಾಲಾಗಬೇಕೆಂಬ ಲೋಕಪರಿಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ರಾಮಾವತಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖವಿಟ್ಟವನಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಗೀಶನಾದ

ರಾಮನು ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವನಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೆಂದೂ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮನೋವೃಥೆಯನ್ನು ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನೂ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವನನ್ನು ಸೇವಿಸಿದವರ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರಾಗುವವೋ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೂ ಯಾವನ ಪಾದಕೇಮಲವನ್ನು ನಮಿಸುವರೋ ಅಂಥ ರಾಮನು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮರುಳಾದವರ ಗತಿ ಹೀಗಾಗುವುದೆಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುತ್ತ ಸಂಚರಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀರಾಮನು ಕೆಲಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು, ಋಷಿಗಳು, ಇತರ ದೇವತೆಗಳು, ಮಾನವರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಿ, ಸ್ತುತಿಸಿ, ವರಬೇಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ, ಸ್ವತಂತ್ರನೂ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತವಂತನೂ ಆದ ಆ ಪ್ರಭುವು ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಮಧುಕೈಟಭರಿಂದ ವರ ಪಡೆದಿದ್ದು ಮುಂತಾದ ಪುರಾಣೋಕ್ತ ವಿಷಯವು ಅಸುರಜನ ಮೋಹನಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ನರವಿಡಂಬನೆಗಾಗಿಯೂ ಆದದ್ದು. ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಜನರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೆ ನಟಿಸಿರುವನು. ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಮೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಾದಿ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಲಾರದು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಾರ್ಥವು ಮೂರುವಿಧವೆಂದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವರು. ಕೆಲವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನ್ವಾದಿಚರಿತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಕಾದಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಉಪರಿಚರ ವಿಷಯ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, ಹೇಳುವರು. ಹೀಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ದ್ರೌಪದಿಸಹಿತರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗಿ, ಬುಡಮೇಲಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಕವೆಂದು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುವರು, ಧರ್ಮರಾಜ, ದಶಗುಣಾಭಿಮಾನಿ ಭೀಮಸೇನ, ಶ್ರುತಾಭಿಮಾನಿ ಅರ್ಜುನ, ಶೀಲ ಮತ್ತು ವಿನಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ನಕುಲ-ಸಹದೇವರು, ವೇದಾಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿದೇವಿ ಹೀಗೆ ಈ ಆರುಜನ ಮಹನೀಯರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪಂಡಿತರು ಮನ್ವಾದಿ ಎಂದಿರುವರು. ನಾರಾಯಣನ ನಾಮಗಳು, ಸಕಲ ಭಾರತವಚನಗಳು, ನಾರಾಯಣನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಾಕ್ಯಗಳು - ಇವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಉಪರಿಚರವೆನ್ನುವರು. ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಮೇಧಾ, ಧಾರಣೆ, ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥಿತಿ, ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣ, ಬಲ ಈ ಹತ್ತು ಗುಣಗಳ ಸಮ್ಯಕ್ವಿನವನ್ನು 'ವೈಕೋದರ' ಎನ್ನುವರು. ವಾಯುದೇವರು ಈ ಬಗೆಯ ರೂಪಗುಣದವರಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಭೀಮಸೇನದೇವರೂ ಆ ರೀತಿಯ ರೂಪ ಗುಣವಂತರಾಗಿರುವರು. ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿನಿಯರಾದ್ದರಿಂದಲೇ ದ್ರೌಪದಿದೇವಿಯರು ಸರಸ್ವತಿ ಎನಿಸಿರುವರು.

ಅಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪವೇ ದುರ್ಮೋಢನ. ಅವನು ಕಲಿಯ ಅವತಾರ. ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವೇ ದುಶ್ಯಾನನ. ಸಾಸ್ತಿಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಶಕುನಿ. ಉಳಿದವರು ಸರ್ವದೋಷಸ್ವರೂಪರು. ಆಶ್ವತ್ಥಾಮರು ರುದ್ರಾವತಾರರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದವರು ಅಹಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪರು. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ, ಅಭಿಮನ್ಯು, ನಕುಲಸಹದೇವರು, ಅರ್ಜುನ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ರೂಪರು. ದುರ್ಮೋಢನನ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಸೈನಿಕರು ಪಾಪಸ್ವರೂಪರು. ಪಾಂಡವ ಪುತ್ರರು ಪುಣ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹರಿಯು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸುವನು, ಹೀಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅರ್ಥಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸ್ವತಃ ಭಾರತಾರ್ಥವನ್ನು ಅರಿತವರು. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಿಳಿಯುವರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪಾರಮ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಭಾರತದ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ. ವಿಷ್ಣುಸರ್ವೋಕ್ತಮತ್ತ್ವ.

ತಾರತಮ್ಯಾದಿಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಅರಿತು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ವಾಯುದೇವರೇ ಬ್ರಹ್ಮಪದ ಪಡೆಯುವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಶಿವಾದಿಗಳವರಿಗೆ ಸಮರಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತದೇವರಿಗೆ ಸಮರಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಟ್ಟಲಾರರು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೊರಕರು.

ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮ. ವಾಯುದೇವರು ಶ್ರೀಹರಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಾಂಗರೆಂದು ಸ್ವತಿಸಮ್ಪ್ರತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಈಗ ಶ್ರುತಿಸಮ್ಪ್ರತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸುವೆವು. ಭಗವದಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪವಮಾನರು ಹನುಮಂತರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಅವತಾರ. ಹನುಮದವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಲವೇಗೆ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ವಾಯುದೇವರು ಮೆರೆದರು. ಕಲ್ಯಾಣಸುರರ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆದು ಅವರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾದರು. ಸರ್ವಜೀವರ ಶ್ವಾಸೋಭಾಸ ತಾವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನಿತ್ತು ಪೊರೆದರು. ಮೂಲರೂಪದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗಳೇ ಅವತಾರರೂಪದಲ್ಲೂ ಕುಂದದೆ ರಾರಾಜಿಸುವುದು. ಈ ಪ್ರಥಮ ರೂಪಕ್ಕೆ 'ಮತಿ' ಎಂದು ಹೆಸರು. ಜ್ಞಾನರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೀತರಾಗಿ ಕರಮುಗಿದು ನಿಂತು, ಸಮರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೂ, ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಗೂ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯನಾದ ಸಿರಿರಾಮನ ಸವನುಡಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮಸೀತೆಯರನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ಹನುಮದವತಾರ ರೂಪದಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸೇವಿಸಿ ವಿರಾಜಿಸಿದರು.

'ಪ್ರಜ್ಞೆ' ಎಂಬುದು ಅವರ ಎರಡನೆಯ ಅವತಾರರೂಪ. ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡುವುದಿಂದಲೂ ಶತ್ರು ಭಯಂಕರರಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಭೀಮಸೇನನೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವರು ಮೆರೆಗುಟ್ಟುಂಟಾಗಿರುವರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟುಪವರಾದ್ದರಿಂದ 'ಒತುಮಂತ'ನೆನಿಸಿರುವರು. ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮೃತ್ಯುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯರಾಗಿರುವರು. ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಋಗಾದಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು, ಪಂಚರಾತ್ರ. ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಗಳೆಂಬ ಶುಭಕರ ಸಪ್ತ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕ ವಿಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವತ್ತು ಪಡೆದರು. ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಾದ ಶ್ರೀಭೂದುರ್ಗಾದೇವಿಯರು, ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ವಾಯುದೇವರು ಪೂರ್ಣ-ಪ್ರಜ್ಞರೆಂಬ ಮೂರನೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲೆಂದು ಮಧ್ಯಗೇಹಭಟ್ಟರ ಪತ್ನಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿದ್ದು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು.

ಜ್ಞಾನರೂಪರಾಗಿ, ವಿಜೃಂಭನ ಸನ್ನಾರ್ಥಮಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ, ಸುಜನರನ್ನು ಪೊರೆದ ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ವಾಯುದೇವರ ಮೂರನೆಯ ಅವತಾರರೂಪರಾದ ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಭಾಚಾರ್ಯರು ಅಧಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಈಶಾನಾದಿಸುರರನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೃದಯಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿಸುವ ಹರಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಜ್ಞಾನಪೀಯೂಷ ಧಾರೆಯನ್ನು ವರ್ಷಿಸಿ ಈಶಾನಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪರಮನೂ, ಜನಕನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣನು, "ಪಾಪಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ದರ್ಶೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ರಚಿಸಿ, ರಜತಪೀಠಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ, ಸೇತು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಖಳರನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿಸಿ, ಬದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಸಂಚಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು" ಎಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪರವಾದಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರವಿತ್ತರು. ರಮಾನಾರಾಯಣರು ಪ್ರತಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸಲು ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಾಯುದೇವರ ಕೊನೆಯ ಅವತಾರರಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹನುಮಭೀಮರಂತೆ ದುರ್ಜನರನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂಹರಿಸಿದ ದಯಾಳುಗಳಾಗಿರುವರು. ಪ್ರತಿವಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ವಾಗ್ವದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾರೂಪವಾದ ದೋಷಭಾಗಿಗಳಾಗಿರಬಾರದೆಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಹರಿಯ ಆಗತಿಯಂತೆ ಇಂತು ಮೂರು

ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಜನಾ, ಕುಂಜೀ, ವಿಪ್ರಪತ್ತಿಯರೆಂಬ ಮೂವರು ಮಾತೆಯರಲ್ಲಿ ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರು. ಸಪ್ತವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೇಷ್ಯಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಸಕಲ ದುಷ್ಕರ್ಮಸಂಪರ್ಕ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ತಾಯಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಗರ್ಭವಾಸನಿಮಿತ್ತಕವಾದ ಯಾವ ಹಿಂಸೆ, ದುಃಖಗಳಿಗೂ ಅವರೀಡಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸವವಾಗುವವರೆಗೆ ಸುಖದಿಂದ ಬೆಳೆದರು.

ಖುಗಾದಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು, ಶಿಕ್ಷಾ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಭಂದಸ್ತು, ನಿರುಕ್ತ, ಜ್ಯೋತಿಷ, ಕಲ್ಪಗಳೆಂಬ ವೇದವೇದಾಂಗಗಳು ನಿತ್ಯವಾದ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವು. ದೊಡ್ಡಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವವನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಕೊನೆಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಚಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಪಾರಂಗತರಾದರು. ನೂತನವಾದ ಪೌರುಷೇಯಗ್ರಂಥಗಳೆನಿಸಿದ ಪಂಚರಾತ್ರ, ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತಾದಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಪೂರ್ವವಿದ್ಯೆಗಳಾದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಅಲೌಕಿಕ ಅನೇಕ ಪದಗಳು, ಸ್ವರ, ಸಂಹಿತ, ಪದ, ಕ್ರಮಗಳ ನಿಯಮಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಅನುಚಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿಯೂ, ಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆ ಬಗೆಯ ಕಾಶ್ಮೀಕವಿಲ್ಲದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಮೇಧ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರ ದೇವರು, ಅವರಿಗೆ ವಾಯುದೇವರು, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಬಲಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಮೀರಿದವರಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇತರ ಬಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ.

(ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಭೂತರಾದ ವಾಯುದೇವರು ಹೊರಬಂದರೆ ಜೀವ ಶರೀರದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವನು. ದೇಹ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುವುದು. ತತ್ತ್ವದಿಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಜೀವನಿರಲಾರ. ಪ್ರಾಣನಿದ್ದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೂ ಜೀವನೂ ಶರೀರವೂ ಇರುವುದು. ಅವನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣನ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೆಂಬ ಅನ್ವಯವೈತರೀಕಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣನಿದ್ದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜೀವನು ತತ್ತ್ವದಿಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಕುಂಠಿತನಾದರೂ ಜೀವಿಸಿರುವನು. ಪ್ರಾಣನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಜೀವನು ಜೀವಿಸಿರಲಾರ. ಈ ಬಗೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ವೈತರೀಕದಿಂದ ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ.) ಹೀಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಶತ್ರು ಭಯಂಕರರೂ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳೂ, ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವರೂಪರೂ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರದೇವನೂ ಆಗಿರುವರು. ಭಗವದ್ವಿಷಯಕ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಹರಿಭಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಶ್ರೇಯ, ಪರಾಕ್ರಮ, ವೇಗ, ಲಾಘವ, ಪ್ರಲಾಪರಾಹುತ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂದ್ರಿಯ ಚಟವಟಕೆ, ಶೌರ್ಯ, ಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರಾದವರು ಉಭಯಸೇನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ದೂರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

"ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಗಳೆಂಬ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು, ಕೀರ್ತಿ, ನಿವೃತ್ತತೆ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳು, ಮತ್ತು ಸಕಲಲೋಕದ ಸರ್ವಗುಣಗಳೂ ನಿನಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಧರ್ಮಗುಣ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವು; ಭೀಮಸೇನ, ಬಲರಾಮ, ಶಲ್ಯ ಈ ಮೂವರು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು, ಆಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ, ಪಾಂಚರಾತ್ರ, ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವು ನಿಸ್ಸೀಮಪಂಡಿತರು, ಪಾಂಡಿತ್ಯ-ಪರಾಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು. ಕರ್ತವ್ಯ, ಕರ್ಮ, ತಾತ್ವಿಕ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಚತುರರು. ಆದ್ರಲದಲೇ ಉಲಯುತ್ತಿದ್ದ ಅರಮನೆಯಿಂದ ತಾಯಿ

ಸಹೋದರರೊಡನೆ ಪಾರಾಗಿ ಭೀಮಸೇನ ವಿಖ್ಯಾತನಾದ. ಅಂತಃಶಕ್ತಿ, ಬಾಹುಬಲ, ದೈರ್ಯ, ಪರಪ್ರೇರಣಾಮಾರ್ಥ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲ ಪೌರುಷಾದಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮರು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ದೈತ್ಯದಾನವರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಶೌರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಕೀಚಕ ಇವರೊಡನೆ ಸೇರುವ ನಾಲ್ಕನೆಯವನು. ಈ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಐದನೆಯವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿರಿಯವು" ಎಂಬ ವಿರಾಟಪರ್ವದಲ್ಲಿನ ದುರ್ಯೋಧನನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮೇಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವವು.

"ಭೀಮಸೇನ! ಭಕ್ತಿವಿಶ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಅವಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿವೆಯೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದಿರುವೆಯೋ ನಾನದನ್ನು ಸಾವಿರಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಸರ್ವರಾಜನ್ಯ ಪೂಜ್ಯವಂತ, ಮತ್ತು ಅದರ ಪವಿತ್ರಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀನು ಗುಣವಂತನಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಈ ಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಕಲವಿಧ ಹೋಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಉಳಿದ ಸೈನ್ಯ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು" ಎಂಬ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಚನದಿಂದ ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಮಹತ್ವ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬಲಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು ಪ್ರಥಮಾಂಗರೇಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವಾದಿಗಳನ್ನೂ ನಿರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ವಾಯುದೇವರ ತರುವಾಯ ಭಾರತೀದೇವಿಯರು ಶ್ರೀಹರಿ-ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಭೂತರೇಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಚನ-"ಯಾವ ದೇವಿಯು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶೇಷ, ಗರುಡ, ರುದ್ರ ಇಂದ್ರರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವರೋ ಯಾವ ಭಾರತಿಯು ಪೂಜದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರಿಂದ ಗರ್ಭಧರಿಸಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಹೋಲುವ ಶೇಷ, ಗರುಡ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರರೆಂಬ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸಿದೋ ಅವಳೇ ದ್ರೌಪದಿಯೆಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಳು."

"ಶ್ರೀಹರಿಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರನಾದ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಸಮರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಞಾನ, ಮೋಕ್ಷ ವಿಷಯಿಕಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದುದರಲ್ಲಿ ಭೀಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೇಗಿಲು ಧರಿಸಿದ ಬಲರಾಮನ ಹೊರತು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ".

"ಬಲರಾಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಬೀಭತ್ಯನು (ಅರ್ಜುನನು) ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ತನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾದನು. ಭೀಮ, ಬೀಭತ್ಯನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೂ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಪರಾಕ್ರಮ, ಬಲಾದಿ ವೀರೋಚಿತಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಅರ್ಜುನನು ಮೂರನೆಯ ವೀರನಿಸಿರುವನು. ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ವೀರನಿಲ್ಲ". (ಧರ್ಮರಾಜನ ವಚನ).

"ಭೀಮಾರ್ಜುನರಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಗುಂಡೀವ ಧನುಸ್ಸಿಗೆ ಹದಯೇರಿಸಿ ಲಕ್ಷವೇಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು. ಮತ್ತು ನೀನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿರುವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತವಾಗದು". (ದ್ರೌಪದಿಯು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಚನ).

"ವಾಸುದೇವನ ತರುವಾಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ಮೊದಲಿಗಿ. ಎರಡನೆಯವನು ರುದ್ರಾಪತಾರನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಅವರಿಗೆ ದೇವಲೋಕದ ಬಾಣಬಕ್ರಕೇಳಿಗಳಿವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಚಿತ್ತೆಯ ದ್ವಜವಿದೆ. ಜಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡೀವ ಧನುಸ್ಸು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ರೋಣಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗಿಂತಲೂ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು" ಇತ್ಯಾದಿ ಅನಂತವಾಕ್ಯಗಳು ವಕ್ರವ್ಯಾರ್ಥ ಸಮರ್ಥನ ಮಾಡುವವು. ದಿಕ್ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಕ್ರಮದಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಪರಮಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಭಾರತಾಂತರ್ಗತ ಸದ್ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸರ್ವಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶಕಾಲಗುಣಗಳ ಅವಧಿರಹಿತನೂ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೂ, ಭವಮೋಚಕನೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದಕಮಲಮಕರಂದವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಪಾಂಡವರು ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಠಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಮುದಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಲಿ.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು "ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ"ದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಭಾವಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಮಹೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

★ ★ ★

ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಈಗ 'ಆದೌ' ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ 'ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯ'ವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದೌ ರೂಪಚತುಷ್ಟಯೀ ಸೃಜತಿ ಯೋ ದೇವಾನ್ ಪುರಾಣುಕ್ರಮಾತ್

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಪುರಮಬ್ಜಜಾದಿವಿಬುಧಾನ್ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಹರತ್ಯಂತತಃ |

ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪೂರ್ವವದಸ್ಯ ಸರ್ವಜಗತೋ ಮತ್ಪಾದಿರೂಪೋಽಭವ-

ದ್ರಾಮೋಽಭೂದನುಜಾನ್ವಿತೋ ದಶರಥಾತ್ ಪಾಯಾತ್ಸ ನಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ || 3 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಆದೌ = ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು, ರೂಪಚತುಷ್ಟಯೀ = ವಾಸುದೇವಾದಿ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳುಳ್ಳ, ಯಃ = ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು, ಪುರಾಣುಕ್ರಮಾತ್ = ಪೂರ್ವಕಲ್ಪದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ದೇವಾನ್ = ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ಸೃಜತಿ = ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವನೋ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಪುರಂ ಚ = ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭುವನವನ್ನು ಸಹ, ಸೃಜತಿ = ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವನೋ, ತತಃ = ಅನಂತರ, ಅಬ್ಜಜಾದಿವಿಬುಧಾನ್ = ಕಮಲೋದ್ರವನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ಸೃಷ್ಟ್ವಾ = ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಅಂತತಃ = ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹರತಿ = ನಾಶಗೊಳಿಸುವನೋ, ಪೂರ್ವವತ್ = ಮೊದಲಿನಂತೆ, ಅಸ್ಯ = ಈ, ಸರ್ವಜಗತಃ = ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿನ, ಸೃಷ್ಟ್ವಾ = ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ, ಯಃ = ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು, ಮತ್ಪಾದಿರೂಪೋ = ಮತ್ಪಾದ್ಯನೇಕರೂಪನು, ಅಭವತ್ = ಆದನೋ, ದಶರಥಾತ್ = ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ದತೆಯಿಂದ. ಅನುಜಾನ್ವಿತಃ = ಲಕ್ಷ್ಮಣಾದಿ ಅನುಜರಿಂದೊಡಗೂಡಿ, ರಾಮಃ ಅಭವತ್ = ಶ್ರೀರಾಮನಾದನೋ, ನಃ = ಅಂಥ, ಶ್ರೀಪತಿಃ = ಕಮಲಾಪತಿಯು, ನಃ = ನಮ್ಮನ್ನು, ಪಾಯಾತ್ = ಕಾಪಾಡಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧರೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಯುಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಪೂರ್ವಕಲ್ಪದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಕಮಲೋದ್ರವನಾದ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸುವನು. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಈ ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು ಮತ್ಸ್ಯ-ಕೂರ್ಮಾದಿ ಅನೇಕರೂಪನೂ, ದಶರಥನ ದತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾದಿ ಸಹೋದರರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೊಬ್ಬರೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅಂಥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಕಾಂತನು ಜನನರಹಿತನಾದರೂ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರೂಪದಿಂದ ಭುವಿಯೊಳು ಮೈದೋರಿ ವೇದವಿಭಾಗ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಾರ್ಥನಿರ್ಣಾಯಕಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿರಚಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆ ಭಾರತ-ಪುರಾಣಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿ ಪದ್ಧೋದ್ರವ-ಭವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವ್ವನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸರದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ, ದೇಶ

ಕಾಲ ಅವಧಿರಹಿತನೂ, ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಮಂಡಲನೂ, ಜ್ಞಾನ ಕಿರಣಮಾಲಾಧಾರಿಯೂ ಆಗಿ ಸರ್ವದಾ ಉದಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವರಸವವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತ ಲೌಕಿಕ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಹಿಮಾಯುಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಭಾಸ್ಕರನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸುರರರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುವನು.

ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಲೌಕಿಕ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನು. ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಿಂಬವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಡದೆ ಆನಂದರೂಪ ಪ್ರಸರಣ ಹಾಗೂ ನಿರತಿಶಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕಾಂತಿಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಿಸಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಉದಯಿಸಿರುವುದು. ಶ್ರೀರಾಮನು ನೆನದವರ ಭವತಾಪ, ಅನಿಷ್ಟಾದಿಗಳನ್ನೂ, ರತ್ನಗಳನ್ನೂ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ, ಸ್ವರೂಪಾನಂದದ ಬೆಳಕನ್ನಿತ್ತು ಕಾಪಾಡುವನು. ಇಂತು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಲೌಕಿಕ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಮಿಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮಾಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಸಕಲದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕನಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುವನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ ಶ್ರೀಕಾಂತನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಮುದ್ರನಾಗಿ ರಾಜಿಸುವನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಮುದ್ರವು ಅಗಣಿತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬಲವೆಂಬ ಆಳವೂ ವಿಸ್ತಾರವೂ ಆದ ಜಲರಾಶಿಯಿಂದ, ಉನ್ನತ ಗುಣರೂಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಜ್ಞಾನಾನಂದ ರತ್ನಾಕರವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಸರ್ವದಾ ಮಳೆಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನೆದ ಆತ್ಮತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂಬ ಯೋಗಿರೂಪ ನದಿಗಳು ಈ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಲೇ ಇರುವುವು. ಈ ಮಹಾಸಾಗರಕ್ಕೆ ವಿರಳತಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಇಂತು ಕೃಷ್ಣರೂಪ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರವು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ರಾರಾಜಿಸುವುದು.

ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನನ್ನೂ, ಕ್ರೀಡಾದಿಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನೂ ನರೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀ ವಾಯುದೇವನನ್ನೂ, ನರಾಶನಾದ ಶೇಷನನ್ನೂ ಸರಸ್ವತಿ ಎನಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಭಾರತಿಯನ್ನೂ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಾವತಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನೂ ನಮಿಸಿ ಜಯನಾಮಕ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವನು. ಹಿಂದೆ ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿದಾಗ ಮಹತ್ವ ಬೃಹತ್ತುಗಳಿಂದ ಇತರೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯವೆಂಬ ಹೆಸರುಂಟಾಯಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ವಿರಚಿತವಾದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಜಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ರಾರಾಜಿಸಿದೆ. ವಾಯುದೇವನಿಗೆ ನರೋತ್ತಮನೆಂದು ಹೆಸರು. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ದೇವಿ ಎನ್ನುವರು.

ನಾರಾಯಣ-ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭಿಕ್ಷುರಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವರು ವಿಶ್ವಕೃ. ವಾಚ್ಯ-ವಶ್ಯಸ್ವರೂಪವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಮಹಿಮೆ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಳುವವರು ವೇದ-ವ್ಯಾಸರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವಶ್ಯ ಎನಿಸಿರುವರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರು ಶುಕಮುನಿ ಮುಂತಾದ ಸಾಧಕರು. ಇಂಥ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯು ನರೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀ ಪವಮಾನನು. ಸಾಧಕರಿಂದ ಭಗವತ್ಪ್ರೋಪದೇಶ ಪಡೆಯಲಾಗದವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವವರಿಗೆ 'ಉಪಸಾಧಕ'ರು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಉಪದೇಶ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಾಯುದೇವರು ಸಾಧಕರು. ಅವರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಶೇಷದೇವರು ಉಪಸಾಧಕರು, ಲೋಕದ ಸಕಲ ಮಾನವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಂಪದ್ರೂಪಳು, ಸರಸ್ವತಿಯು ವಾಗ್ಮರೂಪಳು, ಅವಳೇ ಭಾರತದ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮನಾರ್ಹರು.

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಷ್ಠ-ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣರು, ಸತ್ಯಭಾಮಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಭೀಮಸೇನ, ಅರ್ಜುನ, ಬಲರಾಮ, ಶೇಷ ಮತ್ತೆ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿ - ಇವರ ಕಥೆಯು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಾಢಿ

ನಿರ್ಣಯವನ್ನೂ ಭಾರತ ವಾಕ್ಯೋದ್ಧಾರವನ್ನೂ, ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾಡಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಅವತಾರವಾದ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಧರೆಯೊಳಗುರಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥರಿಸಿ ಶ್ರೀಭಗವತ್ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವನು.

1. ವಾಸುದೇವ, 2. ಸಂಕರ್ಷಣ, 3. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, 4. ಅನಿರುದ್ಧರಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಾಗಿ ಗುಂಪುಗೂಡಿದ ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣನು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಮಾಯಾರೂಪದ ಸಿರಿದೇವಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿದನು. ಅವನು ವಾಸುದೇವ ನಾಮದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಯಾ ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಅವನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸಿದಳು. ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಿ ಹರಿಯಿಂದ ಜಯಾನಾಮಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ವಾಯುದೇವನು ಬಲ-ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ರಾಜಸಿ ಮೊದಲಿಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಇವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ವಾಯುದೇವರೊಬ್ಬ. ವಾಯುವಿಗೆ ಸೂತ್ರನೆಂದೂ, ವಿರಿಂಚನಿಗೆ ಪುರುಷನೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂರನೆಯ ರೂಪನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಂದ ಕೃತಿದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರು. ದೊಡ್ಡವಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಳಾದ್ದರಿಂದ 'ಪ್ರಧಾನ' ಎಂದೂ ಅವಳನ್ನು ಕರೆಯುವರು. ಎರಡನೆಯವಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಪ್ರಕೃತಿ (ಪ್ರಧಾನ) ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯರು ಸೂತ್ರನಾಮಕೆ ವಾಯುದೇವರ ಪತ್ನಿಯರು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಶೇಷನು ಜೀವನೆಂಬ ನಾಮದಿಂದಲೂ, ಕಾಲನೆಂಬವನು ಸುಪರ್ಣಾನಾಮದಿಂದಲೂ ಜನಿಸಿದರು. ಸುಪರ್ಣನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ವಾಹನವಾದನು. ಶೇಷನು ಶಯ್ಯೆಯಾದನು. ಶೇಷನಿಗೆ ಕಾಲ ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಣುಕಿಂಕರರಾದ ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಸುಪರ್ಣನಿಗೆ ಜಯ-ವಿಜಯರು ಪುತ್ರರಾದರು. ಇವರೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದಕಿಂಕರರಾದರು. ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಜನಿಸಿದವರು. ಆದ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಸೇವಕರಾದ ಕಾಲ, ಜಯ-ವಿಜಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ವಾಯುಪುತ್ರನಾದ ವಿಪ್ರಕ್ಷೇನನು ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಸಮನು. ನಾರಾಯಣನ ಮೂರನೇ ಪೂರ್ವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಅನಿರುದ್ಧನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಶ್ಯ ಕೂದ್ರಾದಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಸಕಲದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪಡೆದನು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಜೀವ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅನಿರುದ್ಧನು ಅವನಿಂದ ಜೀವವಸೂಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅನುಜ್ಞೆ ಪಡೆದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಅನಿರುದ್ಧನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಶಾಂತಿದೇವಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿ ಬೀಜವ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಸತ್ತರಜಸ್ವಮಗಳೆಂಬ ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಶಾಂತಿದೇವಿಗೆ ಮೂರು ರೂಪಗಳುಂಟು. ಅವಳಲ್ಲಿ ವಿರಿಂಚನು ಸ್ಥೂಲರೂಪದಿಂದ ಜನಿಸಿದನು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಸತ್ತ್ವಗುಣಮಯವಾದ ಮಹತ್ತತ್ವವೇ ಶರೀರವು. ವಾಗಭಿಮಾನಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯೂ ಜನಿಸಿದಳು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸರಸ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅಹಂಕಾರತತ್ವವು ರುದ್ರದೇವರ ಶರೀರವು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಭಿಮಾನಿಯೂ, ರುದ್ರನ ಅರ್ಧಶರೀರಳೂ ಆದ ಉಮಾದೇವಿಯನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಳು. ವೈಕಾರಿಕ, ತೈಜಸ, ತಾಮಸವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಅಹಂಕಾರಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ರುದ್ರನು ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಉಮಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸತ್ವ. ವೈಕಾರಿಕಾದಿ ವಿಶಾದರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ತದಭಿಮಾನದೇವತೆಗಳ ಶರೀರಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ದರೋಂದ್ರಿಯಗಳು ತೈಜಸವೇ ವಿನಃ ಭೌತಿಕವಲ್ಲ. ಅವು ತೈಜಸಾಹಂಕಾರದಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿರುವುವು. ತಾಮಸಾಹಂಕಾರದಿಂದ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ವಿಷಯಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದ ಶಬ್ದಾತ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಮತ್ತೆ ಪುರುಷನೆಂಬ ವಿರಿಂಚಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂಬ ಅಪ್ರಕೃತಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯಲ್ಲಿ

ಶಿವನು ಜನಿಸಿದನು. ಅವನಿಂದ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಜನಿಸಿದರು. ಇಂದ್ರಾದಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಸೂತ್ರನಾಮಕ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ತ್ರದಾದೇವಿಗೆ ಶೇಷ, ಶಿವ, ಇಂದ್ರಾದಿ ವೀರ ದೇವತೆಗಳು ಪುತ್ರರಾದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದೇವತೆಗಳು, ಅಗ್ನಿಷ್ವೋಮಾದಿ ಯಾಗಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಇಂದ್ರನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಾದರು.

ಮಾಯಾದೇವಿಯು ಸತ್ತರಜಸ್ವಮೋರೂಪದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಬಗೆಯವಳಾದಳು. ಸತ್ತಗುಣಾಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ ಶ್ರೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವನಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತಾನೇ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ವಾಸುದೇವ-ವಿಷ್ಣುಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಯಾವನು ವಿರಿಂಚದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವನೋ ಅವನೇ ವಿರಿಂಚನಾಮಕನಾಗಿ ರಜೋಗುಣಾತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಭೂದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಶರ್ವನಲ್ಲಿರುವವನೇ ಶರ್ವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತಮೋಗುಣಾಭಿ-ಮಾನಿನಿಯಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಭಗವದವತಾರವೆನಿಸಿ ವಿರಿಂಚನಲ್ಲಿದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವೆನಿಸಿ ಜಗತ್ಪಾಲಕನಾಗಿ, ಶರ್ವನೊಳಗಿದ್ದು ಸಂಹಾರಕರ್ತನಾಗಿ ರಾಜಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಜನಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಆಶಕ್ತರಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬಳಸಾರಿ ಅವನನ್ನು ನುತಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೊರಗಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶೇಷ, ಗರುಡ, ಶಿವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಸಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು.

“ಷಡ್ಭುಜೈಶ್ಚರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ! ಜಗತ್ತನ್ನು ವೈವಿದ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೃಜಿಸುವ ಅಸೀಮ ಶಕ್ತಿವಂತನಾದ ನೀನು ನಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸ್ತುತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ವಿಷ್ಣುವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಆ ಶ್ರೀದೇವಿಯೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಾಣ. ತೇಜಸ್ಸಿನ ಹಿರಣ್ಮಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಭಿಯಿಂದ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸವಿಸಿದಳು. ಅನಂತರ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯೊಡನೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಸೇರಿದರು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಭಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕರೂಪ ಕಮಲವೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸತ್ತಗುಣಮಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೂ ಜನಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಪುನಃ ಸಕಲದೇವತೆಗಳು ಜನಿಸಿದರು. ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಮೊದಲೂ, ವಾಯುದೇವರು ಕೊನೆಗೂ ಹೊರಬಂದರು. ವಾಯುದೇವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಶರೀರವು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ವಾಯುದೇವರು ಪುನಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅದು ಎದ್ದು ಕುಳಿತಿತು. ಸಕಲ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. ಸರ್ವರೂ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ವಾಯುದೇವರು ನಿರ್ಗಮಿಸುವರು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಸರ್ವದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನರೆಂದು ಸಕಲ ದೇವಗಣಗಳೂ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ. ಶ್ರೀಹರಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಧ್ಯೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ರಾಯಭಾರ ವಹಿಸಲು ವಾಯುದೇವರ ವಿನಃ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅನ್ಯ ದೇವಾಧಿಪತಿಗಳೆನಿಸುವರು.

ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ವಿರಿಂಚನೂ, ಅವನಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳೂ ಜನಿಸಿದವು. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವೈಕಾರಿಕಾದಿ ತ್ರಿರೂಪಾಹಂಕಾರದಿಂದ ಶಿವಾದಿ ದೇವತೆಗಳೂ ಮತ್ತೆ ಋಷಿಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ 'ನಾನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಾಸ' ನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಯಿತು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಶಿವನು ಜನಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ “ಅಹಂಭವ” ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಶೇಷ-ಗರುಡರು, ನಂತರ ಉಮಾದೇವಿ, ಮಾನಸ-ಪುತ್ರರಾಗಿ ಇಂದ್ರ-ಕಾಮರೂ, ನಾರದಾದಿ ಮುನಿಗಳೂ, ಗುರು, ಮನು, ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿ, ಶರುವಾಯು ಅನಿರುದ್ಧಾದಿಗಳು

ಮಾನಸಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕಣ್ಣು ಕರ್ಣಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರೂ, ಸ್ವರ್ತದಿಂದ ಧರ್ಮ ಇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದರು. ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ವರುಣ, ನಾಸಾಪುಟಗಳಿಂದ ನಾಸತ್ಯ, ದಸ್ತ ಎಂಬ ಅಕ್ಷಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಜನಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಮರೀಚಿ, ಪ್ರಧಾನರಾಗಿ ಸನಕ-ಸನಂದನ-ಸನತ್ಕುಮಾರ-ಸನತ್ಕುಪಾತರೆಂಬ ಯೋಗಿವರ್ಯರು, ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಅವರ ತರುವಾಯ ಅಸುರ, ದೈತ್ಯ, ದಾನವಾದಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಮಾನವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.

ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದವರು ತರುವಾಯ ಜನಿಸಿದವರಿಗಿಂತ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು. ಈ ನಿಯಮವು ಅಸುರರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತಾರತಮ್ಯೋಪೇತವಾದ ಆದಿಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು ಸಣ್ಣವನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರೆ ಅವನು ಯಾವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಕಡಿಮೆತನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಭೀಮಸೇನ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯನಾಗಿಯೂ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ದ್ರೋಣಪುತ್ರನಾಗಿಯೂ ಜನಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮೂಲರೂಪದ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ.

ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಜೀವರ ಗುಣಗಳು ಕಾಲ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ದೋಷ, ಇಲ್ಲವೇ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಪಾತಕವಶದಿಂದ ಕುಂದುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಮೊದಲಿನ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ಲಯವು ಕೊನೆಯ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಳು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನೂ, ಶಿವನು ಬ್ರಹ್ಮನ, ಇಂದ್ರನು ಶಿವನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವರು. ಈ ಕ್ರಮವು ನಿರಂತರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಆದ್ಯಂತಗಳಿಲ್ಲದ, ಎಸೆಸಲಾದ ರೂಪಗಳಿವೆ. ಅವನಿಗೆ ಶಿರಸ್ಸು ಅನಂತ. ಮುಖಗಳು, ಕರ, ಚರಣಾದಿಗಳು ಅನಂತವಾಗಿವೆ. ಅವನಿಗೆ ಅನಂತನೆಂಬ ಬಿರುದಿದೆ. ಸ್ವಗತಭೇದವಿವರ್ಜಿತನವನು. ಅಮಂದವೂ ಸಾಂದ್ರವೂ ಆದ ತನ್ನ ಅನಂದ ಸಂದೋಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಅವನು ಯೋಗಿನಿದ್ರೆಯಿಂದ ರಾಜನವನು. ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುವನು. ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅನಂತ. ಅನಂದಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಸದಾ ಭೋಗಾನುಭವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವನು. ಅವನು ಪದೇಪದೇ ಹೀಗೆ ಈ ಸ್ವಾವರ ಜಂಗಮಾತ್ಮಕವಾದ ಸಕಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂತು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಹವು ಅನಂತವಾಗಿ ನಡೆದುಬಂದಿದೆ.

ಚೇತನರು ನಾಶವಿಲ್ಲದವರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲ ನಾಶರಹಿತವಾಗಿರುವಾಗ ದೇವಾದಿದೇವನು ನಿತ್ಯನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟೆ? ಸರ್ವನದಿಗಳೂ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ಜೀವರು ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಾಲ ಮೊದಲಾದ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವನನ್ನೇ ಸೇರುವುವು. ಈ ತತ್ವದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ನಿತ್ಯವೂ ಅನಂತವೂ ಆದ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡರು. ಚೇತನರ ಪಾಪಕರ್ಮಲೇಪಾದಿ ದೋಷಗಳು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ದೃಢವಾಗಿ ಭ್ರಮವಾಗುವುವು. ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಚೇತನರು ಭಗವಂತನ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನೈದುವರು. ಆಗ ದೇವದೇವನು ಸಕಲದೋಷರಹಿತರಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು.

ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಧಿಕಾರ-ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಚೇತನನಿಗೆ ಅವರವರ ಗುಣಗಳಿಗನುಸರಿಸಿ ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೇಮಕ ಮಾಡುವನು. ಹೀಗೆ ಪುನಃ ಮರೀಚಿ ಋಷಿಗಳು ಪುತ್ರರಾದ ಕಶ್ಯಪರಿಂದ ಆದಿತಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೂ, ದಿವೀದವಿಯಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯರೆಂಬ ಅಸುರರೂ ಜನಿಸಿದರು. ಗೋವುಗಳು, ಮೃಗ, ಪಕ್ಷಿ, ಸರ್ಪಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದಾಸ್ತಾಯಿಗಳ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವು. ಅನಂತರ ಪ್ರಳಯಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷಯೋಜನ ವಿಸ್ಮೀರ್ಣವಾದ ಘನ

ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಚರ್ತುವಿದ ನಾಶರಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಆದಿವರಾಹರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಗಿರಿಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸಮುದ್ರದ ಘನೋದಕದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಇದು ಶ್ವೇತವರಾಹರೂಪದಿಂದ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ. ತರುವಾಯ ಪದ್ಮನಾಭನಾದ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠನ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾದ ಜಯ-ವಿಜಯರು ಸನಕಾದಿಗಳ ಶಾಪದಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಜನಿಸಿದರು.

ದಿವ್ಯಯುಧಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ-ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿಯೂ, ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೋದರತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲ-ದಂತವತ್ಸರಾಗಿಯೂ ಜನಿಸಿದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರನಾದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದನು. ಮುಂದೆ ತ್ರೇತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ವಿಶ್ವವಸನ ಪುತ್ರರಾಗಿ ರಾವಣ-ಕುಂಭಕರ್ಣರೇಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದರು.

ಹಿಂದೆ ಘನಭೂಮಿಯು ತಾನಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲು ಆದನ್ನೆತ್ತಲು ಆದಿಶ್ವೇತವರಾಹರೂಪ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರನಾದ ಆದಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನು ಅವನನ್ನು ತಡೆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಎರಡನೇ ಸಲ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗನಾದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ನೀಲವರಾಹರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಇದು ದರಾವತಾರಾಂತರ್ಗತವಾದ ಅವತಾರ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವಹರಿಸಿದ ದೈತರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರೆಂದೂ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಎರಡು ರೂಪಗಳಿಗೆ ವರಾಹ ಎಂದೂ ಹೆಸರು. ಅನಂತರ ಹಯಗ್ರೀವನೆಂಬ ಅಸುರನು ವೇದಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತನು. ಆಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರವನ್ನೆತ್ತಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಆ ವೇದಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವೈವಸ್ವತಮನುವನ್ನೂ ಮುನಿಗಳನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿದನು. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರವಾದ ನಂತರ ಅಮೃತಮಥನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಾವೈವಸ್ವತಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯವಾದಾಗ ಸತ್ಯವತ್ಸರಾಜನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಹರಿಯು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರವನ್ನೆತ್ತಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸತ್ಯವತ್ಸರಾಜನನ್ನು ಮತ್ತು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು, ಔಷಧಿ ಲತಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿಗೆ ಚಿನ್ನಯರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ವ್ಯಾಪಕವೂ ಆದ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುವ ವೇದಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

ಮುಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ವರ ಪಡೆದು ಸುರ-ನರ-ಮುನಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಲು ಅವನ ಉಪಟಳವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೊಡನೆ ಕರುಣಾಕರನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಶರಣು ಬಂದು ದೈತ್ಯನಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ವಿಚ್ಛಾಟಿಸಿದರು. ಆಗ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಪ್ರಭುವು ನರಹರರೂಪತಾಳಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಅವನ ಪುತ್ರನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಅಭಯವಿತ್ತು ಸುರರಿಗೆ ಹರುಷವನ್ನು ತಂದಿತ್ತು ಸಲಹಿದನು. ಒಂದು ಸಲ ದೇವಾಸುರರು ಏಕಮತಿಕಳಾಗಿ ಸೇರಿ ಅಮೃತಾರ್ಥವಾಗಿ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನಿಟ್ಟು ಕಡೆಯುತ್ತಿರಲು ಅದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರಿಂದ ದೇವಾಸುರರು ದುಃಖಿತರಾದರು. ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಗಿರಿಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಾಗಲೂ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. ಆಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ತಾಳಿ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಹೊರುವ ಬಲದಿಂದ ಮಂದರಗಿರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಕಾಪಾಡಿದನು.

ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪುತ್ರನಾದ ಬಲಿರಾಜನು ದೈತ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಅಜೇಯತ್ವ ವರ ಪಡೆದು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅವನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕೃಷ್ಣ-ಆದಿತಿಿಯಿಗೆ ಇಂದ್ರನ

ತಮ್ಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಜನನವಿಲ್ಲದ ಹರಿಯು ಅಜನನಿಸಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ-ಗೊಳಿಸಲಿಚ್ಛಿಸದೆ ಮಹನನಿಸಿದ್ದರೂ ಅಣುರೂಪ (ವಾಮನ)ನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬಲಿಯ ಯಾಗಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಮೂರುಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನಬೇಡಿ ತನ್ನ ಮೂರು ಪಾದಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನನಿಸಿ ತ್ರಿವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದು ಅಣ್ಣನಾದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ನೀಡಿದನು. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು "ಬಲಿಯುಳ್ಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು" ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕನಾದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಹರಿಯು "ಬಲಿಯನ್ನು ದಾನಬೇಡದೆ ಸರೆ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ"ವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವನಲ್ಲಿ ದಾನ ಬೇಡಿದನು.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಸುರರು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ತಪದಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವರ ಪರಬಲದಿಂದ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳು ಅವರ ಕಾಟವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದರು. "ದೇವ, ಬ್ರಹ್ಮಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಮರಣವಾಗಬಾರದೆಂದು ವರಪಡೆದು ಅವಧ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗಳನ್ನೂ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಯಗ್ರೀವನೇಂಬ ಮಹಾದೈತ್ಯನನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿದ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಪುರಾತನನಾಗಿರುವ. ಪ್ರಭು! ರುದ್ರವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯರಾದ ಈ ಸಕಲ ಅಸುರರನ್ನು ನಿನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಯಂತರೀಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸು" ಮುಂತಾಗಿ ಭಕ್ತಭರದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತುತಿಸಲು ಅಜೇಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶಾರ್ಙ್ಗ ಧನುಷನ್ನು ಧರಿಸಿ ಜ್ವಗುಕುಲತಲಕನಾಗಿ ಪರಕುರಾಮನೇಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಭುವಿಯೊಳವತರಿಸಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೂಪ ಅಸುರನಿಕವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಐದು ಮಡವುಗಳನ್ನೂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಐದು ಗಂಡು ಹೊಳೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದನು.

ಜಯ-ವಿಜಯರು ಸನಕಾದಿಗಳ ಶಾಪದಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ-ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಹರಿಯು ವರವಿತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನಿಂದಲೇ ಹೆತರಾಗಿ ಮೊದಲ ಜನ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಾವಣ-ಕುಂಭಕರ್ಣರೇಂಬ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯರೂ ಅಜೇಯರೂ ಆಗಿ ಮರೆದರು. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನರ-ವಾನರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರಿಂದ ಅಜೇಯತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ನರ-ವಾನರರ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಇತರಿಂದ ಮರಣವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜಾಣತನದ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ವರದಿಂದ ರಾವಣ-ಕುಂಭಕರ್ಣರು ಮತ್ತರಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತಲ್ಲಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ರುದ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮರನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. "ದೇವದೇವ, ನೀನೇ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯನಾಗಿರುವೆ. ಹಿರಿಯನೂ ಆಗಿರುವೆ. ಶ್ರೀಮಂತ, ಸಂಪತ್ತದ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಧ್ಯಂತನೂ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯೆ. ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞೆಯಂತೆಯೇ ಸಕಲವೂ ಜರುಗುವುದು. ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೂ ವೈರಿಗಳ ಬಲವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿದರು. ಮುಂಬರುವವರೂ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿರುವರು. ಈಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಂತೂ ಬೆಳೆಸುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಆಗತಿಯಿಂದಲೇ ಜರುಗುವುದು.

ದೇವ ಮನುಷ್ಯಮಾನವ 360 ವರ್ಷಗಳು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ. ಇಂಥ ದೇವಮಾನವ 12 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾದರೆ ಒಂದು ಚತುರ್ಯುಗ. ದೇವಮಾನದಿಂದ 4 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯುಗವಾದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಯುಗ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬರುವುದು. ಅನಂತರ ದೇವಮಾನದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾದವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಕೃತದಿಂದ ತ್ರೇತೆಗೆ ಒಂದು ಪಾದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.

ಆಗ ತ್ರೇತೆಗೆ 3 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ತ್ರಿಪಾದಿಯಾಗುವುದು. ಇದರಂತೆ ದ್ವಾಪರ ದ್ವಿಪಾದಿ ಕಲಿಯುಗ ಏಕಪಾದಿಯಾಗುವುದು. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಳೆದಿವೆ. ಅವನ್ನು 2 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಬಂದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೂರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ 2 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಂತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯುಗದ ಸಂಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ-ಕೃತಯುಗದ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೃತ, ತ್ರೇತಗಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 600, ತ್ರೇತಾ ದ್ವಾಪರ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 400, ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 200 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ 12 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚತುರ್ಯುಗವಾಗುವುದು. ಇಂತು ದೇವಮಾನದ ಚತುರ್ಯುಗಗಳು ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ತಿರುಗಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಗಲಾಗುವುದು. ಇದರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರಬಾರಿ ಉರುಳಿದರೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಾಗುವುದು. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ. ಇದರಂತೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಅಷ್ಟೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಬ್ರಹ್ಮರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವರು.

ಒಂದೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಣದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಧು-ಕೈಟಭರೆಂಬ ಮಹಾದೃತ್ವರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞೆಯಂತೆ ವಾಯುದೇವರು ಅವಿಷ್ಣರಾದ್ದರಿಂದ, ಆ ದೃತ್ವರು ಮಹಾಬಲರಾಗಿಳಾಗಿ ಉದ್ಬಟತನದಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಕೊಬ್ಬ ಬೆಳೆದರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಿನ್ನಾತಿಥಿಯಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವದ್ಯತ್ವ ವರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ವೇದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ಆಗ ಉನ್ನತರಾದ ಮಧು-ಕೈಟಭರು ವೇದಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಓಡುತ್ತಿರಲು ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ನೀನು ಹಯಗ್ರೀವರೂಪ ಧರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಸಕಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಾಯಿ. ಕಳ್ಳರಾಗಿದ್ದ ಮಧು-ಕೈಟಭರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಸುಕಿ ಅವರ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಅವರ ಮೇದ್ವಸಿನಿಂದ ಮೇದನಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವೆ ! ಇಂತು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಲ, ದೇವತೆಗಳ ವರದಿಂದ ವರ್ಧಿಸಿದ ಅಸುರರ ಬಲ ಇವೆರಡೂ ನಿನಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ನಿನಗೆ ನಾವಿದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರದಿಂದ ಬಹುಕೊಬ್ಬ ಉದ್ಬಟರಾಗಿರುವರು. ನೀನು ಮಾನವನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕು'' - ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು.

ಕಪ್ಪಪ-ಅದಿತಿಯರಿಗೆ ವಿವಸ್ವತನೆಂಬ ಸೂರ್ಯನು ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಅಂತಹ ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಹು-ಧಾರ್ಮಿಕನಾದ ದರರಥನೆಂಬ ರಾಜನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಬಹುಕಾಲ ಸಂತಾನವಾಗದಿರಲು ಕುಲಪುರೋಹಿತರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ಗಿಳ ಉಪದೇಶದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮಗನಾಗಬೇಕೆಂದಾಶಿಸಿ, ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಶ್ರೀಕಮಲಾವತಿಯು ದರರಥನ ಪಟ್ಟದರಾಣಿಯಾದ ಕೌಸಲ್ಯಾ-ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೆಂಬ ಅಭಧಾನದಿಂದ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಜ್ಞೆಯಂತೆ ಈ ಮೊದಲು, ದೇವತೆಗಳು ನರ-ವಾನರ-ಕರಡಿ ಮುಂತಾದ ರೂಪಗಳಿಂದ, ಅನಂತರ ಕೆಲದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ಜನಿಸಿದರು. ಮೈಂದ, ವಿವಿದ, ಜಾಂಬುವಂತೆ, ಪಾಲಿ, ಸುಗ್ರೀವ, ಹನುಮಂತಾದಿಗಳು ಪ್ರಧಾನರಾದ್ದರಿಂದ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಅಂಗದಾದಿಗಳು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಾಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸರಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ನರರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾದಿಗಳು ಶ್ರೀರಾಮನು ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದರು.

ಹನುಮಂತನು ಸಕಲ ಸುರರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನು. ಗುಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ವೈರಭಂಜನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ 'ಪ್ರಭಂಜನ'-ನೆಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಹನುಮಂತನು ಸಕಲರಿಗೂ ಒಡೆಯನು. ಅವನು ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಪ್ರಣೆಯಂತೆ ಇತರರ

ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೇಸರಿ ಎಂಬ ವಾಸರ ಪಕ್ಷಿಯಾದ ಅಂಜನಾದೇವಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಇಂದ್ರನು ವಾಲಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹೃದಯದ ಚರ್ಮದಿಂದ 'ಧರ್ಮ' ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದವನೇ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅವರ ವದನದಿಂದ ಜಾಂಬವಂತನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಅವನ ಪಕ್ಷಿಯಾದ ಸಂಕ್ಷಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದವನೇ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವನಂಬ ಅಭಧಾನದಿಂದ ಜನಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ದೇವತೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ ಜಾಂಬವಂತನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯಸುತನಿಗೆ ಧರ್ಮ-ಯಮ ಎಂದು ಎರಡು ರೂಪಗಳಿವೆ. ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಿವಿಯಿಂದ ಅತ್ತಿ ಋಷಿಗಳ ನೇತ್ರದಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದ ಚಂದ್ರನು ಅಂಗದನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಹಿಂದೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಶಚೀದೇವಿಯ ಸಹಿತ ಮನಸ್ಸತ್ತದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರನಾದ ಅಂಗಿರಮುನಿಗೆ ತಾರನಂಬ ಸುತನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಮರೀಚಿ ಮುನಿಗಳ ಮಗನಾದ ಪುಲೋಮನ ಮಗಳೂ ಇಂದ್ರಸತಿಯೂ ಆದ ಶಚೀದೇವಿಯೇ ತಾರ ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಳು. ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರೇ ತಾರನಂಬ ವಾಸರರಾಗಿಯೂ, ವರುಣನು ಸುಷೇಣನಾಗಿಯೂ, ನಾಸತ್ಯ, ದ್ರವರೇಬ ಅತ್ತಿನೇ ದೇವತೆಗಳು ಈಗ ವಿವಿಧ, ಮೃಂದರಾಗಿಯೂ ಜನಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ನಾಸಾಪುಟದಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದ ಅತ್ತಿನೇ ದೇವತೆಗಳೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಹಿರಿಯವನಾದ ವಿವಿಧನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳ ವರ, ಇಂದ್ರನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಣ್ಣವನಾದ ಮೃಂದನಿಗಿಂತ ಬಹು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದನು.

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಯು ನೀಲನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸಪುತ್ರನಾಗಿ ಕಾಮನು ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಸಿರಿದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಾಗಿ, ಪುನಃ ಶಿವಶಾರ್ವತಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂದನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಪುನಃ ಚಕ್ರರೂಪನಾದನು. ಇದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಮೋಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಚಕ್ರರೂಪಳಾಗಿದ್ದಳು. ಸತ್ವಾಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅವಳು ಶಂಖರೂಪಳಾದಳು. ರಜೋಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ ಭೂದೇವಿಯು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪದ್ಮವಾದಳು. ಬಲಜ್ಞಾನರೂಪಿಯಾದ ವಾಯುದೇವನು ಗದೆಯಾದನು. ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರೂಪದಿಂದ ನೆಲೆಸಿ ವಿದ್ಯಾನಾಮಕಳಾಗಿ ಖ್ಯಾತಳಾದ ಸಿರಿದೇವಿ ರಾರ್ಜವೆಂಬ ಧನುರೂಪವಾದಳು ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಡರೂಪಳಾದಳು. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುರಾಣಿಯಾದಳು. ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿ ಪಂಚರೂಪವಾಯುವು ಬಾಣವಾದನು. ಕಾಮನು ಕೃಷ್ಣ-ರುಕ್ಮಿಣಿಯರಿಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪುತ್ರನಾದನು. ಅವನೇ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದನು. ಪುರುಷರೂಪದ ಅನಿರುದ್ಧನು ಹರಿಗೆ ಶಂಬಿವಾಗಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಚಕ್ರರೂಪಕಾಮನು ಕೈಕೇಯಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಭರತನಾಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಶೇಷನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿಯೂ, ಶಂಖರೂಪದ ಅನಿರುದ್ಧನು ಶತ್ರುಘ್ನನಾಗಿಯೂ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಶ್ರೀರಾಮನ ತರುವಾಯ ಭರತ, ಅಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಶತ್ರುಘ್ನರು ಜನಿಸಿದರು. ದಶರಥನಿಗೆ ರಾಮ-ಭರತ-ಲಕ್ಷ್ಮಣ-ಶತ್ರುಘ್ನರೆಂಬ ದೇವೋತ್ತಮರಾದ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಶ್ರೀಮಹಾ-ವಿಷ್ಣುವು ಸಂಕರ್ಷಣರೂಪದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನರೂಪದಿಂದ ಭರತನಲ್ಲಿಯೂ, ಅನಿರುದ್ಧರೂಪದಿಂದ ಶತ್ರುಘ್ನನಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷರೂಪದಿಂದ ನೆಲೆಸಿದನು. ಅಂಗದನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾಶವಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಸದಾ ಬಹು ಬಲವಂತನಾದನು. ಇನ್ನಿವಳ ಕಾಶೀವೀರ್ಯಾದಿ ಸಹಸ್ರಪಟ್ಟು ಬಲಾಧಿಕರಾದ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಾನಿಧ್ಯವಿರುವುದರಿಂದವರು ಧರ್ಮವಂತರೂ ಬಲವಂತರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರವಾಗಲು ನಿತ್ಯಾವಿಯೋಗಿನಿಂದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಕ್ಷಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಭಗವಂತನೊಡನೆ ಸ್ವಯಂ ವಿಹಾರಸುವರ್ವಾದ್ದರಿಂದ ವಿದೇಹಾಧೀಶನಾದ ಜನಕರಾಜನ ಯಜ್ಞಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನೇಗಿನೆಲೆ

ತುದಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 'ಸೀತೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಕರಾಜನಿಗೆ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಳು. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ, ಪೂರ್ವಕಲ್ಪದ ಅನುಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಸಕಲಾಗಮ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಯಾ ಕಲ್ಪಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯತ್ವ, ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವಾದಿ ಮಹಾಮಹಿಮೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಲಿರುವ ಕಲ್ಪಗಳ ಪ್ರಕಾರದ ಸೃಷ್ಟಿ ಭೇದಗಳನ್ನು, ರ್ಪುತಿ-ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಾದಿ ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಹೇಳದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ವಿಶೇಷ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರು ತಮ್ಮ "ಭಾವಸಂಗ್ರಹ"ದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರಮೋಪಕಾರ ಮಾಡಿರುವರು.

ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಸರ್ಗಾನುಸರ್ಗಲಯ-ಪ್ರಾಧುರ್ಭಾವ ನಿರ್ಣಯವೆಂಬ
ಶ್ವತೀಯಾಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು || .

★ ★ ★

ಶಿವಧನಸ್ಸು ಹೆದೆವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮ

ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ಈಗ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು 'ಯದ್ವದ್ಧಿ' ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯದ್ವದ್ಧಿರ್ಜನಮೋಹಿನೀ ಮುದಮಿತಾ ಯದ್ವರ್ತನಾತ್ಪಜ್ಜನಾಃ

ಯೇನಾರ್ಥಿಪ್ರಿಯಕಾರಿಣಾ ನಿಶಚರೀಹಂತ್ರಾ ಕೃತೂ ರಕ್ಷತಃ |

ಯೋಽಹಲ್ಯಾಂ ಸಪತಿಂ ವೃಧಾಧರಧನುರ್ಭಂಕ್ತ್ವಾಽವಹಜ್ಜಾನಕೇಂ

ಜೇತಾ ವರ್ತನಿ ಭಾರ್ಗವಸ್ಯ ನಗರೀಂ ರಾಮೋ ಗತೋಽವ್ಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ || 4 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಯಸ್ಯ = ಯಾವ ರಾಮಚಂದ್ರನ, ವೃದ್ಧಿಃ = ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು, ಜನಮೋಹಿನೀ - ಜನ = ಮಂದಜನರಿಗೆ, ಮೋಹಿನೀ = ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನಸಂಪಾದಕವೋ, ಯಸ್ಯ = ಯಾವ ಶ್ರೀರಾಮನ, ದರ್ಶನಾತ್ = ದರ್ಶನದಿಂದ, ಸಜ್ಜನಾಃ = ಸುಜನರು, ಮುದಮಿತಾಃ = ಅಧಿಕಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆದರೋ, ಅರ್ಥಿಪ್ರಿಯಕಾರಿಣಾ - ಅರ್ಥಿ = ಅರ್ಥಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಿಯಕಾರಿಣಾ = ಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ, ನಿಶಚರೀಹಂತ್ರಾ = ತಾಟಕಿ, ಸುಬಾಹು ಮುಂತಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ, ಯೇನ = ಯಾವ ರಾಮನಿಂದ, ಕೃತೂ (ಕೃತುಃ) = ಯಜ್ಞವು, ರಕ್ಷತಃ = ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟತೋ, ಯಃ = ಯಾವನು, ಅಹಲ್ಯಾಂ = ಪತಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಶಿಲಾರೂಪಳಾಗಿದ್ದ ಗೌತಮರ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸಾದ್ವಿಯಾದ ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಯನ್ನು, ಸಪತಿಂ = ದರ್ಶನಮಾತ್ರದಿಂದ ಶಾಪಮೋಚನಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಪತಿಯಾದ ಗೌತಮರಿಗೆ ಭೋಗ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನೋ, ಯಃ = ಯಾರು, ಹರಧನುಃ = ರುದ್ರದೇವರ ಧನಸ್ಸನ್ನು, ಭಂಕ್ತ್ವಾ = ಭೇದಿಸಿ (ಮುರಿದು), ಜಾನಕೇಂ = ಜನಕಪ್ರತಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು, ಅವಹತ್ = ವಿವಾಹವಾದನೋ, ವರ್ತನಿ = ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರ್ಗವಸ್ಯ = ಪರಶುರಾಮದೇವರನ್ನು, ಜೇತಾ = ಜಯಿಸಿದನೋ, ನಗರೀಂ = ಅಯೋಧ್ಯಾಪುರಿಯನ್ನು, ಗತಃ = ಹೋದಿದ, ಸಃ = ಅಂತಹ, ರಾಮಃ = ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು, ಮಾಂ = ನನ್ನನ್ನು, ಅವ್ಯಾತ್ = ಕಾಪಾಡಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಶ್ರೀರಾಮನು ಶುಕ್ಲವಕ್ಷದ ಚಂದ್ರಮನಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧನಾದುದು ಕೇವಲ ಅಜ್ಞ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಥಾ-ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲೆಂದೇ ವಿನಃ ಮಹತೋಮಹಿಮನಾದ ಆ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಲೋಕದ ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಮಂದಾನಂದತುಂಬಿರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಯುಷಯು ಯಜ್ಞರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಲು ತಂದೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಟು ಅರ್ಥಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ತಾಟಕಿ, ಸುಬಾಹು ಮುಂತಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರ ಯಜ್ಞವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಸೀತಾವಿವಾಹ ವಿಚಾರವರಿತು ಗುರುಗಳೊಡನೆ ಹೊರಟ ಶ್ರೀರಾಮನು ಹಿಂದೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಗೌತಮರ ವೇಷಧರಿಸಿ ಮೋಸದಿಂದ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಯೊಡನೆ ವಿಹರಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಕುಪಿತರಾದ ಗೌತಮರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆ ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಯು ಪತಿಶಾಪದಿಂದ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಶಿಲಾರೂಪಳಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲು ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ದರ್ಶನಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಹಲ್ಯೆಯ ಶಾಪಮೋಚನಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಮಾನವಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೋಷರಹಿತಳಾದ, ಸಾದ್ವಿಯಾದ ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗೌತಮರೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ

ಅವರು ಸುಖಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಜನಕರಾಯನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂವರದ ಪಣವಾಗಿದ್ದ ಶಿವಧನುಷ್ಯವನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮುರಿದು ಜಾನಕಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು. ನಂತರ ತಂದೆಯಾಯರು, ಬಂಧು-ಬಾಂಧವರೊಡನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೊರಟು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪರಶುರಾಮರು ವೈಷ್ಣವಧನುವನ್ನು ಇದನ್ನು ಹೆದೆಯೇರಿಸು ನೋಡೋಣವೆನಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ಪರಶುರಾಮರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯೊಡನೆ ಬಹುಕಾಲ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಸುಖವಾಗಿದ್ದನು. ಇಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ದಶರಥಮಹಾರಾಜನ ಆರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ-ಭರತ-ಶತ್ರುಘ್ನರೊಡನೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿದನು. ದೊಡ್ಡದಾದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾದ (ಮಹತೋಮಹಿಮನಾದ) ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳುಂಟೆ? ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲಾಗದ ಮಂದಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೆಳೆಯುವವನಂತೆ ತೋರಿದನು. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನ ಸುತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮುದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ರಾಮನ ದುಂಡಾದ ಮುಖಚಂದ್ರಬಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ತಾನೇ ಧನ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸುಖಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಶ್ರೀರಾಮನ ತಾಯಂದಿರು, ಪೌರಜಾನಪದರು, ನಗರದ ನಾರಿಯರು, ಸಚಿವರು, ಅಂತಃಪುರದ ವನಿತೆಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಕೋಸಲದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜರು ಮೋಕ್ಷಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತಣಿಯುವಂತೆ ರಾಮನ ದರ್ಶನದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾದರು.

ಇತ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಚಂದ್ರಕುಲದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನು ಗಾಢಿ ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಮಿತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ಥರ್ಥನಾಮ ಧರಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೆಂಬ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದನು. ಕ್ಷತ್ರಿಯವೆಂತೋದ್ರವನಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ತಪವನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯೆನಿಸಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದನು. ಅವನು ದಶರಥನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು "ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸುಬಾಹು-ಮೂಲೇಚರೀಬ ರಕ್ಕಸರು ವಿಘ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾದ ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು" ಎಂದು ದಶರಥನನ್ನು ಬೇಡಿದನು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ಆತಿ ಪ್ರೀತಿಯುಂಟಿದ್ದ ದಶರಥನು ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಲು ಮನವರದಿದ್ದರೂ ನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಕಳುಹಿಸಿ-ಕೊಟ್ಟನು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಸಿದ್ಧಜನರಿಂದ ವಂದಿತನಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ತಮ್ಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾಮನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕಲಿತನು. ಆಗ ಆಸ್ಥಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರೂಪಗಳಿಂದ ಮೈದೋರಿ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಅಭಿವಂದಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ತನಗೆ ಮರಣವಾಗಬಾರದೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ಸುಕೇತುವಿನ ಮಗಳಾದ ತಾಟಕಿಯನ್ನು ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಸಂಹರಿಸಿದ ರಾಮಭದ್ರನು ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದ ಸುಬಾಹುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಶ್ರೀರಾಮನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಯಜ್ಞವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಶ್ರೀರಾಮ-ಚಂದ್ರನು ಮೂಲೇಚನನ್ನು ವಾಯುವ್ಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ದೂರದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆಸೆದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದ ಮೂಲೇಚನು ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಂಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರವನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲೋಸುಗ ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟನೇ ಹೊರತು ಮೂಲೇಚನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಹುದು ಆರಕ್ಷನಾಗಿದ್ದನೆಂದಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಈ ಮೂಲೇಚನ ಕಾರಣವಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸಕುಲದ

ಸಂಹಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ ಈಗ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮೃಗರೂಪದಿಂದ ಸೀತೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಮೂರೀಚನನ್ನು ರಾಮನು ಲೀಲೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಹರಿಸಿ ಇತರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ಕೊಲ್ಲಿದರಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತೋರಲೆಂದೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಹ ದೇಶದ ಅರಸನಾದ ಜನಕರಾಜನು ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನರ್ಪಡಿಸಿದ ವಿಚಾರವರಿತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರೊಡನೆ ರಾಘವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆ ವಿದೇಹನಗರಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದೇವರು, ಗೌತಮರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ವೇಳೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಬಂದು ಗೌತಮರ ವೇಷದಿಂದ ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಭೋಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೌತಮರು ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದರಿತು ಕುಪಿತರಾಗಿ ನಿರಪರಾಧಿನಿಯೂ, ಸಾಧ್ವಿಯೂ ಆದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಲ್ಲಾಗುವಂತೆ ಶಪಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೈತೆಂದು ತನ್ನ ಕರುಣಾದೃಷ್ಟಿವೀಕ್ಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಹಲ್ಯೆಯ ಶಾಪವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೌತಮರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮರಸವನ್ನು ಉಕ್ಕೇರಿಸಿ ಸತಿಪತಿಯರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದನು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ, ತನಗೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನೂ ತೋರುತ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಭಕ್ತಳಾದ, ಶಿಲಾರೂಪಳಾಗಿದ್ದ ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರನ ಪಾಪದ ಅಪಹೀತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾನವಸ್ತ್ರೀಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಅವಳ ಭಕ್ತಿಯುತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟನು.

ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯಂತೆ ತಿಳಿನೀಲವರ್ಣದಿಂದ, ದಿನಮಣಿಯ ದೀಪ್ತಿಯಿಂದೊಪ್ಪುವ ಪರಮಲಾವಣ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಅನಂತ ಚಂದ್ರಮರ ಅವಿಂಡಕಾಂತಿನದೋಹಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ನಿರತಿಶಯ ಸುಂದರ ಮೃಣಾಲಿಯಿಂದ, ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆ ಮಿಥಿಲಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ನಾಡಿನ ಜನರು ರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾದರು. ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಮಾರ್ಥವನ ಅಂತರಂಗಭಕ್ತರಾದ ಶುಕ-ನಾರದಾದಿ ಮುನಿಗಳು ಅವನ ಚರಣಶಮಲಗಳ ಮಧುವನ್ನು ಹೀರುವಂತೆ, ವಿದೇಹ ನಗರದ ಪ್ರಜರಾದ ನರನಾರಿಯರು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ಆನಂದಭರಿತವಾದ ತಮ್ಮ ನಯನಗಳಿಲ್ಲ ಭ್ರಮರಗಳಿಂದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮುಖಾರವಿಂದ ಮಕರಂದವನ್ನು ಮನತಣಿಯುವಂತೆ ಪಾನ ಮಾಡಿದರು. ಮಿಥಿಲಾಧಿಪತಿಯಾದ ಜನಕರಾಜನು ಸಹಸ್ವನಯನನಾದ ಇಂದ್ರನ ಸಹೋದರನಾಗಿ ವಾಮನನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಹಿತನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದನು.

ನವನಪೋನ್ನೇಷಲಾವಣ್ಯದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿ ಅವತರಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕುವರಿ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ತಕ್ಕ ವರನೆಂದೂ, ತನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಳಿಯನೆಂದೂ ಭಾವಿಸಿದನು. ಜನಕರಾಜನಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಬೇಗ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಆಳಿಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಮುನಿಯ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ ಮುದಗೊಂಡ ಜನಕರಾಜನದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ತನ್ನ ಕುಮಾರಿಯ ಸ್ವಯಂವರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೆಸಗಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನಿತ್ತು ಅರುಹಿದನು-

''ಮುನಿವರ್ಯ! ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಆಯುಧವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರುದ್ರದೇವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮೈದೋರಿ ನನ್ನ ವಿನಃ ಬೇರಾರಿಂದಲೂ ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ತನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯಧನುಷ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಾಪಾಲಿಸಿದನು. ದೇವಾಸುರ ನಾಗಗಂಧರ್ವರು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರದೇವರೊಂದಾಗಿ ಬಂದರೂ ಈ ಧನುಷ್ಯವನ್ನು ಚರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರಲು ಇದನ್ನು ಮಾನವರೆಂದು ಎತ್ತಿ ಹೆದೆಯೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ನನ್ನ ಈ ಸೇವಕರಿಗೆ ರುದ್ರದೇವನು ವರವಿತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಇವರು ಗಾಡಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಧನುಷ್ಯವು ಎಳೆಯ ತರಲು ರಕ್ತರಾಗುವರು. ಬಲ್ಲಿನ ಭಾರದಿಂದ ಗಾಡಿಯು ಮುರಿಯದಂತೆಯೂ ಶಿವನು ವರವಿತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಶಿವಧನುವನ್ನು

ಯಾರಿಂದಲೂ ಎತ್ತಲಾಗದು. ಶಂಕರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನಿದನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾನವರ ಬಲಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಪಟವಾಗಿಟ್ಟಿರುವೆನೋ ಹೊರತು ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಲ್ಲ ! ಯಾರಿದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ಬಾಣ ಹೂಡಲು ಶಕ್ತರಾಗುವರೋ ಅವರಿಗೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಪುತ್ರಿಯನ್ನಿತ್ತು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರುವೆನು. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಧನುಷ್ಯವು ವಿವಾಹದ ಪಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ದೇಶ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಧೃತೃ-ದಾನವ-ಯಕ್ಷ-ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರಾಜರು ಸಹ ಬಂದು ಈ ಧನುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದರೇ ಎನಿಸಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಲೂ ಸಮರ್ಥರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ರಾವಣ ಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಷಸರು ಈ ಧನುವನ್ನೆತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎಫಲರಾದರು. ಅವರ ಮೈ ಬೆವರಿಟ್ಟಿತು. ಕಣ್ಣುಗಡ್ಡೆಗಳು ತಿರುಗಿ ಅವರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು. ತರುವಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನನ್ನೊಡನೆ ಹೋರಾಡ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನನ್ನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ವರಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಲಿಲ್ಲ ! ಕನ್ನೆಗಾಗಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನನಗೆ ವರವಿತ್ತಿರುವರು. ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಚತುರಾಸನನು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ವರಪ್ರದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದ ಕಮಲೋದ್ರವರಾದ ಪಿತಾಮಹರು ಯಾರೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗದಂತೆ, ನನ್ನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಮಾಡದಂತೆಯೂ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾವಣಾದಿ ಅನೇಕ ವೀರರು ಮತ್ತು ರಾಜರು ಈ ಧನುವನ್ನು ಎತ್ತಲೆತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮದವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಂದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದರು. ನಾನು ಆಯನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ನನ್ನ ಮನೋಭೀಷ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ನನ್ನ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವರಸಲಿ.

ಇಂತು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಜನಕರಾಯನ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿ ಗಾಧಿನಂದನನು ನಮನಗೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪಿದನು. ತರುವಾಯ ರಾಜನ ಆಗಾತಿಯಂತೆ ಜನಕನ ಸೇವಕರು ಅನಂತನೇಂಬ ನಾಗನ ಹೆಡೆಯಂತೊಪ್ಪುವ ರುದ್ರದೇವರ ಆ ಧನುವನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದರು. ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರನು ಗುರುವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಕಿರುನಗೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತಾ ಆಟದ ಬದ್ಧಿನಂತೆ ಆ ಹರನ ಧನುವನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹೆದೆಯೇರಿಸಿದನು. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಲು ಶಕ್ತವಾದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲದ ಮಹಾಬಲದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಶಿವಧನುವನ್ನು ಹೆದೆಯೇರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ಚಟುಚಟನೆ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದನು ! ಆಚಿಂತ್ಯಾದ್ವಿತ ಶಕ್ತನಾದ ಆ ಮಹಾನುಭಾವನ ಭುಜಬಲ ಪರಾಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟನ್ನು ಅದಾರು ತಾನೆ ಸೆಜಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾದಾರು ? ಐರಾವತವು ಕೆಟ್ಟನೆ ಜಜ್ಜೆಯ ಗಿಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದಲೇ ಮುರಿಮುರಿದು ಬಿಸುಟುವಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಶಿವಧನುವನ್ನು ಲೀಲೆಯಿಂದ ಮುರಿದೆಸೆದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆ ಚಂದ್ರಮನಂತೆ ರಾಜಿಸಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುಖವನ್ನೇಳಿಸುತ್ತಾ ನಿಂತನು. ಅವನ ವಿಕಸಿತ ಕೆಮಲನಯನಗಳು, ವಿಶಾಲವಾದ ಉನ್ನತ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ, ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯ ಕಾಂತಿ, ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಕುಂಡಲಗಳ ಕಾಂತಿ, ಸುಗಂಧಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಲೇಪನದ ಚೆಲುವು, ಮಿಂಚಿನ ಗೊಂಚಲಿನ ವರ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ರಘುಕುಲರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಜನಕನಂದಿನಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ಮುದಗೊಂಡಳು. ಅನಂತರ ಅರಳಿದ ತಾವರೆಯಂತಿರುವ ನಯನಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಸೀತಾದೇವಿಯು ತನ್ನೆರಡು ಕರಗಳಿಂದ ಬಾಡದ ಕೆಮಲಗಳಿಂದ ರೂಪಿಣಾದ ಸುಂದರ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಒಡಿದು ಮೃದುವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನೆತ್ತುತ್ತಾ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲನೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ನಡೆತಂದು ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಳು. ಆಗ ವಿದೇಹ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಜನರು ಮೇರೆ ಮೀರಿದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದರು. ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರಗಾದ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತೂ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮನು

ರಾಜಪುತ್ರಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯೊಡನೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಉದಾರನೂ, ಸಿರಿವಂತನೂ ಆದ ಆ ಪ್ರಭುವು ಆನಂದನಿಧಿಯೇ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತು ಬಂದಿದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ವಿರಾಜಿಸಿದನು. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನು ರಮಾದೇವಿಯೊಡನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿದೃಶ್ಯನಾಗಿ ನಿಂತಿರಲು ಜನಕರಾಜನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನಕನಾದ ದಶರಥಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಈ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. ದಶರಥನು ರೂಪಯೌವನ ಲಾವಣ್ಯಪೂರ್ಣನಾದ ತನ್ನ ಕುಮಾರನು ಸೀತೆಯೊಡನೆ ರಾಜಸುವರ್ಣವು ಮಂಗಳವಾರ್ತೆಯನ್ನೂರಿಸಿ ಹರ್ಷನಿರ್ಭರನಾದನು. ಕೊಡಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ರಾಣಿಯರು, ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರು, ಮತ್ತು ಚತುರಂಗಬಲದೊಡನೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರರಾದ ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಥಿಲಾನಗರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಯಿಸಿದರು.

ಮಿಥಿಲಾಪುರಿಗೆ ಬಂದ ದಶರಥನನ್ನು ಜನಕರಾಜನು ವೈಭವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಆನಂದಪಡಿಸಿದನು. ಸಂತೋಷಭರಿತ ಮನದಿಂದ ಅವನು ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮರ ವಿವಾಹಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಕುಲಪುರೋಹಿತರಾದ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಅನುಮತಿಯಂತೆ ವಿವಾಹಿತರಾದ ನೂತನ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಹಸಿಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವೇದಘೋಷಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿದೇವನಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡಬಯಸಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ವಿಮಾನಾರೂಢರಾಗಿ ಬಂದರು. ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ವಿವಿಧ ವಿಮಾನಗಳ ಪಂಕ್ತಿಗಳೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ದೇವಾನೀಕವು ನಿಬಿಡವಾಗಿ ಸೇರಲು ದೇವ ದುಂದುಭಿಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾಧಿಕ ಗಂಧರ್ವರು ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಗಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಸಕಲ ಸುರಸಂದೋಹವು ಜಗನ್ನಾತೆಯಾದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಸೀತೆಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರೂ, ನಿಶ್ಚಾವಿಯೋಗಿನಿಯಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತಾವು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂದು ಕಾಡಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈಗ ರಮಾವತಾರಳಾದ ಶ್ರೀ ಸೀತಾದೇವಿಯೊಡನೆ ರಾಜಸುವ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದು ಅಂಬರವನ್ನಲಂಕರಿಸಿದರು. ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಸ್ವಯಂವರವು ನೆರವೇರಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಲೂ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಮುನೀಶ್ವರರು, ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಹಿಂದೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಮಥನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೋಹಮಾತೆಯ ಕರಬಿಡಿದಂತೆ ವಿಕಸಿತ ಅರವಿಂದಾಕ್ಷನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಶೋಭಿಸಿದನು.

ಆ ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜನಕರಾಯನ ಆತೀತವುರದ ಸುಂದರ ಯುವತಿಯರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನಕರಾಜನು ರಮಾದೇವಿಯೊಡನೆ ರಾಜಸುವ ರಮಾಧವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸಂತಸಗೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಜನಕರಾಜನು ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ರಥಗಳು, ಗಜತುಂಗಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನರ್ಘ್ಯರತ್ನಗಳನ್ನು ವರೋಪಚಾರವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು.

ತರುವಾಯ ಊರ್ಮಿಳ, ರುತಕೀರ್ತಿ, ಮಾಂಡವಿಯರೆಂಬ ಮೂವರು ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ರಾಮನ ಸಹೋದರರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನರು ಕೊಟ್ಟು ವೈಭವದಿಂದ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ನಂತರ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ

ಅಮರರು, ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಶುಭವಿವಾಹಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿ ತಂತಮ್ಮ ಸ್ವಳಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತೆಯೇ ಮರಳಿದರು. ದಶರಥನು ಸುತರು, ಸೋಸೆಯಂದಿರು, ಪತ್ನಿಯರು, ಬಂಧು-ಬಾಂಧವರೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಆಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೊರಟನು.

ಇಂತು ಪಯಣ ಹೊರಟ ದಶರಥನು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಗುಕುಲ ತಿಲಕನಾದ ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಕಂಡನು. ಆಗ ಪರಶುರಾಮನು ಸಹಸ್ರಾರು ಲಕ್ಷ ಸೂರ್ಯರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕಿರಣನಿಚಯದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನೂ ಮೀರಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಪರಶುರಾಮನು ತನ್ನ ಕಾಂತಿಕಿರಣಮಂಡಲದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ಕರದಲ್ಲಿ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾದ ಧನುಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪರಶುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಆ ಪರಶುವು ಪ್ರಖರಕಿರಣಗಳ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಿತು.

ಆದಿಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿರುವನೆಂಬುದನ್ನರಿಯಲಾಗದ ಪಾಮರ ಜನರಿಗೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೆಂಬುದನ್ನು ನಿದರ್ಶನಪೂರ್ವಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಪರಶುರಾಮನು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಲಾಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ದಶರಥರಾಜನು ಭಯಗೊಂಡು ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ವಂದಿಸಿ "ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಬಹುವೃದ್ಧನಾಗಿರುವೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ರಾಮನನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಸಂಹರಿಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ಬೇಡಿದನು.

ಅವನ ವಚನವನ್ನಾಸಿ ಭಾರ್ಗವರಾಮನು "ನರೇಂದ್ರ, ರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಉಳಿದ ಮೂವರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವನು. ಈ ರಾಮನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭುಜಬಲಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರುವ ಬಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಬಯಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆನು" - ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಾಮನತ್ತ ತಿರುಗಿ ಇಂತೆಂದನು - "ನಾನು ಪುರಾತನನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಜ್ಞ ಜನರಿಗೆ ರಾಮಪರಶುರಾಮರ ಉಭಯರೂಪಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಭೇದವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು "ಈ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ರಾಮರೂಪದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ನಾನು!" ಎಂದನು. ಮತ್ತೆ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ "ಅಯ್ಯೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ! ನನ್ನ ಮಾತನ್ನಾಸಿ. ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎರಡು ಧನುಸ್ಸುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದವು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಉಮಾಧವನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಧನುವನ್ನು ರಮಾಧವನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಧರಿಸಿದನು. ಆಗ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಾಗಿ ನಿಂತ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹ ಶಿವನು ಶಕ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಒಂದೆಂಗುಲ ಅಲುಗಾಡಲೂ ಆಸಮರ್ಥನಾದನೆಂದಮೇಲೆ ಕೇಳುವುದೇನು? ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದೆಂತೂ ದೊರವೇ ಉಳಿಯತು! ಹರಿ-ಹರರ ಬಲಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಸಕಲ ಅಮರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಾಬಲದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಉಚ್ಚ ಕಂಠದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. 'ದೇವದೇವ! ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ ದಯವಿಲ್ಲದೊಡೆ ಈ ಉಮಾಧವನು ಉಸಿರಾಡಲೂ ಸಮರ್ಥನಾಗಲಾರನೆಂದ ಬಳಿಕ ಅಂಥ ವಾಯುದೇವನಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ ನಿನ್ನ ಬಲವು ಈ ಶಿವನ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವುಂಟಿ?" ಆಗ ರುದ್ರದೇವನು ಜಗಾದ್ರಾಜನಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ವಂದಿಸಿದನು. ಸುಪ್ರೀತನಾದ ನಾರಾಯಣನು ಕೃಪಾಪ್ರಜ್ವಲಿಯಿಂದ ಹರನನ್ನು ನೋಡಿ ಮಂದಹಾಸ ಬೀರಿದನು. ಆಗ ರುದ್ರದೇವನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಕೈಲಾಸ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ರಾಮಚಂದ್ರ! ಜನಕರಾಜನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಂಥ ಹರನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಕಲ ಜನರೆದುರು ಮುಲಿದು ಹಾಕಿರುವೆ. ಇತ್ತ ನೋಡು. ಇದು ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಧನುವು! ಇದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕರದಲ್ಲಿ ರೋಭಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದು. ಶಿವಧನುಸ್ಸಿಗಿಂತ ಇದು

ಕೋಟಿಗೂ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಇಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಧನುಷ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವೆನು. ಇದು ವೈಷ್ಣವ ಧನುಸ್ಸು! ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ, ನೀನಿದನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹದೆಯೇರಿಸಿ ಎಳೆದು ಬಾಣ ಹೂಡಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ; ಆಗ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆವುದು! ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಬೇಡ" ಎಂದು ನುಡಿದು ಪರಶುರಾಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆ ವೈಷ್ಣವಧನುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಹರನ ಬಲಕಿಂತ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬಲವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು.

ಪರಶುರಾಮನ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಆ ಧನುಷ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಯಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಸೆಳೆದು ಗುಣಬಂಧನ ಮಾಡಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರು ಈ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ರಾಮನು ಧನುಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಣ ಹೂಡಿ ಜನರ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದನು. ರುದ್ರದೇವರ ಬಲಕಿಂತ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬಲವು ಅಧಿಕವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿದ ಮೇಲೆ ಆದಿಪುರುಷನಾದ ಪರಶುರಾಮನು ಮೇಘಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು "ರಾಮಚಂದ್ರ! ನಿನ್ನ ಬಲವು ಸಕಲಲೋಕದ ಬಲಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯ! ಇದು ನಿಜ. ಕೇಳಿ. ಲೋಕಮಯನೂ, ತಪೋಮಯನೂ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅಸುರನೊಬ್ಬನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರದಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೇ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸು! ಅವನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಹಿಂದೆ ಆತುಲನಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಅಸುರನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಲೋಕಮಯನಾಗುವ ವರವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು "ಯಾವಾಗ ಜಗದ್ಗುರುವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸೋತವನಂತೆ ಕಾಣಿಸುವನೋ ಆಗಲೇ ನೀನು ಅವನಿಂದ ಹತನಾಗುವ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಮಯ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಲೆಂದು, ಅಜೇಯನಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸೋತುಹೋದವನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವೆನು" ಎಂದುಸುರಿದನು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮನು ಕೊಡಲೇ ಜಗನ್ನಾಶಕನಾದ ಆ ಲೋಕಮಯ ಅಸುರನ ಮೇಲೆ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು.

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಆ ಅಸುರನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರಿವನನ್ನು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದನು. ಶಿವನು ನಿನಗೇನು ವರಬೇಕು? ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅಸುರನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ರುದ್ರನು ಆ ಅಸುರನಿಗೆ "ನೀನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆದರಂತೆ ವರವಿತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಬಲದಿಂದ ಆ ಅಸುರನು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಾಣದಿಂದಲೂ ಪರಶುರಾಮರೂಪ ಹರಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದಲೂ ಆ ಅಸುರನು ಪರಶುರಾಮನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕೊಡಲೇ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದನು. ಇಂತು ರಘುರಾಮನು ಭಾರ್ಗವರಾಮನಿಂದ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅವನ ಒಳಗಿದ್ದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆತುಲನಾಮತ ಅಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಲೋಕಂಟಕನಾಗಿದ್ದ ಅವನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಸಂತೋಷಿಸಿದನು. ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಅದು ಪರಶುರಾಮನ ತಪಸ್ಸೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರುವಂತಿತ್ತು.

ಆದಿಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸದಾ ಅನಂದಾತಿರಯ ಜ್ಞಾನಗಳ ಸಾರರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಬಲ್ಲ. ಆದರೂ ರೂಪವ್ಯಂಧನಾದ ಅವನು ಒಂದುರೂಪದಿಂದ ಹೇಳುವವನಂತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಕೇಳುವವನಂತೆ ತೋರುವನು. ಅವನಿಗಿದೊಂದು ಲೀಲಾವಿಸೇಷ. ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ, ರೂಪಗಳು ಮಾತ್ರ ಎರಡು. ಹೀಗೆ ರಾಮನು ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮುದಗೊಂಡನು. ಈ ಬಗೆಯ ಅವನ ಲೀಲೆಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಉತ್ತಮ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅವನ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮರವನ್ನು ತಂದು ನೀಡುವುದು, ಇಂಥ ಮಹಾ

ಮಹಿಮನಾದ ಅವನೇ ಬೇರೊಬ್ಬ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದವನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬನೇ ತಾನಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ವಿಹರಿಸುವನು.

ಆನಂತರ ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿಯಾದ ರಘುರಾಮನು ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದೂ, ಆ ಎರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿರುವವನೂ ತಾನೇ ಎಂದೂ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಭೃಗುಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪರಶುರಾಮನು ಸರ್ವರ ಸಮಕ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ರಾಮನಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಶುರಾಮನಾಗಿ ತಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಕೊಟ್ಟನು. ಇಂತು ಪರಶುರಾಮರೂಪ ರಮಾವಲ್ಲಭನು ತನ್ನೆರಡು ರೂಪದ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಐಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತನ್ನ ವೈಷ್ಣವಧನುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪಕೆ ಮರಳಿದನು.

ಆನಂತರ ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಈ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕಂಡು ಅತ್ಯಾನಂದತುಂದಿಲನಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು, ಬಂಧುಬಾಂಧವರು, ಪರಿವಾರವರ್ಗದಿಂದೊಡಗೂಡಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು.

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ರಮಾಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಜನಕ ನಂದಿನಿ ಸೀತಾದೇವಿಯೊಡನೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಸುಖವಾಗಿದ್ದನು. ಹಿಂದೆ ಸಿರಿಯರಸನಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು ರಮಾದೇವಿಯೊಡನೆ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುದದಿಂದ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸೀತಾದೇವಿಯೊಡನೆ ಆನಂದದಿಂದ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಸುಖದಿಂದ ವಾಸಿಸಿದನು.

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀರಾಮರೂಪಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಿವಿಧ ಲೀಲೆಗಳು. ಇವನ್ನು ತೋರುವುದು ಅವನಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರ ಮತ್ತು ಅನಂತ. ಆ ಪ್ರಭುವಿನ ಲೀಲಾವೈಭವವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆಲು ಉದ್ಭುಕ್ತನಾಗಿರುವೆನು. ಇಂತು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾತಾರ್ಯರು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯದ ಭಾವವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾ ಭಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಅಯೋಧ್ಯಾವೇಶವೆಂಬ

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

★ ★ ★

ಶೂರ್ವ ನಾಣಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ

ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ತೃತ್ವಾ ರಾಜ್ಯಮಿತೋ ವನಂ ವಚನತೋ ಮಾತುಪ್ತ ಕಾಕ್ಷಾಗಂ

ದೈತ್ಯಂ ವ್ಯಸ್ಯ ವಿಕರ್ಣಘೋಗಖಚರೀಬಂಧೂನ್ ಖರಾದೀನ್ ಖಲಾನ್ |

ಮಾರೀಚಂ ಚ ನಿಹತ್ಯ ರಾವಣಹೃತಾಂ ಸೀತಾಂ ವಿಚಿನ್ವನ್ನಿವ

ಪ್ರಾಪ್ತೋ ವಾಯುಸುತೇನ ಸೂರ್ಯಜಯುಜಾ ರಾಮೋಽವತಾದ್ಧಂದಿತಃ || 5 ||

ಅನ್ವಾರ್ಥ :- ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರೀರಾಮನು, ಮಾತುರ್ವಚನತಃ = ತಾಯಿಯಾದ ಕೈಕೇಯೀದೇವಿಯ ಮಾತಿನಂತೆ, ರಾಜ್ಯಂ = ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ತೃತ್ವಾ = ಬಿಟ್ಟು, ವನಮಿತಸ್ತನ್ = ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದವನಾಗಿ, ಕಾಕ್ಷಾಗಂ = ಕಾಗೆಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದ, ದೈತ್ಯಂ ಚ = (ತುರಂಗಸುರ) ಕಾಕಾಸುರನನ್ನು ಸಹ, ವ್ಯಸ್ಯ = ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, ವಿಕರ್ಣ-ಘೋಗಖಚರೀಬಂಧೂನ್ - ವಿಕರ್ಣಘೋಗಖಚರೀ = ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿವಿ-ಮೂಗುಗಳುಳ್ಳ ರೂಪಗಣಿಯೆಂಬ ರಕ್ಷಸಿಯ, ಬಂಧೂನ್ = ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಖಲಾನ್ = ದುಷ್ಕರಾದ, ಖರಾದೀನ್ = ಖರ-ದೂಷಣ-ಶ್ರಿಶರಾದಿಗಳನ್ನೂ, ಮಾರೀಚಂ ಚ = ಮಾರೀಚನನ್ನೂ ಸಹ, ನಿಹತ್ಯ = ಸಂಹಾರಮಾಡಿ, ರಾವಣಹೃತಾಂ = ರಾವಣನಿಂದ ಅವಹೃತಳಾದ, ಸೀತಾಂ = ಸೀತಾಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ವಿಚಿನ್ವನ್ನಿವ = ಹುಡುಕುವವನಂತೆ, ಪಿತಃ = (ಇದ್ರವನಾಗಿ) ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸೂರ್ಯಜಯುಜಾ = ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾದ ಸುಗ್ರೀವನಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ, ವಾಯುಸುತೇನ = ವಾಯುಪುತ್ರನಾದ ಹನುಮಂತನೊಡನೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತನ್ = ಸೇರಿದವನಾಗಿ, ವಂದಿತಃ = ಅವರಿಂದ ನಮಸ್ಕೃತನಾದ, ರಾಮಃ = ಶ್ರೀ ರಾಮ-ಚಂದ್ರಪುರುಷ, (ನಃ = ನಮ್ಮನ್ನು) ಅವತಾತ್ = ಸಂರಕ್ಷಣ ಮಾಡಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ತಾಯಿಯಾದ ಕೈಕೇಯಿದೇವಿಯ ವಚನದಂತೆ ಒತ್ತವಾಕ್ಯವೆಂಬುದು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವನಾಗಿ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯು ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ಮಾಡಲಿಪ್ಪಿದ ಅಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಜಯಂತನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದ (ತುರಂಗನೆಂಬ ದೈತ್ಯನನ್ನು) ಕಾಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, ತನ್ನನ್ನು ಕಾಮಿಬಂದ ರಾವಣನ ತಂಗಿಯಾದ ರೂಪಗಣಿಯೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಕಿವಿ-ಮೂಗುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ-ನಿಂದ ಭೇದನಮಾಡಿಸಿ, ಅವಳ ಬಂಧುಗಳಾದ ದುಷ್ಕರಾದ ಖರ-ದೂಷಣ-ಶ್ರಿಶರಾದಿಗಳನ್ನು, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆಸೆದು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ; ರಾಮಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ರೂಪಗಣಿಯ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ರಾವಣನು ಸೀತಾಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು, ಪ್ರಿಯದಕ್ಷಿಯ ವಿರಹದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಹುಡುಕುವವನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾದ ಸುಗ್ರೀವನಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಶ್ರೀವಾಯುಸುತನಾದ ಹನುಮಂತನೇವರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಅವರಿಂದ ನಮಸ್ಕೃತನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿಯು ಸೀತಾಸಹಾಯನಾಗಿ ಅಖಿಲ ಜಗದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಛಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಭೂಭಾರವನ್ನೆಳೆಸಲು ಧರಗಳೆಂಬುದು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು

ಪರರೂರಾಮರಿಂದ ವೈಷ್ಣವಧನುಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರೆಗೆ ತೋರಿಂದ ಅಸದೃಶ ಲೀಲಾವಿಲಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಹಿಸಿ (ನೋಡಿ) ಭೂತಳದ ಜನ ಜಂಗುಳಿಯು ಮುದಿಸಹತ್ತಿದರು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಭಕ್ತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಹತ್ತಿತು. ದಶರಥಮಹಾರಾಜನು ಪ್ರಿಯಕುಮಾರ ರಾಮಭದ್ರನ ಮೂರ್ಧ್ವಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಬೇಗ ಕಂಡು ಅನಂದಿಸಲು ಮನದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದನು. ಸಕಲ ಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಒಂದಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ದಶರಥನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಮನದೀಚ್ಚಿತವನ್ನೇ ಸಚವಮಂಡಲವು ಬಿನ್ನವಿಸಿದುದನ್ನು ಕೇಳಿ ದಶರಥನು ಮುದಗೊಂಡು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪಟ್ಟಕಟ್ಟಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು. ಅದೇತೋ ಈ ಸಂತಸದ ವಾರ್ತೆಯು ಕೈಕೇಯಿದೇವಿಯ ದಾಸಿಯಾದ ಮಂಥರೆಯ ಕಿವಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಡುನೊಂದ ಮಂಥರೆಯು ಅದು ನಡೆಯದಂತೆ ಮಾಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಭುವಿನ ಮಂಗಳದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ತಂದೊಡ್ಡಿದಳು.

ಕರಿಯ ಪತ್ತಿಯಾದ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಮಂಥರೆಯಾಗಿ ಭುವಿಯೊಳು ಜನಿಸಿದ್ದಳು. ಹಿಂದೆ ಅವಳು ಅದೇತೋ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಕಮಲಾಸನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪವೆಸಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ವರಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಪ್ಸರೆಯಾಗಿ ಮೆರೆದಳು. ಮುಂದವಳು ಅಪ್ಸರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಹಾಗರ್ವಿತಳಾಗಿ ತನ್ನ ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆನುಸರಿಸಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಸಗುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಹತ್ತಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತರಾದ ಚತುರಾಸರು ಅವಳನ್ನು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ತಳುಬಯಸಿ "ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ! ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ತಮೋಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳು. ನೀಗೈದ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಇದುವೇ ಸರಿಯಾದ ಫಲ" ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ರಾಪವಿತ್ತರು. ಪದ್ಧಂಭವರ ಕಾಪದ ಫಲವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಮಂಥರೆಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೈಕೇಯಿದೇವಿಯ ದಾಸಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ತರಲು ಸಮಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ದಶರಥನು ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿ ದೈತ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಹೊರಟನು. ಆಗ ಅವನ ಪ್ರೇಮದ ರಾಣಿಯಾದ ಕೈಕೇಯಿಯೂ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ದೈತ್ಯರೊಡನೆ ಭರದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಸಾಗಿರಲು ದಶರಥನ ರಥದ ಗಾಲಿಯ ಕಡಾರೆಯು ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೈಕೇಯಿಯು ತಕ್ಷಣ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ರಥದ ದೂರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆರವನ್ನೇ ಆಸರೆಯಾಗಿತ್ತು ಪಡೆಗೊಡಗಿದ್ದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಳು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದಶರಥನು ವಿಜಯಯಾದನು. ಅನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಪತ್ತಿಯಿಂದ ತನಗಾದ ಸಹಾಯದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಹಪಸಗೊಂಡು ಪ್ರಿಯಸತಿಯನ್ನು ಮುದಗೊಳಸಲು ಅವಳಿಗೆ ಎರಡು ವರಗಳನ್ನಿತ್ತನು. ಕೈಕೇಯಿಯು ಆ ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಬೇಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಈ ಹನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಮಂಥರೆಯು ಕೈಕೇಯಿಯು ಹಿತ್ತೊಯಿತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕಪಟಜಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ದುಷ್ಪಮಾತುಗಳಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಭರತನಿಗಾಗಿ ಆ ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಬೇಡಿ ಇಪ್ಪಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಳು. ಕೈಕೇಯಿಯು ಮಂಥರೆಯ ದುರ್ಬೋಧನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಪತಿಗೆ ಅವನು ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಗಿತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ವರಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಒಂದು ವರದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕುಮಾರ ಭರತನಿಗಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿದಳು. ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಸವಾಸವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದಳು.

ಶ್ರೀರಾಮನು ಪೂಜ್ಯ ಜನಕನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಗೌರವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಅಂದರೆ ಸುರರು ಮತ್ತು ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಲೂ ಸಮ

ಸೀತಾದೇವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪಯಣ ಬಿಳಿಸಿದನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅಣ್ಣನ ಅನುಚರನಾದನು. ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ರಜನಲ್ಲಿ ಅವಲ ಭಸುತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸತೊಡಗಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ನರನಾರಿಯರು, ಪಶುವಪ್ಪಾಧಿ ಜಂತುಗಳು ರಾಮನ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಆಹಾರ ನಿವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವು. ಪುರಜನರು ಸಕಲ ಇಪ್ಪಟೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿತೊಡಗಿತು.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಮರ, ಗಿಡ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಆನೆ, ಕೀಟ ಮೊದಲಾದ ಜಂತುಗಳನ್ನೂ, ತಾಯಿ-ತಂದೆ, ಮಿತ್ರರೇ ಮೊದಲಾದ ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಪುಣ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ನಲುವಿನಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಗಾನದಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗುಹನಂಬ ಕಿರಾತನೆಸಗಿದ ಪಾದಪೂಜೆ-ಆತಿಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಗುಹನು ರಾಮನಿಗೆ ಗೈದ ಪೂಜೆಯು ಪೂಜಿವನು ರುದ್ರದೇವನೆಸಗಿದ ಪೂಜೆಯಂತಿತ್ತು. ಆ ತರುವಾಯ ಗುಹನು ಶ್ರೀರಾಮಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ತನ್ನ ನಾವೆಯಿಂದ ಗಂಗೆಯ ಆಚೆಯ ದಂಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ಮಗರು ಬೀಳ್ಕೊಂಡನು.

ಗಂಗಾನದಿಯ ಆ ದಡದಲ್ಲಿ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ ಭಾರದ್ವಾಜಮುನಿಗಳು ಅನೇಕ ಯುಷಿಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸ್ನಾತಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಬಲು ಸಂತಸದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು.

ಇತ್ತ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನು ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿರಹ ದುಃಖವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥನಾದನು. ಕೂಡಲೇ ಸಚಿವರು ಕೀಕೆಯ ರಾಜನ ಆರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ; ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಈಗ ದಶರಥನ ಸುತರಾಗಿದ್ದ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಂದ ದಶರಥನ ಉತ್ತರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ, ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರನ್ನು ಪುರಜನರು ಮತ್ತು ಜನನಿಯರು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ರಾಜಮಾರ್ಗದಿಂದ ಆರಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದರು.

ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರು ತಂದೆಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಮಂಥರ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕೈಕೇಯಿಯರು ಕಾರಣರಾದರಿತು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹು ವಾಪಿಪ್ಪಳಾದ ಮಂಥರೆಯನ್ನೂ, ಅವಳ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಕೈಕೇಯಿಯನ್ನೂ ಬಿರುಸುಡುಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಅಣ್ಣನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಚರಣಕಮಲಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುನಿಗಳು ಅವರ ಜೊತೆಗೊಡಿದರು. ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಭರತಶತ್ರುಘ್ನರು ಶ್ರೀರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದರು. ಭರತನು ತಲೆಬಾಗಿ ರಾಜೀವನೇತ್ರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ನಮಿಸಿ "ಪ್ರಭು! ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಪಮಾಡಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಸಹೋದರರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದನು.

ಭರತನ ವಾತ್ಸವಾಲಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು "ಚಿಂತಿಸದಿರು ಸಹಜ! ಸಕಲ ಸುರಜನರ ಬಿನ್ನಪವ ದಿಟಮಾಡಿ ಅಮರಾನೀಕಮಂ ಮುದಗೊಳಿಸಿ ಬರುವ ಬಹುಬೇಗ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಭರತನು ಗದ್ದದೆ ಕಂಠದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ "ಪ್ರಭು, ರಾಜಧಾನಿಗೆ ನೀನು ದಯಮಾಡಿ ಬರಲೇಬೇಕು" ಎಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಶ್ರೀರಾಮನು "ಸಹೋದರ! ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವನವಾಸ, ಅದರ ಮೇಲೊಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನೇ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸು. ಆ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿಯು-

ಪರಶುರಾಮರಿಂದ ವೈಷ್ಣವಧನುಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರಿಗೆ ತೋರಿಂದ ಅಸದೃಶ ಲೀಲಾವಿಲಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಸಿ (ನೋಡಿ) ಭೂತಳದ ಜನ ಜಂಗುಳಿಯು ಮುದಿಸಹತ್ತಿದರು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಭಕ್ತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಹತ್ತಿತು. ದಶರಥಮಹಾರಾಜನು ಪ್ರಿಯಕುವರ ರಾಮಭದ್ರನ ಮೂರ್ಧ್ವಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಬೇಗ ಕಂಡು ಅನಂದಿಸಲು ಮನದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದನು. ಸಕಲ ಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಒಂದಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ದಶರಥನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಮನದೀಪ್ತತವನ್ನೇ ಸಚಿವಮಂಡಲವು ಬಿನ್ನವಿಸಿದುದನ್ನು ಕೇಳಿ ದಶರಥನು ಮುದಗೊಂಡು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪಟ್ಟಕಟ್ಟಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು. ಅದಂತೋ ಈ ಸಂತಸದ ವಾರ್ತೆಯು ಕೈಕೇಯಿದೇವಿಯ ದಾಸಿಯಾದ ಮಂಥರೆಯ ಕಿವಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಡುನೋಂದ ಮಂಥರೆಯು ಅದು ನಡೆಯದಂತೆ ಮಾಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಭುವಿನ ಮಂಗಳದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ತಂದೊಡ್ಡಿದಳು.

ಕಲಿಯ ಪಕ್ಷಿಯಾದ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೇ ಮಂಥರೆಯಾಗಿ ಭುವಿಯೊಳು ಜನಿಸಿದ್ದಳು. ಹಿಂದೆ ಅವಳು ಅದಂತೋ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಕಮಲಾಸನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪವೆಸಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ವರಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಪ್ಪರೆಯಾಗಿ ಮೆರೆದಳು. ಮುಂದವಳು ಅಪ್ಪರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಹಾಗರ್ವಿತಳಾಗಿ ತನ್ನ ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಸಗುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಹತ್ತಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತರಾದ ಚತುರಾಸರು ಅವಳನ್ನು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ತಳ್ಳಬಯಸಿ "ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ! ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಕ್ಕದಾದ ತಮೋಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳು. ನೀಗೈದ ವಾಪಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಇದುವೇ ಸರಿಯಾದ ಫಲ" ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಶಾಪವಿತ್ತರು. ಪದ್ರಸಂಭವರ ಶಾಪದ ಫಲವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಮಂಥರೆಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೈಕೇಯಿದೇವಿಯ ದಾಸಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ತರಲು ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ದಶರಥನು ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿ ದೈತ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಹೊರಟನು. ಆಗ ಅವನ ಪ್ರೇಮದ ರಾಣಿಯಾದ ಕೈಕೇಯಿಯೂ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ದೈತ್ಯರೊಡನೆ ಭರದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಸಾಗಿಲು ದಶರಥನ ರಥದ ಗಾಲಿಯ ಕಡಾಣಿಯು ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೈಕೇಯಿಯು ತಕ್ಷಣ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ರಥದ ದೂರಿಗೆ ತನ್ನ ಕರವನ್ನೇ ಆಸರೆಯಾಗಿತ್ತು ಪತಿಗೊದಗಿದ್ದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಳು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದಶರಥನು ವಿಜಯಿಯಾದನು. ಅನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ತನಗಾದ ಸಹಾಯದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಹರ್ಷಗೊಂಡು ಪ್ರಿಯಸತಿಯನ್ನು ಮುದಗೊಳಸಲು ಅವಳಿಗೆ ಎರಡು ವರಗಳನ್ನಿತ್ತನು. ಕೈಕೇಯಿಯು ಆ ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಬೇಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಮಂಥರೆಯು ಕೈಕೇಯಿಯ ಹಿತ್ಯಪಿಯಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕಪಟಜಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ದುಷ್ಟಮಾತುಗಳಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಭರತನಿಗಾಗಿ ಆ ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಬೇಡಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಳು. ಕೈಕೇಯಿಯು ಮಂಥರೆಯ ದುರ್ಬೋಧನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಪತಿಗೆ ಅವನು ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಗಿತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ವರಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಒಂದು ವರದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕುಮಾರ ಭರತನಿಗಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿದಳು. ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದಳು.

ಶ್ರೀರಾಮನು ಪೂಜ್ಯ ಜನಕನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಗೌರವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಅಂದರೆ ಸುರರು ಮತ್ತು ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಲೂ ಸಮ

ಸೀತಾದೇವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪಯಣ ಬಿಳಿಸಿದನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅಣ್ಣನ ಅನುಚರನಾದನು. ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ರಜನಲ್ಲಿ ಅವಲ ಭಕುತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸತೊಡಗಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ನರನಾರಿಯರು, ಪಶುಪಕ್ಷಾದಿ ಜಂತುಗಳು ರಾಮನ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವು. ಪುರಜನರು ಸಕಲ ಇಷ್ಟಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿತೊಡಗಿತು.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಮರ, ಗಿಡ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಆನೆ, ಕೀಟ ಮೊದಲಾದ ಜಂತುಗಳನ್ನೂ, ತಾಯಿ-ತಂದೆ, ಮಿತ್ರರೇ ಮೊದಲಾದ ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಪುಣ್ಯಸ್ವರೂಪಿನಿಯಾಗಿ ನಲುವಿನಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಗಾನದಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗುಹನಂಬ ಕಿರಾತನಸಗಿದ ಪಾದಪೂಜೆ-ಆತಿಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಗುಹನು ರಾಮನಿಗೆ ಗೃದ ಪೂಜೆಯು ಷಣ್ಮುಖನು ರುದ್ರದೇವನಿಗೆ ಸಗಿದ ಪೂಜೆಯಂತಿತ್ತು. ಆ ತರುವಾಯ ಗುಹನು ಶ್ರೀರಾಮಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ತನ್ನ ನಾವೆಯಿಂದ ಗಂಗೆಯ ಆಚೆಯ ದಂಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ಮಣಿದು ಬೀಳ್ಕೊಂಡನು.

ಗಂಗಾನದಿಯ ಆ ದಡದಲ್ಲಿ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ ಭಾರದ್ವಾಜಮುನಿಗಳು ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಬಲು ಸಂತಸದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು.

ಇತ್ತ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನು ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿರಹ ದುಃಖವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಸ್ವಗೃಹಸ್ಥನಾದನು. ಕೂಡಲೇ ಸಚಿವರು ಕೇಕೆಯ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ; ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದು ಈಗ ದಶರಥನ ಸುತರಾಗಿದ್ದ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಂದ ದಶರಥನ ಉತ್ತರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ, ತಂದೆಯಲ್ಲದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರನ್ನು ಪುರಜನರು ಮತ್ತು ಜನನಿಯರು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ರಾಜಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದರು.

ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರು ತಂದೆಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಮಂಥರೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕೈಕೇಯಿಯರು ಕಾರಣರೆಂದರಿತು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹು ಪಾಶ್ವತ್ಯಾದ ಮಂಥರೆಯನ್ನೂ, ಅವಳ ಕಿಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಕೈಕೇಯಿಯನ್ನೂ ಬಿರುಸುಡುಕಿಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಅಣ್ಣನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಚರಣಕಮಲಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುನಿಗಳು ಅವರ ಜೊತೆಗೊಡಿದರು. ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಭರತಶತ್ರುಘ್ನರು ಶ್ರೀರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದರು. ಭರತನು ತಲೆಬಾಗಿ ರಾಜೀವನೇತ್ರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ನಮಿಸಿ "ಪ್ರಭು! ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈಪೆಮಾಡಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಸಹೋದರರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದನು.

ಭರತನ ವಾಕ್ಯವಾಲಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು "ಚಂತಿಸದಿರು ಸಹಜ! ಸಕಲ ಸುರಜನರ ಬಿನ್ನವವ ದಿಟಮಾಡಿ ಅಮರಾಣಿಕಮಂ ಮುದದಗೊಳಿಸಿ ಬರುವ ಬಹುಬೇಗ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಭರತನು ಗದ್ದದ ಕೆಂಶಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ "ಪ್ರಭು, ರಾಜಧಾನಿಗೆ ನೀನು ದಯಮಾಡಿ ಬರಲೇಬೇಕು" ಎಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಶ್ರೀರಾಮನು "ಸಹೋದರ! ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವನವಾಸ, ಅದರ ಮೇಲೊಂದು ದಿನದ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನೇ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸು. ಆ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿಯು-

ವುದರೂಘಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವನು. ಇದು ಸತ್ಯ! ಇದೆಂದಿಗೂ ಸಚಿಯಾಗದು. ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಡ ತಮ್ಮ" ಎಂದು ಭರತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದನು.

ಅಣ್ಣನ ಮೃದುವಾಗಿಯೆನಾಲಿಸಿದ ಭರತನು "ಎನ್ನೊಡೆಯ, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾತೆ ! ನಿನ್ನ ನುಡಿ ಸಚಿಯಾದೊಡೆ ಧಗಧಗಿಸಿ ಹುತವಹನ ಒಡಲ ಸೇರುವೆಯ್ಯಾ, ಇದು ಸತ್ಯ ಇದು ಸತ್ಯ ! ನಿನ್ನ ಮುಖದರ್ಶನ ಪಡೆವ ಪರಿಯಂತರವು ನಾನಯೋಧ್ಯೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡೆ ! ಕೇಳಿಯ್ತು ರಘುರಾಮ ! ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಶಪಥ ! ಇನ್ನೊಂದ ಕೇಳಿಲ್ಲ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ನೀನು ಪಾದ ಬೆಳೆಸುವವರೆಗೆ ನೆಲವೇ ಹಾಸಿಗೆಯೆನಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವ ಸತತ ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ನಾನು. ಏಕಭುಕ್ತಿಯನಿಯಮ, ನಾರು ವಸನವನುಟ್ಟು ಜಟಿ ಧರಿಸಿ ಯೋಗಿಯೂ ವ್ರತಪಿಡಿದು ಪಾಲಿಪೆನು ಇದು ಸತ್ಯ!" ಇಂತು ಎರಡು ಘೋರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ತರುವಾಯ ಶ್ರೀರಾಮನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನವರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಕನಕಮಯ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊರಟು ನಂದಿಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಣಕುಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸಸಹತ್ತಿದನು.

ಭರತನನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ರಾಮಚಂದ್ರನು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತನಾಗಿ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥನಾದ ಜಯಂತನು ಬಹುಕಾಲ ಬಲಿಯ ಅನ್ಯವನ್ನು ತಿಂದು ಜೀವಿಸಲು ಬಯಸಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದನು. ಅದರಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಗೆಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಯಂತನಲ್ಲಿ "ತುರಂಗ" ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಅಸುರನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವನು ಕಾಮಪರವಶನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಲಾಲಸೆಯಿಂದ ಅವನು ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಏಕಾರವಶನಾಗಿ ಸೀತಾರಾಮರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಸುರಾವೇಶದಿಂದ ಮತಿಗೆಟ್ಟ ಕಾಗೆಯ ರೂಪದ ಜಯಂತನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಮಾಣರೂಪಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಸ್ತನವನ್ನು ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೊರೆಯಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮನು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಅಸ್ತ್ರದಂತೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಅದು ಉರಿಯುವ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಜಯಂತನನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.

ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಗೊಂಡ ಜಯಂತನು ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮೊರೆಹೊಕ್ಕು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಆಸಾಧಾರಣ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದಿದ್ದ ಅವರಾರೂ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಹರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯಲದಾರು ತಾನೇ ಸಮರ್ಥರಾದಾರು? ಅವರು ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಯಂತನನ್ನು ನಂದಿಸಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರು. ಜಯಂತನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರಕದಾಗಲು ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು "ಪ್ರಭೋ, ರರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಪಾಡು ತಂದೆ" ಎಂದು ಬೇಡಿದನು. ರರಣಾಗತವತ್ಸಲನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ-ಪ್ರಭುವು ಅವನ ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ತುರಂಗನಾಮಕ ಮಹಾ ಅಸುರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಜಯಂತನನ್ನು ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರಲು ಬಿಟ್ಟನು.

ತುರಂಗನೆಂಬ ಅಸುರನು ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರಚೂಡನಾದ ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವನನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವಧ್ಯನಾಗಿರುವಂತೆ ವರವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದನು. ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಶಿವನು "ಅಸುರ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನೀನು ಕಾಗೆಗಳ ಎರಡು ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗೋಳಕದ

ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನೆಲೆಸುವವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಮರಣವಾಗದಿರಲಿ" ಎಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವರವನ್ನಿತ್ತನು. ಶಿವನ ವರದಿಂದ ತುರಂಗಾಸುರನು ಅವಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಕಾಗೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದೇ ಗೋಳಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಶಿವನ ವರವನ್ನು ವೈರ್ಯಗೋಳಿಸಲು ತುರಂಗಾಸುರನ ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಕಳೆದುಹಾಕಿ ಅವಧ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ತನಗೆಸಗಿದ ಅಪಚಾರಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಾರೂಪವಾಗಿ ಅವನು ಜಯಂತನ ಒಂದೇ ಗೋಳಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾಗ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಜಯಂತನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ತನ್ನ ನಗರಿಗೆ ತೆರಳಿದನು.

ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಾದ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಖರದೂಷಣಾದಿ ದುಷ್ಟ ರಕ್ಷಸರು ರುದ್ರದೇವರ ವರಬಲದಿಂದ ಸಕಲರಿಂದ ಅವಧ್ಯರಾಗಿ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಸುರಜನರನ್ನೂ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ಋಷಿಮುನಿಗಳನ್ನೂ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾ ಅತಿ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಮರೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರುಹಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಯವಿತ್ತು ಸೀತಾಸಮೇತನಾಗಿ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು.

ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರಭಂಗನೆಂಬ ಮುನಿಯು ತಪಸ್ಸನ್ನೆಸಗುತ್ತಿದ್ದನು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದ ಸೊರಗಿದ್ದ ಅವನು ಮೋಕ್ಷ-ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಂಗೋಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಶರಭಂಗ ಮುನಿಯು ಆನಂದದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕರೆತಂದು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ಯಾದರಗಳಿಂದ ರಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೈತಾರ್ಥನಾದನು. ಮುನಿಯ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮುದಗೊಂಡ ಮುಕುಂದನು (ಶ್ರೀರಾಮನು) ಮುನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಪದವಿಯನ್ನಿತ್ತು ಪೊರದನು. ಗೆಡ್ಡೆಗಳೆಸುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶರಭಂಗ ಋಷಿಯು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗುಂದಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ: ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಮಂತ್ರಪಠನಪೂರ್ವಕ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮವೆಂಬುದನ್ನರಿತಿದ್ದುದರಿಂದ, ತನ್ನ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಆ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಮಂದಿರವನ್ನು ಸೇರಿದನು.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ವಿರಾಧನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬುರು ಎಂಬ ಗಂಧರ್ವನು ಒಮ್ಮೆ ಉರ್ವಶಿಯೆಂಬ ಅಪ್ಸರೆಯೊಡನೆ ಕಾಮಕೇಳಿಯಲ್ಲಿ ರತನಾಗಿ ಕುಚೇರನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಕುಚೇರನು 'ಅಸುರನಾಗಿ ಜನಿಸು' ಎಂದು ಶಾಪಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಶಾಪದಿಂದ ಅವನು ಈಗ ವಿರಾಧನೆಂಬ ಅಸುರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದನು. ವಿರಾಧನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ ಅವಧ್ಯತ್ವ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ಲೋಕಂಟಕನಾಗಿ ದಂಡಕಾವನದಲ್ಲಿ ಗುಹೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತನಾಗಿ ವಿರಾಧನ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವನ ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಕ್ಕು ವಿರಾಧನ ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದನು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿರಾಧನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಚತುರಾಸನು "ವಿರಾಧ! ನಿನ್ನ ತೋಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವವರು ನಿನ್ನ ವರವಾಗಲಿ" ಎಂದು ವರವಿತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವನ ಒಳತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರಿಂದ ಅವನ ಬಾಹುಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗದಂತೆನೂ ಅವರು ವರಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೆಂದೂ ಶ್ರೀರಾಮನು ವಿರಾಧನ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ 'ತುಂಬುರು' ಎಂಬ ಗಂಧರ್ವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದನು. ವಿರಾಧನು ಶ್ರೀರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಅವರನ್ನು ತನ್ನೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ನಡುವೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತನಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ವಿರಾಧನ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದನು.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ರಾಮಚಂದ್ರನು ಕುಂಭಸಂಭವರಾದ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲು ಅವರಿತ್ತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಇಂದ್ರದೇವರು ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಶಾರ್ಙ್ಗ ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಶ್ರೀರಾಮನ ದುಷ್ಪರಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಲೆಂದು- "ದೇವ, ಇದು ನಿನ್ನ ಧನುಸ್ಸು, ಸ್ವೀಕರಿಸು" ಎಂದು ಅದನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹಿಂದೆ ಶಾರ್ಙ್ಗಧನುವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲೆಂದೂ, ದಂಡಕಾರಣ್ಯ-ದಲ್ಲಿರುವ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಇಂದ್ರದೇವರು ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಆ ಧನುವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಇಂತು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ತನ್ನ ಧನುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಮುನಿಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಹತ್ತಿದನು.

ಹಿಂದೂಮೈ ರಾವಣನು ಖರದೂಷಣರು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಕೊಡಿ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತಿಳಿಯದೆ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಬಾಣವು ಗುರಿತಪ್ಪಿ ಅವನ ತಂಗಿಯಾದ ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಪತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಅವನು ಮೃತನಾದನು. ದುಃಖಿತಳಾದ ಶೂರ್ಪಣಖಿಯು "ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಮುಂದೇನು ಗತಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಲಾಪಿಸಲು ರಾವಣನು "ಸೋದರಿ! ನೀನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವನೊಡನೆ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವೆನು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ಪತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದ ಶೂರ್ಪಣಖಿಯು ತನ್ನಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣಂದಿರೊಡನೆ ಉತ್ತಮ ಪತಿಯನ್ನರಸುತ್ತಾ ದಂಡಕವನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ರೂಪಲಾವಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಅವನೇ ತನಗೆ ತಕ್ಕ ಪತಿಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ರಾಮನನ್ನು ಕಾಮುಕಳಾಗಿ ನೋಡತೊಡಗಿದಳು. ಅವನಡೆಗೆ ನಡೆತಂದು "ಓ ಚೆಲುವಿನನಿಧಿಯೇ! ನೀನಾರು? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನೀಯನ್ನ ಕರೆಪಡಿದು ಪತಿಯಾಗು!" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಈ ಮಾತು, ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಬಳಸಾರಿ "ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿಕೋ" ಎನ್ನುವಂತಾಯಿತು.

ಶ್ರೀರಾಮನು ನಮನಗುತ್ತಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ತೋರಿ "ಇಕೋ ನಾನಾಗಲೇ ಇವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ನನಗಿಂತ ಮಂದರನು! ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಹನು. ಅವನನ್ನು ನೀನು ಲಗ್ನವಾಗು" ಎಂದು ವಿನೋದವಾಡಿದನು. ಅನಂತರ ಅವಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಮಿತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿದಳು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಣತಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು ನಮನಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಳಾದ ಆ ರಕ್ಷಸಿಯನ್ನು ಕಿವಿಮೂಗಿಲ್ಲದವಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಕಿವಿಮೂಗುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದನು. ಇಂತು ಶ್ರೀರಘುರಾಮನು ನಿಖಲ ರಕ್ತಸಕುಲ ನಾಶದ ನಾಂದಿಯಾಗಿ ಶೂರ್ಪಣಖಿಯ ಕಿವಿಮೂಗುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿಸಿ ದುಷ್ಪಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು.

ಆಶಮಾನದಿಂದ ಖಿತಿಗೊಂಡ ಶೂರ್ಪಣಖಿಯು ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳಾದ ಖರದೂಷಣ ತ್ರಿಶಿರರನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದಳು. ಭಯಂಕರ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾದ ಅವರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮುತ್ತಿದರು. ಅಪ್ರತಿಪತ ಕೋದಂಡಧಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಠೇಂಕರಿಸಿ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಗರೆದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಖರ-ದೂಷಣ-ತ್ರಿಶಿರ್ಷರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಸಕಲ ಮುನಿಜನರಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದನು.

ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಮುನಿಸಂದೋಹಕ್ಕೆ ಅಭಯವನ್ನೂ ರಜನೀಚರರನಿಸಿದ ರಕ್ಷಸ ಗಣಕ್ಕೆ ಭಯವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಶೂರ್ಪಣಖಿಯೂ, ಅವಿಕಂಪನನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನೂ ರಘುಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರತಾಪಗಳ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳನ್ನು ರಾವಣನ ಮುಂದೆ ಬಣ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ರಾವಣನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನದಲ್ಲೆ ತಳಮಳಸಹತ್ತಿದನು.

ಹಿಂದೆ ಮಾರೀಚನು ರಾಮನ ಬಾಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. ನಂತರ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಮನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರೀಚನೊಡನೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ರಾವಣನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರಾಮನನ್ನು ಎಂತಾದರೂ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾರೀಚನನ್ನು ಬೇಡಿದನು. ಈ ಮೊದಲನೇ ರಾಮನ ಬಾಣದ ಸವಿಯನ್ನುಂಡಿದ್ದ ಮಾರೀಚನು ರಾವಣನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ "ರಕ್ಷಸಕುಲಸಾರ್ವಭೌಮ! ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಾಮಾನ್ಯಮಾನವನಲ್ಲ! ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನರಿಯ! ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ನಿನ್ನಿಂದಾಗದು. ನಾನಾಗಲೇ ಅವನ ಬಾಣದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ" ಎಂದುಸುರಿದನು.

ಮಾರೀಚನ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ ಕ್ರೋಧಸಂತಪ್ತನಾದ ದರಕಂಠನು ಖಿಡ್ಡವನ್ನು ಹಿರಿದು 'ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದೆನಲು ಮಾರೀಚನು ರಾಮನ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದನು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪಾಪಕರ್ಮಿಯಾದವನಿಗೆ ಇಂತಹ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿಯೇನಲ್ಲ. ಮಾರೀಚನು ಕೂಡಲೇ ನವರತ್ನಗಳಿಂದ ರಾಜಸುವ ಬಂಗಾರದ ಜಂಕಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಬಳಿ ಸಾರಿ ಮರಳುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ಸುಳಿರಾಡಹತ್ತಿದನು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜ್ಞಾನವು ನಿತ್ಯವೂ, ನಿರ್ದೋಷವೂ, ಉತ್ತಮವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವರೂಪಿನಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಅದು ಅರಿಯದ ವಿಚಾರವೇನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸರ್ವಜ್ಞವಾದ ಆ ಲೋಕಮಾತೆಯು ಮಾರೀಚನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ರಾಜಸ-ತಾಮಸ ಜನರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು "ಆರ್ಯ! ನನಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಈ ಕನಕ ಮೃಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದುಕೊಡು" ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಸೀತೆಯು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಅದು ಮಾಯಮೃಗವೆಂದಿತಿರ್ದರೂ ಬಿಲ್ಲುಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾಯಾಮೃಗವೇಷಧಾರಿಯಾದ ರಕ್ಷಸನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ರಾಮಬಾಣವು ಮಾರೀಚನ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾಟಿತು. ಅವನು ಅದರ ನೋವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ತಳಮಳಿಸಿ "ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ" ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಆ ಪಾಪಿಯು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಿ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟನು. ರಾಮನೇ ಕೂಗಿ ಕರೆದಂತೆ ಕೇಳಿಸಿದ ಆತನಾದದಿಂದ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಳಂತೆ ಕೂಡ ಸೀತಾದೇವಿಯು ಬಿರುನುಡಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಾಮನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟನು. ಪರಾಕ್ರರನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಲೀಲೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾದ ಶ್ರೀರಮಾದೇವಿಯು ತಾನೂ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರುವಳು. ಮಾಯಾಮೃಗದ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಶ್ರೀರಮಾಮಾಧವರಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುವಪ್ಪೂ ಮೋಷವನ್ನಾರೂ ಚಿಂತಿಸಲಾಗದು. ಸೀತಾರಾಮರು ಅಂತಹ ಉದಾರ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ ರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಹರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಮಾದೇವಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಕಲಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಹಾರ-ಸಂಸಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೋಕ್ಷಾದಿಗಳನ್ನನುವರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಪತ್ತಿಗಳಿಂದಿರದರೂ ಒದಗುವುದುಂಟೆ? ಎಂದಿಗೂ ಸಾದೃಶ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಕೈಮುತ್ತುನ್ಮಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಮಾಯಾಮೃಗ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು

ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸಿರುವುದು ವಿಡಂಬನೆಯೇ ವಿನಾ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಾನಾರಾಯಣರು ದೇವತೆಗಳಂತೆಯೂ ಮಾನವರಂತೆಯೂ ಅನುಕರಣ ಮಾಡಿ ಲೀಲೆ ತೋರುವವರಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಯಾಮೃಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞರಾದ ಮಾನವರಂತೆ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಿರುವರು.

ಲಕ್ಷ್ಮಣನತ್ತ ಹೋದೊಡನೆಯೇ ರಾವಣನು ಸೀತಾದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ಸುಳಿದಾಡಹತ್ತಿದನು. ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಹಿಸಲಸದಳ ಶಕ್ತವಂತಳೂ, ಮಹಾಮಹಿಮಳೂ ಆದ ಸೀತಾದೇವಿಯು ತನ್ನಂತಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಿಜರೂಪದಿಂದ ಅದೃಶ್ಯಳಾಗಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರಿಂದ ಸೇವೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಾಸಮಾಡಹತ್ತಿದಳು. ಇತ್ತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸೀತಾಪ್ರತಿಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದೇವರು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. "ರಾವಣನು ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ" ನೆಂಬ ಮಾತಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಮಾದೇವಿಯೂ ಸಹ ಆ ಸೀತಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನವಿರಿಸಿದಳು. ರಾವಣನು ಆ ಸೀತಾಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಸೀತಾಮಾತೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ಸೀತಾಪ್ರತಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಗೆಳೆಯನಾದ ಜಟಾಯುವೆಂಬ ಪಕ್ಷಿರಾಜನು ರಾವಣನನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಹೇಳಿದನು. ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರನಾದ ರಾವಣನು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಬಹು ಸಾಹಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಟಾಯುವನ್ನು ಕೊಂದು ಲಂಕೆಯ ಕಡೆ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯ ನಡುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀವಾಯುವೃತ್ತನಾದ ಹನುಮಂತನು ಅವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಹೇಳಲಿತ್ತಿರಿದಾಗ ಸೂರ್ಯಸುತನಾದ ಸುಗ್ರೀವನು ಬೇಡವೆಂದು ಅವನನ್ನು ತಡೆದನು. ವಾಯುದೇವರು ಸುಗ್ರೀವನಿಂದ ಬೇಡವೆಂದು ಅವನನ್ನು ತಡೆದನು. ವಾಯುದೇವರು ಸುಗ್ರೀವನಿಂದ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮೇಯವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅವತಾರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದವರು ಮತ್ತು ದೇವಕಾರ್ಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ದುಷ್ಟನಾದ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೇ ಸುಮ್ಮನಾದರು.

ಆತ್ತ ರಾವಣನು ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಲೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಪ್ರತಿಶಕ್ತಿಯನ್ನಿರಿಸಿ ಕಾವಲಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸ-ಯರನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಇತ್ತ ರಾಮನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ ದುಷ್ಟ ಮಾರೀಚನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ತನ್ನ ಅಶ್ವಮುಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಳಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಣದವನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಟು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆನ್ನಳಿಯುತ್ತಾ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಜಟಾಯುವನ್ನು ಕಂಡನು. ಜಟಾಯುವು ಹೇಗಾದರೂ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಶತ್ರುವಿರೋಧನೆ ಬಹು ಹೋರಾಡಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. ಅವನಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನು ರಾವಣನ ಕ್ರೂರವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ಮರುಗಿ ಮೃತನಾದ ಜಟಾಯುವಿಗೆ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮಗತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನು.

ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಕಿಬಂಧನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಎದುರಾದನು. ಅವನ ಹಿಂದೆ 'ದನು' ಎಂಬ ಗಂಧರ್ವನು. ಇಂದ್ರ ಭೃತ್ಯನಾಗಿದ್ದವನು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತ್ರಿಜಟಿಯೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯೊಡನೆ ಜನಿಸಿ ಕಿಬಂಧನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ತಪದಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವರ ವರಬಲದಿಂದ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಜಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಅವಧನನಾಗಿದ್ದನು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧದಪಟ್ಟು ಅವನ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಶಿರವು ಮುಂಡದೊಳಗೆ ಸೇರಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕಿಬಂಧನೆಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಹಿತನಾಗಿ ಕಿಬಂಧನ ಎರಡು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಇದರಿಂದ ದನುವೆಂಬ ಗಂಧರ್ವನಿಗೆ ಮೊದಲರೂಪ ಬಂದಿತು. ಅವನು

ಅನಂದದಿಂದ ರಾಮನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಂಡನು. ರಾಮನು ಮುಂದೆ ಹೊರಟನು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅನಂದ ಬಯಸಿ ಶಬರಿಯು ಮತಂಗಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮತಂಗಮುನಿಗಳು "ಹರಿಯು ರಾಮರೂಪದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಅಗಮನವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಬರಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಶ್ರೀರಾಮರೂಪಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುನೀತಳಾದ ಶಬರಿಯು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಳು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಶಬರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಪದವನ್ನಿತ್ತು ಕರುಣಿಸಿದನು.

ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಪರೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಇಂದ್ರನ ಮುಂದೆ ಗರ್ವಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಕುಪಿತಳಾದ ಶಚೀದೇವಿಯು ಅವಳಿಗೆ ಶಾಪವಿತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಅಪ್ಪರೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶಬರಿಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅವಳ ಅಪ್ಪರೆಯ ಅಪ್ಪರತನವನ್ನು ಕಳೆದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಶ್ರೀರಾಮನು ಋಷ್ಯಮೂಕ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಯುಸುತನಾದ ಹನುಮನನ್ನು ಕಂಡನು. ಋಜುಯೋಗಿಯಾದ ಶ್ರೀಹನುಮಂತನು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಹರಿಯೆಂದು ತಿಳಿದನು. ಅವನ ವಿನಾ ಬೇರಾರಿಗೂ ಈ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ವಾಯುದೇವರು ನೆಲೆಸಿರುವ ಸಕಲ ಚೇತನ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರುವನೋ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವನೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು "ಕಸ್ತಿಸ್ತಹಮುತ್ಪಾತಂ ಉತ್ಪಮಿಷ್ಠಾಮಿ ಕಸ್ತಿಸ್ತಹಂಪ್ರೀತೇ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಾಮಿ, ಸಪ್ಪಾಣಮಸ್ತಜತ" ಎಂಬ ವೇದವಾಕ್ಯವು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಮಾರುತಿಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾದ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ತ್ರೇತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಸೂರ್ಯಸುತನಾದ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಪೊರೆದು ಅವನ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಇಂದ್ರಪುತ್ರನಾದ ವಾಲಿಯನ್ನು ವಧಿಸಿದಂತೆ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರನಾದ ಭೀಮಸೇನನಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರಸುತನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅವನ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಮೆರೆದನು. ತ್ರೇತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿಯು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಂದ್ರಸುತ ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಸುತ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನೆಂಬ ಕಾರಣವು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನರಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಸೂರ್ಯಸುತನಾದ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಯುಗಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ್ದಾರಾ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ ಬಯಸಿ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು. ಇಂತು ಶ್ರೀರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ಕೂಡಿ ಹನುಮಂತನ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಅಮರರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಕಮಲಸಂಭವನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿ, ಶಿವ ಮುಂತಾದವರು ಸಕಲ ಲೋಕಪಾಲಕರಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಯಾವ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಧೂಳನ್ನು ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವರೋ ಅಂಥ ಸಕಲ ಜಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುವೂ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ, ಸರ್ವರಕ್ಷಣೂ ಆದ ರಮಾಧವನಿಗೆ ಶತ್ರುಸಂಹಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿವೀರರು ಸಹಾಯಕರೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆ? ಹೀಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದನ್ನು ಕಂಡು ಸೂರ್ಯಸುತನಾದ ಸುಗ್ರೀವ ಮುಂತಾದ ಕವಿವೀರರು ಭಯಾರ್ತರಾಗಿ ಹಾರುತ್ತಾ ನಗೆಯುತ್ತಾ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಶ್ರೀವಾಯುಸುತರಾದ ಹನುಮಂತದೇವರು ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನಂತ ಗುಣಾಶ್ರಯಿಗಳನ್ನು ಕವಿವೀರರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ವೈಯ್ಯದಿಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಲೋಕಪಿತಾಮಹರಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಜನಕನೆಂದು ಅವನ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಹತ್ತಿದರು.

ಇಂತು ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ತಮ್ಮ "ಭಾವಸಂಗ್ರಹ"ದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

★ ★ ★

ವಾಲ ಸಂಹಾರ

ಸುಲಿವ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ

ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸಮುದ್ರೋಲ್ಲಂಘನ

ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ಸುಗ್ರೀವೇಣ ಸಖತ್ವಮಾಪ್ಯ ಶಪಥಂ ಕೃತ್ವಾ ವಧೇ ವಾಲಿನಃ

ತಾಲಾನ್ ಸಪ್ತ ವಿಭಿಧ್ಯ ವಾಲಿನಿಧನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವರಾಜ್ಯೇ ಪಿತಮ್ |

ಮಾರ್ತಾಂಡಿಂ ಚ ವಿಧಾಯ ಮಾರುತಿಯುಜಾ ಯಾಮ್ಯಾಂ ದಿಶಂ ಗಚ್ಛತಾ

ಸೀತಾನ್ವೇಷಣಮಿಚ್ಛತಾಬ್ಧತರಣೇ ರಾಮೋಽವತಾತ್ ಸಂಸ್ತುತಃ || 6 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಸುಗ್ರೀವೇಣ = ಸುಗ್ರೀವನೊಡನೆ, ಸಖತ್ವಂ = ಮೈತ್ರೀಭಾವವನ್ನು - (ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು), ಅಪ್ಯ = ಹೊಂದಿ, ವಾಲಿನಃ = ವಾಲಿಯ, ವಧೇ = ಸಂಹಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಶಪಥಂ = ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು, ಕೃತ್ವಾ = ಮಾಡಿ, ಸಪ್ತತಾಲಾನ್ = ಏಳು ತಾಲವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು, ವಿಭಿಧ್ಯ = ಭೇದಿಸಿ, ವಾಲಿನಿಧನಂ = ವಾಲಿಯ ಸಂಹಾರ(ವಧೆ)ವನ್ನು, ಕೃತ್ವಾ = ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ತಾಂಡಿಂ = ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾದ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು, ಸ್ವರಾಜ್ಯೇ = ಅವನದಾದ ಕಪಿರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಿತಂ ವಿಧಾಯ = ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಮ್ಯಾಂ ದಿಶಂ = ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕುರಿತು, ಗಚ್ಛತಾ = ಹೋಗುತ್ತಿರುವ, ಸೀತಾನ್ವೇಷಣಮಿಚ್ಛತಾ = ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಚ್ಛಿಸಿದ, ಮಾರುತಿಯುಜಾ = ಶ್ರೀಹನುಮಂತದೇವರಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಕಪಿಸೈನ್ಯದಿಂದ, ಅಭಿತರಣೇ = ಸಮುದ್ರತರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ತುತಃ = ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತುತನಾದ, ರಾಮಃ = ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು, ಅವತಾತ್ = ರಕ್ಷಣ ಮಾಡಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಸುಗ್ರೀವನ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ, ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹಾರಮಾಡಿ ಕಪಿರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾದ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಸುಗ್ರೀವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಸಕಲ ವಾನರರೂ ಶ್ರೀಹನುಮಂತದೇವರಿಂದ ಕೂಡಿ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬಯಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಸಮುದ್ರಲಂಘನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ-ಚಂದ್ರದೇವರನ್ನು ಬಹು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಕಪಿವೀರರಿಂದ ಸಂಸ್ತುತನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ-ಚಂದ್ರಪ್ರಭುವು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪವನನಂದನನಾದ ಶ್ರೀಹನುಮಂತದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಕಸಿತ ಅರವಿಂದನಯನದಿಂದ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಬೀರಿ ವಾಂಛಿತವರಗಳನ್ನೀಯಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ಶುಭ-ಚಕ್ರಾಂತಿತವಾದ ತನ್ನ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತನಾಗಿ ಅವನ ಹೆಗಲೇರಿ ಕುಳಿತು ನಸುನಗುತ್ತಾ ಕಾಮಿತ್ರಪ್ರದ ಸವಿನುಡಿಗಳಿಂದ ಆನಂದಗೊಳಿಸಿದನು.

ಹನುಮಂತನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಒಂದು ಹೆಗಲಮೇಲೂ, ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಗಲ ಮೇಲೂ ಕುಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ವಾನರನಾಯಕನಾದ ಸುಗ್ರೀವನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದನು. ಹನುಮಂತನು ನಿಜಭಕ್ತರ ಭವತಾವವನ್ನು ಆತ್ಮಂತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೂ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿರಲಾಗಿ

ಮೃತ್ಯುಯೋಗೋಪದೇಶದನು. ಸುಗ್ರೀವನು ವಾಲಿಯಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ದುಃಖವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿದನು. ಅದನ್ನಾಲಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ವಾಲಿಸಂಹಾರಪೂರ್ವಕ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. ಸುಗ್ರೀವನು ವಾಲಿಯಿಂದ ಸಂಪೃತನಾದ ದುಂದುಭಿಯ ಕೆಳೇಬರವನ್ನು ತೋರಿ "ಪ್ರಭು! ನೀನೇ ದೇಹವನ್ನು ದೂರ ಎಸೆದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾನೂ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು.

ಶ್ರೀರಾಮನು ದುಂದುಭಿಯ ಮಹಾಕಾಯವನ್ನು ಲೀಲೆಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನ ಅಂಗುಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನೂರು ಯೋಜನ ದೂರಕ್ಕೆಸೆದನು. ಬಾಣದಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದುಂದುಭಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೇಹವು ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಗದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯು ಇಬ್ಬಾಗವಾಯಿತು. ಭೂಮಿಗೆ ಕಂಟಕರಾದ, ರಸಾತಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಸಂಖ್ಯ ದಾನವರನ್ನು ಹೀಗೆ ದುಂದುಭಿಯ ಜಡದೇಹಾಘಾತದಿಂದ ಅರೆದು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು.

ಇಷ್ಟು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನು ತೋರಿದರೂ ವಾಲಿಯ ಬಾಹುಬಲಕ್ಕೆ ಅಂಜಿದ್ದ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗವನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಏಳು ತಾಲ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ತೋರಿ "ದೇವ, ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಠೋರವಾದ ಈ ಏಳು ತಾಲವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡು. ಈ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಾಲಿಯು ಭರದಿಂದ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಉದುರಿಸಲೂ ಅವನು ಶಕ್ತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಏಳು ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಬುಡಸಹಿತ ನೀನು ಕೀಳಬಲ್ಲೆಯಾದರೆ ನೀನು ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಹುದೆಂಬ ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಚತುರಂಗಬಲಸಹಿತನಾಗಿ ವಾಲಿಗಿಂತ ನೂರುಪಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಯಾದವನಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದ್ರವ್ರತನಾದ ವಾಲಿಯಿಂದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದಿರಿಸಲಾಗದ ಈ ಸಪ್ತತಾಲವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ನನ್ನ ಸಂಕರಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು" ಎಂದು ಕೋರಿದನು.

ಶ್ರೀರಾಮನು ಆ ತಾಲವೃಕ್ಷಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದನು. ದಿತಿಯಸುತರು ಈ ಏಳು ವೃಕ್ಷರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಬಲದಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸೀಳಲಾಗದ ತಾಳೆಯ ಮರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಳುಜನ ಧೈತ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಯನ್ನಾಳಿಸಿ ಅಚಲವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು, ಶ್ರೀರಾಮನು ವರಧನುವಾದ ಕೋದಂಡಕ್ಕೆ ಗುಣಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಕರ್ಣಾಂತವಾಗಿ ಎಳೆದು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಬಾಣವು ಸುಯೌಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಹುವೇಗವಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲವೃಕ್ಷಗಳನ್ನೂ ಬುಡಸಹಿತ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿತು. ಭೀಕರ ಧ್ವನಿ ಗೈಯುತ್ತಾ ಆ ಮರಗಳು ಧರಗುರುಳಿ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾದವು.

ಕುಮುದಿಗಳೆಂಬ ಏಳು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರೇ ಏಳು ತಾಲವೃಕ್ಷರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಒತಾಮಹ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪರಬಲದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನೊಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿಹಾಕಿದನು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಆ ಬಾಣವು ಮಹಾಪರ್ವತಗಳು, ಭೂಮಿ, ಪಾತಾಳಾದಿ ಸಪ್ತಲೋಕಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವಧ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಆ ಏಳುಜನ ಧೈತ್ಯರನ್ನು ಸೀಳಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿತು. ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬಲವು ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ಭುತವಾದುದು. ವಾಯುದೇವರೂ ಪ್ರಕೃತಿ, ರುದ್ರ, ಕಾಲ, ಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಯಾರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗುವುದೋ ಅಂಥ ಮಹಾದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀಹರಿಯೊಬ್ಬನೇ ಸಮರ್ಥನು ಮತ್ತಾರಿಂದಲೂ ಅದು ಆಗದೆಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಹರಿಯೇ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ನಿಂತು ಕೊಲ್ಲಲಳವಿಲ್ಲದ ಕುಮುದಿ ಧೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಭೂಮಿ-ಪರ್ವತ-ಪಾತಾಳಾದಿ ಸಪ್ತಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಸೀಳಿಹಾಕಿದುದು ಅಚ್ಚರಿಯೇನಲ್ಲ.

ಷಡ್ಭಾಷ್ಯಶ್ಲೋಕಂ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಆಸೀಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡ ಕಪೀಶ್ವರನಾದ ಸುಗ್ರೀವನು ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾಗಿ ರಾಮನನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಹಾದ್ವಾರದ ಬಳಿಯಿರು ವಾಲಿಗೆ ಯುದ್ಧಾಹ್ವಾನ ನೀಡಿ ಗರ್ಜಿಸಿದನು. ಸಹೋದರನ ಭೇಕರ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನಾಲಿಸಿ ಕಡುಕೋಪಗೊಂಡ ವಾಲಿಯು ಸುಗ್ರೀವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡ ಹೊರಟನು. ಅವನ ಪಕ್ಷಿಯಾದ ತಾಲಿಯು ಎಷ್ಟು ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ಕೇಳದ ಬಲಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಎದುರಾದನು. ನಂತರ ಅವನ ಮೇಲೆ ರಿ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ನೋಯಿಸಿದನು. ವಾಲಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಅಶಕ್ತನಾದ ಸುಗ್ರೀವನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದನು. ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿನ ದ್ವೇಷಾದಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ಅವರು ಸ್ನೇಹದಿಂದಿರು ಅಪಕಾಶವಾದೀತು. ತಾನೀಗ ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವುದು ಮುಂತಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ರಾಮನು ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಾಗಿ ವಚನವಿತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯ ಶ್ರೀರಾಮ-ಚಂದ್ರನು "ಸುಗ್ರೀವ! ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವಿರಿ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದ ಹೇಳಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಂತು ಚಿಂತಿಸಿದನು. "ವಾಲಿಯು ನನಗಾದ ಅಪರಾಧವನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಥವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದೆಂತು? ಸುಗ್ರೀವನು ಭ್ರಾತೃಪ್ರೇಮದಿಂದ ವಾಲಿಯೊಡನೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇರಬಯಸುವುದಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ವಿಹಿತವಾಗಲಾರದು. ಕಾರ್ಯ ಮಿಂಚಿದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಫಲವಿಲ್ಲ. ಯಾತರಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರವಾಗದ ದೀರ್ಘ ದ್ವೇಷ-ಕೋಪಗಳು ಧನಕನಕಾದಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೊಡಲೇ ಶಾಂತವಾಗುವುದು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿನ ಒಪ್ಪುಕಾಲದ ದ್ವೇಷವೂ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕೊಂದರೂ ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡಬೇಕಾಗಿಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ದುಡುಕಿ ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ತರವಲ್ಲ"ವೆಂದು ಯೋಚಿಸಹತ್ತಿದನು. ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ವೈಷಮ್ಯಾದಿಗಳುಂಟಾದರೆ ಅವರ ಅನುಬಂಧಿಗಳು ದುಡುಕಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಲೋಕಧರ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲೂ, ಸೂರ್ಯಸುತನಾದ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಮುಂಬರಲಿರುವ ದುಃಖವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲೂ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿಲ್ಲ.

ದೇವದೇವನಾದ ಶ್ರೀರಾಮರುಹಿಯಾದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸರ್ವರ ಬುದ್ಧಿಯು ವಿಶತವಾಗುವುದು. ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಸಕಲವೂ ನಡೆಯುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಗ್ರೀವನೂ ಹೊರತಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಆದು ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿತು. ಅದಕಾರಣವೇ ಸುಗ್ರೀವನು ಮರುದಿನ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದನಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ "ಇಂದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು" ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಹನುಮಂತನು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಬಳಿಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದನು. ಇದರಿಂದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಾಲಿ-ಸುಗ್ರೀವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಬಳಿಯ ಮಾಲೆಧರಿಸಿ ಸುಗ್ರೀವನು ವಾಲಿಯೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಸದೃಶವಾದ ಬಾಣವನ್ನು ವಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಬಾಣವು ಭಯಂಕರ ನಾದ ಮಾಡಿ ವಾಲಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿತು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಾಣದ ಈ ಮಹತ್ವಾದ ದ್ವನಿಯನ್ನಾಲಿಸಿ ವಾಲಿಯು ಧೈರ್ಯಗಟ್ಟು ಕಾಲುಕುಸಿದು ಗಿರಿಯಂತೆ ಧರಗುರುಳಬಿದ್ದು ಸಕಳಪತ್ತಿದನು.

ಲೋಕೈಕವೀರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಏಕಿ ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದನೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದ್ರಸುತನಾದ ವಾಲಿಯು ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠಪುತ್ರನು. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡರೆ,

ಒಡಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶರಣಾಗತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ತೊಲಗುವುವು. ಇದು ನಿಜ. ನನಗೆ ವಂದಿಸಿ ಶರಣಾಗತನಾದ ಭಕ್ತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಾಗಿ ವಚನವಿತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಲ್ಲದಿರುವುದೂ ತರವಲ್ಲ. ವಾಲಿಗಿಂತ ಸುಗ್ರೀವ ಮೊದಲು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ವಾಲಿಯು ನನಗೆ ವಂದಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಲಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದೇ ಏಕತೆ" ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ರಾಮನು ಅದರಂತೆ ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಸಕಲಜಗತ್ತಿನ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವ ಶ್ರೀರಾಮನ ಶರೀರಬಲವು ನಿತ್ಯವೂ ಪೂರ್ಣವೂ ನಾಶರಹಿತವೂ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದುದು. ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವರು. ಇಂಥ ಶ್ರೀರಾಮನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾನರನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಎದುರು ನಿಂತು ಕೊಲ್ಲಲಿತ್ತೀದಾಗ ಆ ವಾನರನು ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಗೇನು ಮಾಡಲಾಪನು? ಜನಕರಾಯನ ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಧನುವನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಿದ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅದಾರ ಭಯವಿತ್ತಿತು?

ತರುವಾಯ ಶ್ರೀರಾಮನು ವಾಲಿಯ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವನನ್ನು ಮಧುರ-ವಚನಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ "ವಾಲಿ! ನೀನು ಬದುಕಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನಿಗೆ ಬದುಕಿಸುವೆನು" ಎಂದೆನಲು ವಾಲಿಯು ಜೀವಿಸಬಯಸದೆ "ಸ್ವಾಮಿ, ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ನೀನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಭಾಗ್ಯಪಡೆದ ಆದಾವನು ತಾನೆ ಮರಣವನ್ನು ಬಯಸದಿರುವನು?" ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅಸುನೀಗಿದನು. ಅನಂತರ ಸುಗ್ರೀವನು ವಾಲಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಅಂಗದನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಗ್ರಜನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಪ್ತನೆಯಂತೆ ವಾನರರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಹತ್ತಿದನು. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಋಷ್ಯಮೂಕ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು.

ಇತ್ತ ಸುಗ್ರೀವನು ರಾಜ್ಯದ ಸುಖಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಶ್ರೀರಾಮನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮರೆತು ಕರ್ತವ್ಯಪರನಾಗದೆ ಕುಳಿತನು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತನೂ ಮೇಧಾವಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆದ ಹನುಮಂತನು ಸುಗ್ರೀವನಡೆಗೆ ಬಂದು ಇಂತೆಂದನು.

"ಕಪಿರಾಜ! ರಘುಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ಪೂಜ್ಯನಾದ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀನಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದಲಾದರೂ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಇದು ಸತ್ಯ!" ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಹನುಮಂತನು ಸಪ್ತದ್ವೀಪವಾಸಿಗಳಾದ ವಾನರರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಲು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಹನುಮಂತನ ಮಾತಿನಂತೆ ಸುಗ್ರೀವನು ಸಮಸ್ತ ಕಪಿವೀರರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವನ ಆಗಾತಿಯಂತೆಯೂ, ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿನ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಪಿವೀರರು ಸಕಲ ಗಿರಿಕಂದರ ಗಡಮರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಕಲ ವಾನರರನ್ನು ಕರೆದುತರಲು ಹೊರಟರು.

ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು, ಭೋಗಾಸಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮರೆತ ಸುಗ್ರೀವನು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೂಲಕ ಕಪಿರಾಜನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದನು. "ಸುಗ್ರೀವ! ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿ ನಡೆದರೆ ವಾಲಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ನಿನಗೂ ತೋರಿಸುವೆನು. ಜಾಗೃತನಾಗಿರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ-ವಾಗುವವರೆಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಮಾಡದೆ ಮೌನವಹಿಸುವರು. ನೀನು ಅಂತಾಗಬೇಡ" ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸುಗ್ರೀವನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟನು.

ಕೋಪದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ, ಸುಗ್ರೀವನು ಬಹುಭಯದಿಂದ ತ್ರೀರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಭೀತನಾದ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಹನುಮಂತನು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಲು ಅವನು ಮುದಗೊಂಡು ತ್ರೀರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಸಕಲ ಕಪಿವೀರರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಬಂದ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಕಂಡು ರಾಮನು ಸಂತಸಗೊಂಡನು.

ಪ್ರಭುವಾದ ತ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಪಿರಾಜನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿಸಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅಲಂಗಿಸಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಕೂಡಲೇ ಸುಗ್ರೀವನು ಸಕಲ ಕಪಿವೀರರನ್ನೂ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದರಂತೆ ಸಕಲ ವಾನರರು, ಸಮಸ್ತ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಹೊರಟರು. ಆಗ ತ್ರೀರಾಮನು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಕರೆದು "ವಾಯುಕುಮಾರ! ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರಾರೂ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಕೋ, ನನ್ನ ಮುದ್ರೆಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸು" ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ತ್ರೀರಾಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಹನುಮಂತನು ಯುವರಾಜ ಅಂಗದನೊಡನೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಹೊರಟನು.

ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟ ಕಪಿವೀರರು ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗಡವು ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೆ ಕಷ್ಟಿಂಥೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಹನುಮಂತನೊಡನೆ ಹೊರಟ ಅಂಗದ, ಜಾಂಬವಂತಾದಿ ಕಪಿವೀರರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸದೆ ಮರಳಬಾರದೆಂದು ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಂಧ್ಯಪರ್ವತದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗವಿಯ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಆ ಪರ್ವತವು ಬಹು ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದಿತು. ಅದರ ಬಳಿ ಸಾರಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ಕಪಿವೀರರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಆ ಗುಹೆಯನ್ನು ಮಯನು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದನು. ಉತ್ತಮವಾದ ಆ ಗುಹೆಯನ್ನು ಕಂಡ ತಾರನು ಅಂಗದನನ್ನು ನೋಡಿ "ಯುವರಾಜ, ಕಪಿರಾಜನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು. ನಾವಿನ್ನು ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸುಗ್ರೀವನ ಆಜ್ಞೆ ಅತಿ-ಭಯಂಕರವಾದುದು. ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ವಾಪಸಾದ ನಾವು ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನೋಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆಯೆಂದು ಅವನು ಒಂದುಮುಂದು ನೋಡದೆ ನಿನನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸುವನು. ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವನೇ? ಈ ಗುಹೆಯು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸುಗ್ರೀವನು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು? ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಹಿತನಾದ ತ್ರೀರಾಮನಿಂದ ವನವಾಸಿಗಾದ ನಮಗೆನು ಪ್ರಯೋಜನ? ತ್ರೀರಾಮನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಬಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗಿಂಥ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತಿಯಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿರುವುದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದನು.

ಮಾತುಲನ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿ ಅಂಗದನು ಆದರದಿಂದ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿದನು. ಮತ್ತು ಕಪಿವೀರರನ್ನು ನೋಡಿ "ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಸುಗ್ರೀವನು ಶಾಸನಭಂಗ ಮಾಡಿದವರನ್ನೆಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸನು. ರಾಜ್ಯಲೋಭದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದನು. ನಿರರ್ಥವಾಗಿ ಅತ್ತಿಗೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದನು. ಅವನಿಗೆ ಅತಿ ಬಲವಂತನಾಗಿರುವನು. ಆಶ್ರಯ-ರಹಿತರಾದ ನಾವಿಗೆ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವನು" ಎಂದನು. ಕಪಿವೀರರ ವಿಶಾಫವ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹನುಮಂತನು ಒಗೆ ಹೇಳಿದನು - "ಕಪಿವೀರರೇ, ಅಂಗದ ತಾರರು ಸುಗ್ರೀವನ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ನನಗರ್ಥವಾಯಿತು. ನೀವು ನೆನಪಿಡತೆ ನಡೆಯಲು ಎಂದಿಗೂ

ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಈ ವಾಯುನಂದನನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಎರೋಧವಾದ ಮಾತನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸಲಾರನು! ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಉಪಾಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ವಾಲುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಪಿವೀರೇ ಕೇಳಿರಿ, ಅಸೀಮ ಭುಜಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಕಾಲಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ತವಿಲ್ಲ. ಅಂಥಾ ಪ್ರಭುವಿನ ಬಲವನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದರೂ ಆಗಲಾರದು. ನನ್ನ ಈ ಹಿತವಚನವನ್ನು ಅದರದಿಂದ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗುವುದು. ನನಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ".

ವಾಯುಪುತ್ರನಾದ ಹನುಮಂತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿ ಮೌನ ತಾಳಿದರು. ಅನಂತರ ಹನುಮಂತನ ಬುದ್ಧಿವಾದದಿಂದ ವಿವೇಕವನ್ನು ಪಡೆದ ಅವರು ಹನುಮಂತನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಮಹೇಂದ್ರಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಾಗರವನ್ನು ಕಂಡರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಹೃದಯ ತಲ್ಲಣಿಸಿತು. ನಿರಾಶೆಯಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಕಪಿವೀರರೂ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪರಮ ಮಂಗಳಕರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಪಾಡಹತ್ತಿದರು.

ಜಟಾಯುವಿನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನು ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವತ್ತ ಕಥಾಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಾನಸರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಸೂರ್ಯಸಾರಥಿಯಾದ ಅರುಣನ ಪುತ್ರನೂ ಜಟಾಯುವಿನ ಅಣ್ಣನೂ ಆದ ಸಂಪಾತಿಯ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಹಿಂದೆಮ್ಮ ಅರುಣನ ಪುತ್ರರೂ ಸಹೋದರರೂ ಆದ ಸಂಪಾತಿ ಮತ್ತು ಜಟಾಯುಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವೇಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಹೋದರು. ಆಗ ಸಂಪಾತಿಯ ರಕ್ತಗಳು ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದಗ್ಧವಾದವು. ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಜಟಾಯುವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಸುಟ್ಟು ಸಂಪಾತಿಯು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ರಕ್ತ ಸುಟ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸಂಪಾತಿಗೆ ಕಪಿವೀರರ ರಾಮಕಥಾ ಶ್ರವಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಜಟಾಯುವಿನ ಮರಣವಾರ್ತೆಯು ಸತ್ಯವೆಂದು ಕಪಿವೀರರ ಮಾತಿನಿಂದ ಮನಗಂಡು ದುಃಖಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಹಿಂದೆ ರಾವಣನು ಸೀತಾಕೃತಿಯನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಸಂಪಾತಿಯ ಮಗನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂಪಾತಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸೀತಾಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಂಡಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ಸಂಪಾತಿಯು ಕಪಿವೀರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಅನಂತರ ಜಾಂಬುವಂತನು "ನೀವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ ಹಾರಬಲ್ಲೀರಿ?" ಎಂದು ಕಪಿವೀರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕಪಿವೀರರು ಹತ್ತು ಯೋಜನದಿಂದಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯೋಜನಗಳವರೆಗೆ ತಾವು ಹಾರಬಲ್ಲವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ನೀಲ, ಮೈಂದ, ವಿವಿಧ, ತಾರ ಮೊದಲಾದ ವಾನರವೀರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಾರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಎಂಭತ್ತು ಯೋಜನದವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾರಲು ಅವರು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲವೆಂದಾಯಿತು. ಆಗ ಜಾಂಬುವಂತನು ತಾನು ತೊಂಭತ್ತು ಯೋಜನ ದೂರ ಹಾರಬಲ್ಲನೆಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿದು "ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ವಾಮನನಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂರು ಪಾದಗಳಿಂದ ಬಲಿಚಕ್ರವೇಯ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದಾಗ ನಾನು ಅನಂದಭರದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೇರುವರ್ಷತಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೋಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿ ಬೆಂಚಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಹಾರುವ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ನನಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಾನು ತೊಂಭತ್ತಾರು ಯೋಜನದಷ್ಟು ದೂರ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದೆನು" ಎಂದನು.

ತರುವಾಯ ಯುವರಾಜನಾದ ಅಂಗದನು "ನಾನು ಈ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೇರಿ ನೆಗೆದು ಒಂದುನೂರು ಯೋಜನಗಳ ದೂರ ಹಾರಬಲ್ಲೆನು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ರಾವಣನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು, ರಾಕ್ಷಸರೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸನ್ನಿಧಾಗದು" ಎಂದನು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ತು ಯೋಜನದಿಂದ ನೂರುಯೋಜನಗಳವರೆಗೆ ಹಾರುವ ಶಕ್ತಿ ತಮಗಿರುವುದಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಜಾಂಬವಂತನು ಶತ್ರುಬಲವನ್ನು ನೋಡಿ, ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರನಾದ ರಾವಣನ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. "ಸಂಪಾತಿಯು ತ್ರಿಕೂಟಪರ್ವತಕ್ಕೆ ನೂರು ಯೋಜನಗಳಾಗುವವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಅನೇಕ ವಿಘ್ನಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹನುಮಂತನೊಬ್ಬನೇ ಸಮರ್ಥನು. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಾರೂ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ತರುವಾಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪುತ್ರನಾದ ಹನುಮಂತನ ನಿಸ್ಸೀಮ ಬಲವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ "ಹನುಮಂತ! ಈ ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೀಯೇ. ನೀನು ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಸಕಲ ವಾಸರರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಜಾಂಬವಂತನ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿ ಶ್ರೀವಾಯುನಂದನನು ಎಲ್ಲ ವಾಸರ ವೀರರ ಅಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಶತಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಮಹಾಸಮುದ್ರವನ್ನು ಗೆರುಡನಂತೆ ಹಾರಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಬೃಹತ್‌ರೂಪದಿಂದ ಬೆಳೆದನು. || 6 ||

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು "ಸುಗ್ರೀವೇಣ" ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಭಾರತದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಶ್ರೀಹನುಮದ್ವರ್ಧನವೆಂಬ

ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

★ ★ ★

ಹನುಮಂತನಿಂದ ಲಂಕಾದ್ಧ್ವಂಸ

ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ಈಗ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ವಿಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು "ಯಶ್ವ" ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ :-

ಯಶ್ವ ಶ್ರೀಹನುಮಾನನುಗ್ರಹಬಲಾತ್ ತೀರ್ಣಾಂಬುಧಿರ್ಲೀಲಯಾ

ಲಂಕಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಶಾಮ್ಯ ರಾಮದಯಿತಾಂ ಭಂಕ್ತಾ ವನಂ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ |

ಅಕ್ಷಾದೀನ್ದಿನಿಹತ್ಯ ವೀಕ್ಷ್ಯ ದಶಕಂ ದಗ್ಧಾ ಪುರೀಂ ತಾಂ ಪುನಃ

ತೀರ್ಣಾಭ್ಯಃ ಕಪಿಭಿಯುತೋ ಯಮನಮತ್ ತ್ವಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇ || 7 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಯಶ್ವ = ಯಾವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಭುವಿನ, ಅನುಗ್ರಹಬಲಾತ್ = ಅನುಗ್ರಹಬಲದಿಂದ, ಹನುಮಾನ್ = ಶ್ರೀಹನುಮಂತದೇವರು, ಲೀಲಯಾ = ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದಲೇ, ತೀರ್ಣಾಂಬುಧಿಃ = ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿದವರಾಗಿ, ಲಂಕಾಂ = ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು, ಪ್ರಾಪ್ಯ = ಹೊಂದಿ (ಸೇರಿ), ರಾಮದಯಿತಾಂ = ಸೀತಾಕೃತಿಯನ್ನು, ನಿಶಾಮ್ಯ = ನೋಡಿ, ವನಂ = ಅರೋಕವನವನ್ನು, ಭಂಕ್ತಾ = ಭಂಗಗೊಳಿಸಿ, ಅಕ್ಷಾದೀನ್ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ = ಅಕ್ಷಕುಮಾರನೇ ಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು, ವಿನಿಹತ್ಯ = ಸಂಹಾರಮಾಡಿ, ದಶಕಂ = ರಾವಣನ ಲಂಕೆಯನ್ನು, ದಗ್ಧಾ = ದಹಿಸಿ (ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ), ಪುನಃ = ಮತ್ತೆ, ತೀರ್ಣಾಭ್ಯಃ ಸನ್ = ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿದವರಾಗಿ, ಕಪಿಭಿಯುತಶ್ಚನ್ = ವಾನರರಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ, ಯಂ = ಯಾವ ದೇವನನ್ನು, ಅನಮತ್ = ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೋ, ತಂ = ಅಂಥ, ರಾಮಚಂದ್ರಂ = ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರದೇವರನ್ನು, ಭಜೇ = ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಶ್ರೀಹನುಮಂತದೇವರು ವಾನರರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಬಲದಿಂದ ಲೀಲೆಯಿಂದಲೇ ಮಹಾಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ, ಲಂಕಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಡದಿಯಾದ ಶ್ರೀಸೀತಾದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡಿ, ಅರೋಕವನವನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡಿ, ರಾವಣನ ಮಗನಾದ ಅಕ್ಷಕುಮಾರನೇ ಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, ದಶಕಂನಾದ ರಾವಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ, ವಾನರರೊಡಗೂಡಿ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಇಂಥ ರಘುಕುಲಲಲಾಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವ.

ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಾರ್ಥ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಪವನನಂದನನಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತನು ರಾಕ್ಷತವೋ ಪರಿಪೂರ್ಣವೋ ಆದ ಷಡ್ಗುಣೋಪೇತನೂ, ಸರ್ವದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯೂ, ಸಾಗರದಂತೆ ಆಪಾರವಾದ ಬಲ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯಾದಿ ಗುಣಯುಕ್ತನೂ ಆದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮಹಾಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿಬಯಸಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತದಿಂದ ಅಂಬರಕ್ಕೆ ನೆಗೆದನು. ಆ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸಾಗರವು ತಳಮಳಿಸಿ ಕದಡಿ ಉಕ್ಕಿತು. ಹನುಮನ ವೇಗದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾದ ಸಾಗರವೂ ಅವನೊಡನೆ ಭರದಿಂದ ಓಡಿತು. ಅಂಬುಧಿಯ ಅಂತರದೊಳಗಡೆ ಜಲಚರಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಲದಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ತಿರುಗಿಹತ್ತಿದವು. ಗಿರಿಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ

ಗಿಡ ಮರಗಳು ಮಾರುತಿಯ ವೇಗದಿಂದ ಬುಡಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಈ ಮೊದಲೇ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಉರುಳಿದ್ದವು. ಅಂಜನೇಯನ ವೇಗದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಪರ್ವತವೂ ಒಮ್ಮೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯಿತು.

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧದ ಭಯದಿಂದ ಪಾರ್ವತಿಯು ಅನುಜನಾದ ಮೈನಾಕಪರ್ವತವು ಭರದಿಂದ ಹಾರಲೆತ್ತಿಹಾಕಿ ವಾಯುದೇವನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಲವಾಗಿ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಲು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೈನಾಕನಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರಲು ಅನುವಾಯಿತು. ಇಂತು ವಾಯುದೇವನು ಮೈನಾಕನಿಗೆ ಉಪಕಾರವೆಸಗಿ ಅವನನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿದ್ದನು. ಹಿಮವಂತನ ಸುತನಾದ ಮೈನಾಕನು ಈಗ ವಾಯುಪುತ್ರನಾದ ಹನುಮಂತನು ಗಗನದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತು ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ ಉಪಚರಿಸಲು ಕೊಡಲೇ ಸಮುದ್ರದ ಜಲವನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದನು.

ಹನುಮಂತನ ಪೌರುಷ ಬಲಗಳಿಗೆ ಮೇರೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬಳಲಿಕೆ ಶ್ರಮವೆಂಬುದಿಲ್ಲದೆ? ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಲಿಚ್ಛಿಸದೆ ಆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ದೇವತೆಗಳು ವರವಿತ್ತು ಕಳುಹಿದ ನಾಗಮಾತೆ ಕದ್ರುವನ್ನು ಕಂಡನು. ಹನುಮಂತನ ಬಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಯಸಿದ ಅಮರರು "ಕದ್ರು! ನೀನಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನ ಬಯಸುವೆಯೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಆಹಾರವಾಗಲಿ" ಎಂದು ವರವಿತ್ತರು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಹನುಮಂತನು ತನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನಬಯಸಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕದ್ರುವಿನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಅನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಾಣೀಕವನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ದೇವತೆಗಳು ತಮಗೆ ಆನಂದಪ್ರದವೂ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಭೀಕರವೂ ಆದ ವಾಯುನಂದನನ ಬಲಶಾಂಕವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಮುದಗೊಂಡು ಹನುಮಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚವ್ಯಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಅಮರರ ಆದರದ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂಜನಾನಂದನನು ಪುನಃ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಸಿಂಹಿಕೆ ಎಂಬ ಭಾಯಾಗ್ರಹವು ತನಗಿದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು.

ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ಸಿಂಹಿಕೆಗೆ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಕಲರ ನೆರಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದರು. ಅಪ್ರತಿಹತವಾದ ಸಿಂಹಿಕೆಯು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೆದುರಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಹನುಮಂತನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವಳು ಹನುಮಂತನ ಭಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೆತ್ತಿಸಿದಳು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲು ಹನುಮಂತನು ಅವಳಿಗೆ ಸರಿಸಕ್ಕುವವನಂತೆ ನಟಿಸಿ ನಂತರ ಕೊಡಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಅವಳ ರರೀರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದ್ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಅವಳ ದೇಹವನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಹೊರಬಂದನು. ಇಂತು ಹನುಮಂತನು ಸ್ವೀಮಬಲನೊಬ್ಬರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಏತಾಮಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಬಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದ ಸಿಂಹಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಲಂಕಾಪುರಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದನು.

ಹನುಮಂತನು ಲೋಲಂಬಮಾನ ಶಿಖರಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣದ ಲಂಬಶಿಖರವೆಂಬ ಪ್ರಾಕಾರದತ್ತ ಹಾರಬಂದು ಆ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದನು. ಆ ಹಾರುವಿಕೆಯು ಭಾರಕ್ಕೆ ಶಿಖರಗಳು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಹನುಮಂತನು ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದ್ರೂಪವನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿಸಿ ಮೊದಲಿನಂತಾದನು. ಅನಂತರ ಅವನು ಮಾರ್ಜಾಲರೂಪದಿಂದ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಕಾಪುರಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾರ್ಧವಿಯ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ, ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾದ ಲಂಕೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವಳು ಹನುಮಂತನು ನಗರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದಳು. ಆಗ ಹನುಮಂತನು ಮುಷ್ಟಿ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿ ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿ ಅವಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ-

ಯಂತೆಯೇ ಲಂಕಾಪುರಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಲಂಕೆಯ ಒಳಹೊರಗೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಕುತ್ತ ಅತೋಕವನದ ಶಿಂಕುಪಾವೃಕ್ಷದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ರಮಾದೇವಿಯು ಸೀತಾಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದನು.

ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಹನುಮಂತನು ಸಂಪಾತಿಯಿಂದ ಸೀತಾಕೃತಿಯು ಲಂಕೆಯ ಅತೋಕವನದ ಶಿಂಕುಪಾವೃಕ್ಷದ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವನಂತೆ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ-ಹೊರಗೆ ಹುಡುಕುವುದು, ಸೀತಾಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರದಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀರಾಮನು ಹೇಳಿದನೆಂದು ಸವಿನುಡುಗಿಲ್ಲಾಡಿ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸುವುದು, ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಸೀತೆಯಿಂದ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಹೃದ್ಗತವನ್ನರಿತವನಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಇಂಕಿತದಂತೆ ಮಾಡಿದನು.

ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ಸೀತಾಮಾತೆಯೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಲೀಲಾವಿಲಾಸಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾನೂ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರುವಳು. ಮೂಲ ಸೀತಾದೇವಿಗಿರುವ ಲೀಲೆಗಳೇ ಸೀತಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹನುಮಂತನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವನ್ನು ಸೀತಾಕೃತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಮೂಲ ಸೀತಾದೇವಿಯು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಎರಡು ಸೀತಾರೂಪಿಣಿಗಳಾದವು. ಅಂತೆಯೇ ಮೂಲರೂಪದ ಒಡವೆ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ಕೃತಿಗೂ ಆದವು. ಹನುಮಂತನಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಕುಶಲವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಸೀತಾಕೃತಿಯ ಆ ದೇವಿಯು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ತನ್ನ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಹನುಮಂತನು ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಸವಿನುಡುಗಿಂದ ಸಂತ್ಸೈದ್ದು, ಸೀತಾಕೃತಿಯ ಪ್ರಲಾಪಾದಿಗಳನ್ನು ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಕ್ಷಸರು ಮದ್ದದ ಅಮಲಿನಿಂದ ಮತ್ತರಾಗಿ ನಿಧ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೈಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳು, ಇದರಂತೆ ಕಲಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ದೈತ್ಯರು ಪಾಪಕರ್ಮವರದಿಂದ ನಿರ್ದ್ರಮಾಡಲಾಗದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರು.

ಈ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುಷ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ, ಕಲಿ ಮೊದಲಾದ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು-ಯುಷ್ಕಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣಾಂತರಾಂಗೋ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಗುಣಪೂರ್ಣನೂ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ ಆದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಭು, ರಮಾಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ಸೀತಾಮಾತೆ, ಜಗಜ್ಜೀವನನಾದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರಿಯಾದ ಹನುಮಂತ ಇವರ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಕೇವಲ ಮಾನವರಂತೆ ಅನುಕರಣ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿದುದೇ ಹೊರತು ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿತಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತತ್ವಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಲಿ ಮೊದಲಾದ ದೈತ್ಯರು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಗಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನುಷ್ಟು ಮೋಹವುಂಟಾಗಲು ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಈ ವ್ಯಾಪಾರವು ನಡೆದಿವೆ. "ಶ್ರೀರಾಮನು ಸೀತಾವಿಯೋಗ ದುಃಖದಿಂದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕಳಿಸಿದನು, ಹನುಮಂತನು ಸೀತೆಯು ಎಲ್ಲಿರುವಳೆಂದು ಅರಿಯದೆ ಲಂಕೆಯ ಒಳಹೊರಗೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೀರಾಮನಾದರೋ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಈ ಹನುಮಂತನು ನಿಜವಾದ ರಾಮದಂತನೋ, ಅಥವಾ ಮಾಯಾರೂಪದ ದೈತ್ಯನೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬರದಿರಲಿ ಎಂದು ತನ್ನ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಸೀತೆಯೂ ಸಹ ಹನುಮಂತನು ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಿರುವನೋ ಇಲ್ಲವೇ ನೋಡಿಬಂದನೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವನೋ? ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿತು! ನಿಜವಾಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರದಿರಲಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಶ್ರೀರಾಮನು ವಿಯೋಗ ದುಃಖದಿಂದ ಸೀತೆ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ" ಮುಂತಾಗಿ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ-ಸೀತಾ-ಹನುಮಂತದೇವರ ಈ ವಿಡಂಬನೆಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೂ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಾಧಿಕ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಒಗೆ ನಡೆದಿವೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಇಂಕಿತದಂತೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ

ಉತ್ತಮನಾದ ವಾಯುನಂದನನು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ನಂತರ ಲಂಕೆಗೆ ತಾನು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು.

ತರುವಾಯ ವೀರನಾದ ಹನುಮಂತನು ಶಿಂಶುಪಾವೃಕ್ಷ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾವಣನ ಆಶೋಕವನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಭಂಗಗೊಳಿಸಿ ಶಿಫುಪಾಗಿ ರಕ್ತಸರ ನಾಶವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ತೋರಣವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತನು. ಅನಂತರ ಕಾಪಿನ ಭಟರಿಂದ ಕೆಲವೆತ್ತರನಾದ ಹನುಮಂತನ ಉಪಟಳವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ರಾವಣನು "ಆ ಕಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನಿರಿ" ಎಂದು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ರುದ್ರದೇವರ ವರಬಲದಿಂದ ಮದಿಸಿ ಅವಧ್ಯರಾದ ರಾವಣನ ಸೇವಕರು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೂ ವಾಯುಕುಮಾರನೂ ಆದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ನೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನು ಮುತ್ತಿದರು. ಆ ರಕ್ತಸ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಭತ್ತು ಕೋಟಿ ದಳಪತಿಗಳೂ, ಎಂಭತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಾಲಾಳುಗಳೂ ಇದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಕೋಂದ್ರನಾದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಅವನ ಮೇಲೆರಗಿದರು. ಇಂತು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾದ ಅವರು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಲಗಳನ್ನೂ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ತಾಡನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಹನುಮಂತನ ಕೂದಲು ಕೊಂಕಿಸಲೂ ಅವರು ಸಮರ್ಥರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಹನುಮಂತನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದನು.

ಹನುಮಂತ ಈ ಕೃತಿಯಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ರಾವಣನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಾದ ಏಳುಜನ ರಾಕ್ಷಸ ವೀರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಕಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರಲು ಕಳಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಬಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದ ಪರ್ವತಗಳಂತಿದ್ದ ಆ ಏಳು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಹನುಮಂತನು ಮರ್ದಿಸಿದನು. ರುದ್ರದೇವರ ವರಬಲದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಕೆಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬರಲು ಹನುಮಂತನು ಆ ರಕ್ತಸರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು. ಹನುಮಂತನ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರನಾದ ರಾವಣನು ತನಗೆ ಸಮಾನ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಅಕ್ಷಕುಮಾರನೆಂಬ ತನ್ನ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಸರ್ವಲೋಕ-ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಪವನನಂದನನ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಕುಮಾರನು ರರವರ್ಷ ಮಾಡಿದುದಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಅವನು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲೂ ಶಕ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಹನುಮಂತನು ರಾವಣನನ್ನು ಹೋಲುವ ಮಂಡೋದರಿಯ ಮಗನಾದ ಅಕ್ಷಕುಮಾರರನ್ನು ಕಂಡು ಮನದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಆಲೋಚಿಸಿದನು-"ರಾವಣನು ವರಬಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವನು. ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಅವನ ದ್ವಿತೀಯಾಂಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಕ್ಷಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಬಲ ಶೌರ್ಯ ವರಬಲಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಂಶನಾಗುವನು. ರಾವಣನನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಸಂಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಫಲವಾಗಲಾರದು. ಆದಕಾರಣ ಈಗ ನಾನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರಜಿತ್ತನ್ನು ವಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಲಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗು-ಪುದ್ದಿವಾದ್ಯರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಈಗ ರಾವಣ-ಇಂದ್ರಜಿತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಅಕ್ಷಕುಮಾರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದಾಲೋಚಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಕ್ಷಕುಮಾರನನ್ನು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಹಾರಿದನು. ಪವನಸುತನು ಅಕ್ಷಕುಮಾರನನ್ನು ಚಿಕ್ಕಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಲು ಅವನು ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕಾತರನಾದನು. ಆಗ ಹನುಮಂತನು ಅವನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಪುಟಿಬರುವಂತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದನು. ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಅಕ್ಷಕುಮಾರನು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಣಬಿಟ್ಟನು. ಈ ದಾರುಣ ವಾರ್ತೆಯನ್ನಾಳಿಸಿದ ರಾವಣನು ದುಃಖದಿಂದ ಕಡುನೋಂದು ಮಾರುತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುತರಲು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತುವಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು.

ತಂದೆಯ ಆಗಾತಿಯಂತೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಮೂರುತಿಯನ್ನು ನೋಯಿಸಲು ದೇವತೆಗಳ ವರದಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಅನೇಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತರಪುಂಜವನ್ನು ಹನುಮಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅವನು ಕಬೀಂದ್ರನನ್ನು ಅಲುಗಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮೂರುತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಾಡಿತನಾದ ಹನುಮಂತನು ವ್ಯಾಕುಲ-ರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂತು ಯೋಚಿಸಹತ್ತಿದನು. "ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ಒತಾಮಹನ ವರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದೇನೆ! ಈಗ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾನಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವೆನು. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾನು ಬದ್ಧನಾದರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅನಂದಿಸುವರು. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇವರು ನನಗೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು? ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂತೆಯೂ ಆಗುವುದು, ರಾವಣನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸಫಲವಾಗುವುದು" ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಹನುಮಂತನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದನು.

ಹನುಮಂತನ ಪ್ರಚಂಡ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನೂ, ಅವನ ಮನದಿಗಿಂತವನ್ನೂ ತಿಳಿಯದ ರಕ್ಷಸರು ಅವನು ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದನೆಂದೇ ಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕಮಲಸಂಭವನ ಮೇಲಿನ ಪೂಜ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತನು ಸೆರೆಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ರಾಕ್ಷಸರು ಹರ್ಷಭರಿತರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿದರು. ಅದು ತನಗೆ ಗೌರವಾದರವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವು ಸ್ವಯಂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಯವಾಯಿತು.

ತರುಮಾಯ ಆ ರಕ್ಷಸರು ಹನುಮಂತನನ್ನು ತಮ್ಮೊಡೆಯನಾದ ರಾವಣನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಹನುಮಂತನನ್ನು ನೋಡಿ ದಶಕಂಧರನು "ಎಲವೆಲವೋ ಕಬೀರೇ! ನಿನ್ನ ಉರಾವು? ಯಾರ ಕಡೆಯವನು? ಇಂತು ಅಶೋಕವನದ್ದಂತೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರಾದಿಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಜಗದೀಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅಭವಂದಿಸಿ ಹನುಮಂತನಿಂತೆಂದನು--"ಎಲವೋ ರಾಕ್ಷಸಾಧಮ! ನಾನಾರಂಬುದನ್ನು ಕೇಳು. ರಘುಕುಲದೀಪಕನೂ ಅಸದ್ಭರ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೂ ಆದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ನಾನು ದಾಸನು. ಅವನ ದೂತನಾಗಿ ಬಂದಿರುವೆನು. ನಾನು ಪವನನಂದನನು. ಒಬ್ಬರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ನಿನ್ನ ಕುಲವನ್ನೇ ನಾನು ನಾಶಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನು! ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೀನು ರಘುಕುಲಲಲಾಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರಿಯಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸದಿದ್ದರೂ ನೀನು ಪ್ರತಿ, ಮಿತ್ರ, ಬಾಂಧವರೊಡನೆ ಸಮೂಲವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತೀಯೇ! ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಾಣದ ವೇಗವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರಲು ಕೇವಲ ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಅಲ್ಪನಾದ ನೀನೆಂತು ತಡೆಯಬಲ್ಲೆ? ಅಂಚಿಂತ್ಯಾದ್ವಿತರಕ್ಷನಾದ ಆ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೋಪಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸುರರು, ಅಸುರರು, ಉರುಗರೇ ಮುಂತಾದ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವನದೊಂದು ನಿಲ್ಲಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಬಲ್ಲರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯ".

ಹನುಮಂತನ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ ರಾವಣನು ಕಡುಕೋಪದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರಮಾಡಲು ದ್ಯುಕ್ತನಾದನು. ಆಗ ರಾವಣನ ತಮ್ಮನಾದ ವಿಘ್ನೇಷಣನು ದೂತರನ್ನು ವಧಿಸಬಾರದೆಂದು ತಡೆದನು. ಆಗ ಹನುಮಂತನ ಬಾಲವನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಟಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಹನುಮಂತನ ಬಾಲವನ್ನು ಸುತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರು. ಆದರೆ ವಾಯುದೇವನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಅಗ್ನಿದೇವನು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ದಹಿಸದಂತೆ ತಂಪಾಗಿದ್ದನು.

ಯಾವನು ನಿಸ್ಸೀಮ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೋ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಬೇನೆ ಬೇಸರಿಕೆಗಳು ದೂರ ಓಡುವವೋ ಅಂಥ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತನನ್ನು ರಕ್ತಸರ ಈ ದಾಳಿಯು ಆದೇನು ತಾನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲುದು? ಆದುದರಿಂದಲೇ ಹನುಮಂತನು ರಕ್ತಸರ ಈ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾರದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. ಹನುಮಂತನು ಬಾಲದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಆದರಿಂದ ಆ ಲಂಕಾಪುರಿಯನ್ನು ದಹಿಸಬಯಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಅವನು ಬಾಲಕೃ ಹತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಲಂಕಾಪುರವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದನು. ಅವನಿಗಿದ್ದೊಂದು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೂ ಆದಾರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರುವವೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಯಾವುದು ತಾನೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದೀತು? ಇಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮನಾದ ವಾಯುಕುಮಾರನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಲಂಕಾಪುರಿಯು ಭಸ್ಮವಾಯಿತು. ಸುವರ್ಣ ನವರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಂದವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಆ ಲಂಕಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ರಾಕ್ಷಸೋತ್ತಮರು, ಪ್ರಧಾನರೂ ಆದ ರಕ್ತಸರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಉರಿಸಿ, ಅದು ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದದಿಂದ ಸಿಂಹರ್ಜನ ಮಾಡಿದನು. ಹನುಮಂತನು ಪುತ್ರರಿಂದೂಡಗೂಡಿದ ರಾವಣನನ್ನು ತೃಣಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ನಗರವನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿ ಹೊರಟನು.

ಆನಂತರ ಹನುಮಂತನು ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಜಾಂಬುವಂತ, ಅಂಗದ, ನಳ, ನೀಲ, ಸುಷೇಣ, ವಿವಿಧ, ಮೈಂದ, ತಾರ ಮೊದಲಾದ ಕವೀರರಿದ್ದಡೆಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಕವಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯಾದ ಸುಗ್ರೀವನ ಮಧುವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನತೇಕಿಯುವಂತೆ ಮಧುಪಾನ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಭುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋದನು.

ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ, ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಜನರ ಹೃದಯವನ್ನಾಕರ್ಷಿಸಿ ಆನಂದದೊಡನೆ ತನ್ನೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಹನುಮಂತನು ಸಕಲ ಕವೀರರಿಂದೂಡಗೂಡಿ ಹೋಗಿ ಸೀತಾದೇವಿಯು ಕೊಟ್ಟ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಅವನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತಿಭರದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಸಂತೋಷಭರಿತನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಅತಿ ಭಕ್ತಿಭರಿತನಾದ ಪವನಂದನನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಏನನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ? ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದರಿತು ತನ್ನ ಅಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹಾಲಿಂಗನರೂಪ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಯುಕ್ತವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪ್ರೇಮಭರದಿಂದಾಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

ಓಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು "ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ"ದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ "ಶ್ರೀಹನುಮದ್ವರ್ಧನ" (ಹನುಮತುತಿಯಾನ)ವೆಂಬ ವಿಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಾರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು "ಯಸ್ಯ" ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ವಿಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

ಕುಂಭದರ್ಶನ

రజతోన్మ రజనలయ

ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ಶ್ರೀಗುರುನಾರ್ವಾಚಾಮರು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಾರ್ಥವನ್ನು "ಸಿಂಧುಂ ದಕ್ಷಿಣಮಾಗತೋ" ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂಧುಂ ದಕ್ಷಿಣಮಾಗತೋ ದಶಮುಖಭ್ರಾತ್ರಿಪ್ರದೋಽಭ್ಯರ್ಥಿತೋ
ಬದ್ಧ್ವಾ ಸೇತುಮವಾಪ್ಯ ರಾಕ್ಷಸಪುರಿಂ ಸೈನ್ಯೈಃ ಕಪೀನಾಂ ಯುತಃ |
ಹತ್ತೇಂದ್ರಾರಕಿರಕರ್ಣದಶಕಾದೀನ್ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಜಾನಕೇ-

ಮಾದಾಯಾಪ್ಯ ಪುರಿಂ ಸ್ವರಾಜ್ಯಪದವೀಂ ಪಾಪೋಽವತಾದ್ ರಾಘವಃ || 8 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು, ದಕ್ಷಿಣಸಿಂಧುಂ = ದಕ್ಷಿಣಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ, ಆಗತಃ = ಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿ, ದಶಮುಖಭ್ರಾತ್ರಿಪ್ರದಃ = ರಾವಣನ ಅನುಜನಾದ ವಿಭೀಷಣನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿತಃ (ಸಿಂಧುನೇತಿ ಶೇಷಃ) = ಸಮುದ್ರರಾಜನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾಗಿ, ಸೇತುಂ ಬದ್ಧ್ವಾ = ಸೇತುಬಂಧನಮಾಡಿ, ರಾಕ್ಷಸಪುರಿಂ = ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು, ಅಪ್ಯ = ಸೇರಿ (ಹೊಂದಿ), ಕಪೀನಾಂಸೈನ್ಯೈಃ = ವಾನರಸೇನಗಳಿಂದ, ಯುತಃ ಸನ್ = ಯುಕ್ತನಾಗಿ, ಇಂದ್ರಾರಕಿರಕರ್ಣದಶಕಾದೀನ್ - ಇಂದ್ರಾರಿ = ದೇವೇಂದ್ರನ ರಿಪುವಾದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು, ಕಿರೀರಕರ್ಣ = ಕುಂಭಕರ್ಣ, ದಶಕಾದೀನ್ = ದಶಕಂಠನಾದ ರಾವಣನೇ ಮೊದಲಾದ, ರಾಕ್ಷಸಾನ್ = ರಕ್ಷಸರನ್ನು, ಹತ್ವಾ = ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, ಜಾನಕೇಂ = ಸೀತಾಕೃತಿಯನ್ನು, ಆದಾಯ = ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಪುರಿಂ = ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು, ಅಪ್ಯ = ಹೊಂದಿ (ಸೇರಿ), ಸ್ವರಾಜ್ಯಪದವೀಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ = ತನ್ನದಾದ ಅಯೋಧ್ಯಾರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾದನೋ, ರಾಘವಃ = ಅಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು, ಅವತಾತ್ = ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಮಾಡಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಅನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಬಂದ ರಾವಣನ ಸಹೋದರನಾದ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಮಿತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಸೇತುಬಂಧನಮಾಡಿ ಕಪಿ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತಲುಪಿ, ಕಪಿ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ರಾವಣನೇ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, ಸೀತಾ-ಕೃತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾದನು. ಇಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಹನುಮಂತದೇವರ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿ ಪರಮಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನನಿಗಿದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹೊರಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಪವನನಂದನನ ಹೆಗಲೇರಿ ಕುಳಿತು ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಶ್ರೀಹನುಮಂತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಂಗದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸುಗ್ರೀವ ಮತ್ತು ವಾನರ ಸೈನ್ಯಗಳು ಹೊರಟಿತು. ವಾನರಚಮೂಸಹಿತನಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀರಾಮನು ತಾನು ಲೋಕಗುರುವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಸಹಿಸಲಳವಲ್ಲದ ಮಹಾರಕ್ಷಿ

ಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದರೂ, ನ್ಯಾಯ, ಧರ್ಮ, ನೀತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು, ಸಮುದ್ರದಾಟಲು ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವನೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವನ ಆಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಭಕ್ತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅವನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಂತೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರನಾದ ರಾವಣನಿಂದ ಪರತ್ಯಕ್ಷನಾದ, ರಾವಣಾನುಜನಾದ ವಿಭೀಷಣನು ಧರ್ಮರತನಾಗಿ, ಭಕ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪ್ರತ್ಯನಾದ ಜಾಂಬವಂತ, ಸೂರ್ಯಕುಮರ ಸುಗ್ರೀವ, ವಾನರಚಮುನಾಯಕ ನಳ, ಮತ್ತು ಮೈಂದ, ವಿವಿಧ, ಅಂಗದ, ತಾರ ಮೊದಲಾದ ಕಪಿಮೀರರು ಶತ್ರುವಾದ ರಾವಣನ ಸಹೋದರನಾದ ವಿಭೀಷಣನು, ಶತ್ರುವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆನಂತರ ಬಲದೇವನಾದ ಪವಮಾನಾವತಾರಿಯಾದ ಹನುಮಂತನು, ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಅಪಕೃತಿಯನ್ನೆಸಗಿರುವ ರಾವಣನ ಅಳಿವು ನಿಶ್ಚಿತವೆಂದು ತಿಳಿದು "ರಾವಣನಿಂದ ತ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ವಿಭೀಷಣನು ಲಂಕೆಯ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಭುವು ಹನುಮಂತನ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ, ಅವನ ವಚನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ "ಹಿಂದೆ ವಾಯುನಂದನನ ಮಾತಿನಂತೆ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಮಿತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಮಿತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆನು. ಶರಣಾಗತರನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ವ್ರತವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು, ದೈತ್ಯರು, ಮಾನವರೇ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ಕಿರುಬೆರಳನ್ನೂ ಅಲುಗಿಸಲು ಆಶಕ್ತರಾಗಿರಲು ಪಾಪ, ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನಾದ ಈ ವಿಭೀಷಣನಿಂದ ನನಗೇನಾದೀತು? ಇವನಾದರೋ ಪವಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವದವನೆಂದು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಬಲ್ಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಆಚಿಂತ್ಯಾದ್ವಿತೀಕನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ತನ್ನ ಉತ್ತಮಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ, ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರರನ್ನೂ, ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಯಮಸದೃಶನೂ ಆದ ರಾವಣನನ್ನು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಕಂಡು, ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಲಂಕಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು. ಶ್ರೀರಾಮನು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಸ್ವಾಯಿಯಾದ ರಾಕ್ಷಸ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ, ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಜೀವಿಸಲು ಚರಂಜೀವಿ ಪಟ್ಟವನ್ನೂ ಆನಂತರ ಮೋಕ್ಷಪದವನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

ತರುಪಾಯ ಸಮುದ್ರದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರುರಾತ್ರಿ ಸಮುದ್ರರಾಜನಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತರೂ ಅವನು ಬಾರದಿರಲು ಅವನ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಮೇರ ಮೀರಿದ ಕ್ರೋಧವುಂಟಾಯಿತು. ರಾಮನ ನೇತ್ರಗಳು ಕೆಂಡದಂತೆ ಕೆಂಪಗೆ ಹೊಳೆಯಹತ್ತಿದವು. ಕೂಡಲೇ ಶ್ರೀರಾಮನು ಬಾಣದಂತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತನ್ನ ಉಂಗುಣವನ್ನು ನೋಟವನ್ನು ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಕ್ರೋಧೋದ್ರೇಕ್ಷ ಮುಂಗುಣವನ್ನು ಅಘಾತದಿಂದ ಬಳಲಿದ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನು ಬತ್ತ ಹತ್ತಿದನು. ದಾನವರೇ ಮೊದಲಾದವರ ಸತ್ತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ ಸಮುದ್ರರಾಜನು ಕೂಡಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪೂಜಾಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತಿರದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಭರದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಚರಣಕಮಲದಡೆಗೆ ನಡೆತಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಇಂತು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

"ಮಹಾಪ್ರಭು! ನೀನು ಪೂರ್ಣನು, ರಮಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ, ಸ್ವಸ್ಥಗೂ ಮೊದಲಿದ್ದ ನೀನು ಅಧಿಪ್ತರುಷನು. ಈ ಚತುರ್ದಶಲೋಕಗಳಿಗೂ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವೆ. ನಾವು ಮಂದಮತಿಗಳು. ಸತ್ತ್ವಗುಣದಿಂದ ದಿವಿಜಾಗಂಗಳನ್ನೂ, ರಚೋಗುಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೂ, ಮೂರನೆಯ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಆಸುರಾಣೀಕವನ್ನೂ ನೀನು ಸೃಜಿಸಿರುವೆ. ಇಂತು ಮಹಾಮುಖಮಾನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನರಿಯಬಲ್ಲೆನೇ? ಪ್ರಭು! ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಪ್ರಯೋಗ ಬೆಳೆಸು. ಉದಾರಚರಿತವಾದ ವಿವ್ರವಸರಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲದ ರಾವಣನು ಅವರ ಕಲ್ಪರದಂತೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವನು. ಮೂರುಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗ

ಕಾರಣನೂ, ಭಯಂಕರನೂ ಆದ್ದರಿಂದ ರಾವಣನೆನಿಸಿದ ಆ ದುರಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ವೀರಪ್ರತಿಯಾದ ಸೀತಾಮತಿಯನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸು. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿಸು. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮುಗ್ಧರಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರು. ದಿಗ್ವಿಜಯಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ರಾಜ್ಯರು ನಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಾನ ಮಾಡುವರು". ಹೀಗೆ ಬಿನ್ನವಿಸಿದ ಸಮುದ್ರರಾಜನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಅವನಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಣವನ್ನು ರುದ್ರದೇವರ ವರಬಲದಿಂದ ಅವಧ್ಯರೂ ಅಜೇಯರೂ ಆಗಿದ್ದ; ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದ ಕ್ರೂರ ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಸಕಲರನ್ನೂ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರ ದಡದ ಮರಳುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಂಟಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂದಮೂಲ ಫಲಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಭವರೋಗಹರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಲೆಯೂ ಅಮೋಘವಾದುದು. ಅಂತಹವನಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಗಹನವಾದೀತೇ?

ಅನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಆವತಾರನೂ, ಅವನ ಪುತ್ರನೂ ಆದ ನಳನಿಗೂ ಇತರ ವಾನರರಿಗೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. ವಿವಿಧ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಡುಗಲ್ಲುಗಳೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಕೀಳಿಸಿ ತರಿಸಿ ವಾನರರಿಂದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ರಘುಪತಿಯು ಸುಗ್ರೀವ, ನೀಲ, ಹನುಮಂತ ಮೊದಲಾದ ಸೇನಾಸಮೂಹದೊಡನೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ, ವಿಭೀಷಣನು ತೋರಿದ ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಭುವನ್ನೆಕಾರನೂ, ಪರಮನೂ, ಅಪ್ರತಿಹತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ, ನಾರದಹಿತನೂ ಆದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಲಂಕೆಗೆ ಬಂದನು. ಈ ವಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾವಣನು ಭಯದಿಂದ ದೃತಿಗಟ್ಟನು. ಅವನ ಹೃದಯ ತಳಮಳಿಸಿತು. ಮುಂದೆನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದ ರಾವಣನ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು. ಉದಾರಚರಿತನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ತರುವಾಯ ಅಂಗದವನ್ನು ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ರಾವಣನ ಬಳಿಗೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾವಣನು ಒಪ್ಪದಿರಲು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸೇನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕೂ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧನಾದನು. ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ರಾವಣನು ತನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ವವನ್ನು ಪಪ್ಪನು ಕೋಟಿಯ ಕಡೆಗೂ, ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಪ್ರಹಸ್ತನನ್ನು ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟನನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ, ತಾನು ಉತ್ತರದ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಪಡ್ಡಣ್ಣೈರ್ವಯಸಂಪನ್ನನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಇದನ್ನರಿತು ಇಂದ್ರಜಿತ್ವವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಹನುಮಂತನಿಗೂ ಪ್ರಹಸ್ತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನೀಲನಿಗೂ, ವಜ್ರದಂಷ್ಟನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ವಾಲಿಕುಮಾರ ಅಂಗದನಿಗೂ, ಮದ್ದದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಡಲು ಕಪೀಶನಾದ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ರೇರರನೂ ಪರಮಪುರುಷನೂ ಆದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ಸ್ವತಃ ಧನುಸ್ಸಿವಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಖಡ್ಗಧಾರಿಯಾಗಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಟು ನಿಂತನು.

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು-ಲಂಕೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿದನು. ರಕ್ತಸರೋಡನೆ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂದ್ರಜಿತ್ವ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಬಂದನು. ಹನುಮಂತನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥಿಮನಂತೆ ನಟಿಸಿ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮವರಿತು ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಓಡಿಸಿದನು. ನೀಲ-ವಿಭೀಷಣರು ಪ್ರಹಸ್ತನೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಪ್ರಹಸ್ತನು ನೀಲನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗನೆಂದರಿತು ವಿಭೀಷಣನು ನೀಲನೊಡಗೂಡಿ ಅಮೋಘ ರಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಹಸ್ತನು ಮೃತನಾದನು. ಅಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಅಂಗದನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ವಜ್ರದಂಷ್ಟನನ್ನು ನಲಕ್ಕೆ ಕಡವಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಇಂತು ಪ್ರಹಸ್ತ-ವಜ್ರದಂಷ್ಟರು ಮೃತರಾಗಿ ಅವನ ಸೈನ್ಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರಲು ಆದಮ್ಬ ಕಂಡು ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪನಾದ ರಾವಣನು ಧೂಮ್ರಸೇತ್ರನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಹೋರಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಹಿಂದೆ ಲಂಕಾದಹದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ

ಬೆಂದು ಬೂದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈಶ್ವರನ ವರಬಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಧೂಮ್ರನೇತ್ರನು ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಟು ದುರಂತಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪವನನಂದನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಲು ಹನುಮಂತನು ಅವನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ರಾವಣನ ಆಗತಿಯಂತೆ ಅಕಂಪನಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು. ಹರನ ವರಬಲದಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಅವನನ್ನು ಹನುಮಂತನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಪ್ತನೇಯಂತೆ ಕಪಿವೀರರು ಜ್ವಾಲಾಕಾರವಾಗಿ ಉರಿ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಆಸ್ತ್ರಗಳ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿದರು.

ತರುವಾಯ ರಾವಣನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಕುಂಭಪುತ್ರಿಯೆಂಬ ರಕ್ಷಸನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಕುಂಭ ಮತ್ತು ಕುಂಭರಂಬ ಈಶ್ವರನ ಸಕಲ ವಾನರರನ್ನೂ ಲಂಕೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಕುಂಭನು ಜಾಂಬವಂತ, ತಾರ, ನೀಳ, ನಳ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ, ಮೈಂದ ಹಾಗೂ ಅಂಗದರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೋರಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದನು. ಆಗ ಸುಗ್ರೀವನು ಅವನ ಮೇಲೆರಗಿ ಆ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು. ತರುವಾಯ ನಿಕುಂಭನು ಮಾಹಾಪರ್ವತಗಳನ್ನೇ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಘಾಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸುಗ್ರೀವನತ್ತ ಧಾವಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಸುಗ್ರೀವನು ಹೆದರಿ ಓಡಹತ್ತಿದನು. ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿದ ನಿಕುಂಭನು ಪರಿಘಾಯುಧವನ್ನು ಗರಗರನೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿರಲು ದಿಕ್ಕುಗಳು, ಗಗನ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರು ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ತಿರುಗಹತ್ತಿದರು. ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಅವನ ಪೌರುಷವನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ತಬ್ಧಕಾಲ ವಿಪಾದಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರು. ನಿಕುಂಭನ ಈ ಉಪಟಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಹನುಮಂತನು ಈ ರಕ್ಷಸನನ್ನು ತನ್ನ ಹೊರತು ಮಿಕ್ಕವರಿಂದ ಸದೆಬಡಿಯಲಳವಲ್ಲವೆಂದೆರೆತು ನಿಕುಂಭನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು "ಈ ಉಪಟಳದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತಹ ಧೀರನಾದೊಡೆ ಎಲ್ಲಿ, ನನ್ನೇ ಎದೆಗೆ ನಿನ್ನ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆ ನೋಡುವಾ" ಎಂದನು. ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠನ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ ನಿಕುಂಭನು ಶಿವವರದಿಂದ ಅಮೋಘವಾಗಿದ್ದ ಆ ಪರಿಘಾಯುಧದಿಂದ ಮಾರುತಿಯ ವಕ್ಷಸ್ತಳಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದನು. ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ವಜ್ರಾಯುಧವು ವೃಥಾವಾಗುವಂತೆ ಆ ದೈತ್ಯನ ಪರಿಘಾಯುಧವು ವಾಯುನಂದನನ ಅಭೇದ್ಯ ವಕ್ಷಸ್ತಳವನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಲಾಗದೆ ತಾನೇ ಚೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಕುಂಭನು ಪಾಪಮಾನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದಿತ್ತೆ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಭರದಿಂದ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಕುಮಾರನು ಆ ದೈತ್ಯನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಆ ಅಸುರನು ಉರುಗುಟ್ಟಿದಂತಾಗಿ ತತ್ತರಿಸಹತ್ತಿದನು. ಮಾರುತಿಯು ಒಡನೆಯೇ ಅವನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡದ ಸಮರಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿಸಿ ಆ ರಕ್ಷಸನನ್ನು ಯಾಗಪಶುವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ದೈತ್ಯನ ಹಸನದಿಂದ ಮುದಗೊಂಡ ಸುರಾನೀಕವು ಜಯ ಧ್ವನಿಗೈದಿತು.

ತರುವಾಯ ರಾವಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಸುಪ್ರಪ್ತ, ಯಜ್ಞಕೋಪ, ರಕುನಿ, ದೇವತಾಪನೀಯ, ವಿದ್ಯುಜ್ವಹ, ಪ್ರಮಾಥಿ ಮತ್ತು ರುಕುಣಾರಣ ಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಷಸರು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಕರಿಕುಂಜರಗಳನ್ನು ಮಥಿಸಿ ತಳಮಳಗೊಳಿಸತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯರಾದ ಅವರಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸರಾಹತಿಗಳಿಂದ ಹತರಾಗಿ ಧರಗೊರೆದರು. ಆ ಬಳಿಕ ರಾವಣನು ಯುದ್ಧೋನ್ಮತ್ತ, ದೇವಾಂತಕ, ನರಾಂತಕ, ತ್ರಿಶಿರ, ಅತಿಕಾಯರೆಂಬ ರಕ್ಷಸರನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿದನು. ರಾವಣನ ಪುತ್ರನಾದ ನರಾಂತಕನು ದಿವ್ಯತೇಜಿಯನ್ನೇರಿ ಪ್ರಾಣಾಯುಧವನ್ನು ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಪಿಗಳ ಮೇಲೆರಬಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯುಧದಿಂದ ಸುಡಹತ್ತಿದನು. ಆಗ ಅಂಗದನು ಹಾರಿಬಂದು ನರಾಂತಕನಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ನಿಂತನು. ಆ ರಕ್ಷಸನು ಕೂಡಲೇ ಆಯುಧದಿಂದ ಅಂಗದನ ಎದೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಗುದ್ದಲು ಅದು ವಾಲಿಪುತ್ರನ

ತೇಜಸ್ವಿನಿಂದ ಮುರಿದು ಇಬ್ಭಾಗವಾಯಿತು. ಆಗ ಅಂಗದನು ನರಾಂತಕನು ಎರಡು ಕುದುರೆಯ ಹೆಣೆಗೆ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುದ್ದಲು ಕುದುರೆಯ ನೇತ್ರಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದು ಅದು ನೆಲಕ್ಕೂರಗಿತು. ಅದರಿಂದ ಕುಚಿತನಾದ ನರಾಂತಕನು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿರಿದು ಅಂಗದನ ಮೇಲೇರಿ ಹೋದನು. ಆಗ ಅಂಗದನು ಆ ದುಷ್ಟನ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಮುರಿದು ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು.

ರಾವಣನಿಗೆ ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ನರಾಂತಕನು ಅಸುನೀಗಲು ಅವನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನಾದ ದೇವಾಂತಕನು ಸಮರಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಅಗ್ನಿಸ್ತದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸಹತ್ತಿದನು. ಅದರ ತಾಪವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಜಾಂಬವಂತಾದಿ ವಾನರವೀರರು ಭಯಗೊಂಡು ಹಿಂಜರಿದು ಓಡಿದರು. ದೇವಾಂತಕನು ಭಾನುಸುತನ ಆಯುಧವನ್ನು ಹೋಲುವ ಒಂದು ಶರವನ್ನು ಅಂಗದನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಆ ಶರಾಹತಿಯಿಂದ ಅಂಗದನು ಮೂರ್ಛಗೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಸುಗ್ರೀವನು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವನ್ನು ಬುಡಸಹಿತ ಕತ್ತಿ ಅದನ್ನು ದೇವಾಂತಕನ ಮೇಲೆಸೆದನು. ಅವನು ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶರವನ್ನು ಸುಗ್ರೀವನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಅದರಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಕಪಿರಾಜನು ಧರಗುರುಳಿದನು. ಸುರಾಂತಕನ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹನುಮಂತನು ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರಾದಿಪ್ರವರ್ತಕನಾದ ಶ್ರೀಕೇಶವನು ಕೈಟಭನನ್ನು ಸಮರಕ್ಕೆ ಕರೆದಂತೆ ಸುರಾಂತಕನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಆಗ ಸುರಾಂತಕನು ಹನುಮಂತನ ಮೇಲೇರಿ ಹೋಗಲು ವಾಯುಪುತ್ರನು ಅವನ ರಥ, ಸಾರಥಿ ಹಾಗೂ ತೇಜಗಳನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಕುಚಿತನಾದ ಆ ರಕ್ಷಸನು ಹನುಮಂತನ ಮೇಲೇರಿ ಬಂದನು. ವಾಯುಕುಮಾರನು ಆಗ ಅವನ ಕೇರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕವಳಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಭರದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತ ಶಿವವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದ ಸುರಾಂತಕನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿ ಅರೆದು ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಆ ರಕ್ಷಸನು ಹತನಾದುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಮರನಿಕರವು ಮಾರುತಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸಕಲ ಕಪಿವೀರರು ಮುದಗೊಂಡರು.

ತರುವಾಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಬಲದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದ ತ್ರಿಶಿರಸೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಸಕಲ ಕಪಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತೋಳ್ಬಲದಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಮಾರುತಿಯು ಅವನ ರಥ, ಧನುಸ್ಸು, ಖಡ್ಗಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಿ ಅವನ ಶಿರವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿಹಾಕಿದನು. ಅನಂತರ ಪಾರ್ವತಿಯು ವರಗುಲದಿಂದ ಮತ್ತರಾದ ಯುದ್ಧೋನ್ನತ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ರಕ್ಷಸರು ಸಮಸ್ತ ಕಪಿಗಳನ್ನು ತಳಮಳಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಲು ಪವನನಂದನನು ಮುಷ್ಟಿಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆಗ ರಾವಣನಿಗೆ ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಅತಿಶಾಯನಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಒಂದು ರಥವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಅತಿರಥನೆಂದೂ ಹೆಸರುಂಟು. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತವಾದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತ ರೋರಂಗದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಂಚರಿಸಿ ಕಪಿವೀರರನ್ನು ತಳಮಳಗೊಳಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶರೀರಿಯಾದುದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಅತಿಶಾಯನಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಅವನ ಕರ್ಣಗಳು ಕುಂಭದಂಡಿದ್ದವು. ಅವನಿಗೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನೆಂದೂ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಅವನು ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾದ ಸುಗ್ರೀವಾದಿ ವಾನರ ವೀರರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೇಲೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ರರವರ್ಷಗೈದನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾನಂದನನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ಆ ರಕ್ಷಸನ ಬಾಣಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತನ್ನ ಶರವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಮೇಲೇರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅತಿಶಾಯನನ್ನು ತಡೆದನು.

ರಂಗರಂಗದಲ್ಲಿ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಸ್ತಾಸ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಕೈಚಳಕಿ ತೋರುವುದರಲ್ಲಿ ಕುಲರೂರು. ಸಮಾನ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳೂ ಆದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ-ಅತಿಶಾಯನ ಸುರಪತಿಯ ವಜ್ರಾಯುಧದಂತೆ ಭರದಿಂದ ಹಾರುವ ಬಾಣಗಳನ್ನು

ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಕೈತ್ತಲೆ ಕಿವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ತೊರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜನು ಆ ರಕ್ಷಸನ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಮೋಘಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಶರಚಪ್ಪರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಸನ ಎರಡು ತೋಳು ಮತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದನು, ಅದೇನಚ್ಚರಿ! ಆ ರಕ್ಷಸನಿಗೆ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಎರಡು ತಲೆ, ನಾಲ್ಕು ತೋಳುಗಳಾದವು!! ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವನ ತಲೆ-ತೋಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಇವುಡಿ, ಮುಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ತಲೆ-ತೋಳುಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದವು! ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಿರಲು ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯನಿಂದ ಪವಮಾನಕುಪರನಾದ ಹನುಮಂತನು ಮುಂದೆ ಬಂದು "ಸುಂದರಾನನ! ರಾಮಾನುಜ! ಕೇಳು, ನಾಲೊಗನು ಇವನಿಗೆ ಅವಧೃತ್ಯ ವರವ ಕರುಣಿಸಿಹನು. ಇವನು ಮಾಯಾವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಲ್ಲಿದನು. ಇವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಆಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸಲು ಆಸಾದ್ಯ" ಎಂದು ಆ ರಕ್ಷಸನಿಗೂ ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಅಂಬರಕ್ಕೆರಗಿದನು. ದೇವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಅನುಜನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ರಾವಣನ ಮಗನಾದ ಅಶಿಕಾಯನಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೂಡಲೆ ಅಶಿಕಾಯನು ತನ್ನ ರಥ, ಆಶ್ವ, ಸಾರಥಿಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಉರಿದು ಭಸ್ಮವಾದನು.

ಇಂತು ತನ್ನ ಕುಪರರೆಲ್ಲರೂ ಮೃತರಾದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನಾಸಿ ಖಿನ್ನನಾದ ರಕ್ಷಸಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ದಶಕಂಧರನು ತಾನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಆಗ ಧನುರ್ಧರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನಿಸಿದ ಖರನೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಪುತ್ರನಾದ ಮಕರಾಕ್ಷನು ರಾವಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು "ಪ್ರಭು! ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಈ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸು. ನಾನವರನ್ನೂ, ಸಕಲ ವಾನರವೀರನನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸುವೆನು" ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದನು. ಆಗ ರಾವಣನು ಅವನಿಷ್ಟದಂತೆ ಮಕರಾಕ್ಷನನ್ನು ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ರಾವಣನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಮಕರಾಕ್ಷನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಸುಗ್ರೀವ, ಅಂಗದ ಮುಂತಾದ ಕಪಿವೀರರನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಹಸದಿಂದ ನಡುಗಿಸಿ ಹತ್ತಿದನು. ಪದ್ಮಸಂಭವ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದ ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೇಲೆ ಶರ-ವರ್ಷಾಗ್ರದರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದಿರಲು ಮಕರಾಕ್ಷನು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುತ್ತಾ "ಹೇ ರಾಮ! ಅಂದು ನೀನು ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಧನುರ್ಧರರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾದ ನಾನು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರಮಾಡಬೇ ಬಿಡನು. ಹೂಂ, ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಆನುಭವಿಸು" ಎಂದು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಗರೆದನು. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಘಾಸಿಗೊಳ್ಳದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಯನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಮಂದಹಾಸ ಬೀರುತ್ತಾ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಆಸ್ತ್ರ-ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತನ್ನ ಅಮೋಘಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ನಂತರ ವಜ್ರಾಯುಧ ಸದೃಶವಾದ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣಬಾಣದಿಂದ ಮಕರಾಕ್ಷನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ತೆರಿದು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸಿದನು. ಕಪಿವೀರರು ಒಂದೆ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ ಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಮರ-ಗಿರಿಗಳನ್ನು ಒಡಿದು ಸದೆಬಡೆದಂತೆ ಮಕರಾಕ್ಷನ ಹಿಂಬಾಲಕರಾದ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದರು. ಆಳುವುದಿವ ಕೆಲ ರಕ್ಷಸರು ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.

ತರುವಾಯ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರನಾದ ರಾವಣನು ಸಕಲಾಯುಧ ಸನ್ನದನಾಗಿ ರಥವೇರಿ ಕುಳಿತು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆಗೂ ಮೀರಿದ ದಳಪತಿಗಳು ವೀರ ರಕ್ಷಸರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ರಣಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಬಳಿಕ ರಾವಣನ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಭಟರು ವಿವಿಧಾಯುಧ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ವಾನರಚಮೂವನ್ನು ದಿಕ್ಕು ವಿಧಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾದ ಧನದನೊಬ್ಬ ವಾನರವೀರನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಗದ, ಗವಾಕ್ಷ, ಗವಯ, ಗಂಧಮಾದ ಮುಂತಾದವರು ಮತ್ತು ವಾಯುಪುತ್ರರಾದ ಐದುಜನ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಕತ್ತನ ವಿತ್ತಪತಿ ಮುಂತಾದ ಕಪಿವೀರರು ಆ ರಕ್ಷಸರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಒಡಿದು ಅರಿದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ರಾವಣನು ಆ ಕಪಿವೀರರನ್ನು ಆರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡೆವಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು

ವಿವಿಧ, ಮೈದರ ಮತ್ತು ಜಾಂಬವಂತರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೂರು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ತಂದು ಅವುಗಳಿಂದ ರಾವಣನನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರನು ಮೂರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೀಳಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಆ ಮೂವರು ಕೋಂದ್ರರ ಮೇಲೆ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಧರಗುರುಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಸೂರ್ಯಸುತನಾದ ತಾರನು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ರಾವಣನತ್ತ ಸಾಗಿದನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ರಾವಣನು ಚೂಪಾದಬಾಣದಿಂದ ತಾರನ ಎದೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸುಗ್ರೀವನು ತಾರನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಾನೇ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ನಿಂತನು. ಸುಗ್ರೀವನ ಕೈಲಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟವನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಪುಡಿಮಾಡಿ ರಾವಣನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಸುಗ್ರೀವನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಕೆಡುನೊಂದ ಕಪಿರಾಜನು ಭೂಶಾಯಿಯಾದನು. ಆಗ ಹನುಮಂತನು ನಾಗರಾಜನ ಹೆಡೆಯಂತಿರುವ ತನ್ನ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ರಾವಣನ ಎದೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಗುದ್ದಿದನು. ಆ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ತಳಮಳಗೊಂಡ ರಾವಣನು ಹತ್ತು ಮುಖದಿಂದಲೂ ರಕ್ತಕಾರಿ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ನಂತರ ಮೂರ್ಛೆ ತಿಳಿದದ್ದು ಹನುಮಂತನ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ರಾವಣನು "ಭಲೆ ಭಲೆ ಕಪಿವೀರ! ನಿನಗೆ ಸಮರಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಂಥ ಅವೈಯ್ಯನ್ನು ತಂದವನು ನಿನ್ನ ವಿನಃ ಬೇರಾರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಹೊಗಳಿದನು.

"ರಾವಣಾ! ನನ್ನದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗುದ್ದು. ಅಂತೆಯೇ ನೀನಿನ್ನೂ ಜೀವಿಸಿರುವ" ಎಂದು ಹನುಮಂತನು ಉಸುರಿದನು. ಅದನ್ನಾಲಿಸಿ ರಾವಣನು "ಎಲೈ ವಾನರ! ಇದಿಗೋ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು" ಎಂದು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕಪಿರಾಜನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಗುದ್ದಿದನು. ರಾವಣನ ಆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವನಂತೆ ಹನುಮಂತನು ಕಳವಳಿಸಿದಂತೆ ನಿಂತನು. ಆಗ ದಶಕಂಧರನು ನೀಲನತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಮಾರುತಿಯು ಬೇಡವೆಂದು ನಿವಾರಿಸಿದರೂ ಬಿಡದೆ ನೀಲನ ಕಡೆ ಹೊರಟನು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನೀಲನು ತತ್ಕಕ್ಷಣವೇ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದು ರಾವಣನ ಧನಸ್ಸು, ದ್ವಜದ ತುದಿ, ರಥ ಹಾಗೂ ರಾವಣನ ಹತ್ತು ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚುರುಕಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದನು. ವಿನಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿಯದಾದ ರಾವಣನು ಮಂಕಾಗಿ ಸುಮ್ಮನು ನಿಂತನು. ಅನಂತರ ರಾವಣನು ಅಗ್ನಿಸ್ತವನ್ನು ನೀಲನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ನೀಲನು ನೆಲಕ್ಕೊರಗಿದನು. ಅಗ್ನಿದೇವನ ಅಂಶನಾದುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಸ್ತವು ನೀಲನನ್ನು ಸುಡದೆ ತಂಪಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಿತು. ಅನಂತರ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರನು ಶ್ರೀರಾಮನತ್ತ ನಡೆದನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅವನನ್ನು ತಡೆದನು, ಜಗತ್ತಿನ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣರಲ್ಲಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಮಹಾಮಲ್ಲರು. ಅವರು ಕವಚವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ನೋಯಿಸುವ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಯಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅಡ್ಡ ತಡೆದುದರಿಂದ ರಾವಣನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಅಮೋಘವಾದ ಉಗ್ರಬಾಣವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹೆಣಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದನು. ಪದ್ಮಸಂಭವನ ರರಾಘಾತವನ್ನು ತಾಳಲಾಗದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದನು. ರಾವಣನು ಕೂಡಲೇ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ತೋಳತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ತನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಬಯಸಿದನು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಛೆ ತಿಳಿದದ್ದು ಬಳಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತನ್ನ ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ಸ್ವರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಂಶದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ರೇಷಾವತಾರಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಅಲಗುಗಾಡಿಸಲೂ ರಾವಣನು ಸಮರ್ಥನಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾವಣನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ತೋಳುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೂಕಂಪವೇ ಆಯಿತು. ಮೇರುಮಂದರ ಪರ್ವತಗಳು ಕಂಪಿಸಿದವು. ಸಾಗರವು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಿತೇ ವಿನಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇನೂ ಕೆದಲಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ, ಪಾಪ! ಸಹಸ್ರ ಫಣಗಳ ಆದಿರೇಷನ ಒಂದು ಹೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲವೇ ಸಾವುವೆಯ ಕಾಳನಂತೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಅಂಥ ರೇಷದೇವನನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುವ ಗಂಡು ಅದಾವನಿರುವನು? ಹೀಗೆ ಕಾತರದಿಂದ ರಾವಣನು ರಾಮಾನುಜನನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೀವೋತ್ತಮನೂ

ಸರ್ವಜೀವರಿಗೆ ಒಡೆಯನೂ ಆದ ವಾಯುದೇವನ ಮತ್ಸ್ಯೋದು ರೂಪವಾದ ಶ್ರೀಹನುಮಂತನು ತತ್ಕಕ್ಷಣವೇ ಹಾರಿಬಂದು ರಾವಣನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅತಿಕುತೂಹಲವಾಗಿ ವಜ್ರಾಯುಧ ಸಮವಾದ ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾವಣನಿಗೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಲು ಆದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ತಳಮಳಗೊಂಡ ರಾವಣನು ತನ್ನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ತಕಾರುತ್ತಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೈಗಳನ್ನೂ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಶವದಂತೆ ಧರಗುರುಳಿಬಿದ್ದನು. ವಾಯುನಂದನನಾದ ಹನುಮಂತನು ಸೌಮಿತ್ರಿಯನ್ನು ನಾಗಶಯನನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಕರೆತಂದನು. ಸೌಮಿತ್ರಿಯನ್ನು ಪವನನಂದನನು ಹೊತ್ತು ತರಲು ಆತ್ಮತೆ ಸಮರ್ಥನಲ್ಲವೇ? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸಹೋದರನು ಮೈಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕರದಿಂದ ಸವರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಶ್ರಮವೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ರಾಮವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನು ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತಾ ಶೋಭಿಸುವಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದನು.

ಅನಂತರ ಜನಾರ್ದನನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಭುವು ಶೇಷಘಟದಂತಿರುವ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ಬಾಣಹೂಡಿ, ಮೂರ್ಛೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ನಿಂತ ರಾವಣನನ್ನು ನೋಡಿ "ರಾವಣ! ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು!" ಎಂದನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಸ್ತ್ರ ಕೋವಿದನಾದ ರಾವಣನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಬತ್ತಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಧರಿಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ವಿವಿಧಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಸಕಲದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಅಂಧಕಾರಮಯವಾಗಿಸಿದನು. ರಾವಣನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರಲು ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದೇ? ಭೇ, ಕೂಡದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿದ ಹನುಮಂತನು ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಭುವನ್ನು ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾವಣನತ್ತ ಹೋದನು. ಹನುಮಂತನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ನಕ್ಕು ರಾವಣನ ಕುಂದುರೇಗಳು, ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ದ್ವಜ, ರಥ, ಧನುಸ್ಸು, ಬಿಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಕಲಾಯುಧಗಳನ್ನೂ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಭತ್ತೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ರಾವಣನ ಶಿರಗಳನ್ನು ತರಿದನು. ಆಗ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರನಾದ ರಾವಣನು ಮುಂದೆನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋರದೆ ಕುಳಿತಿರಲು ಶ್ರೀರಾಮನು "ಎಲವೋ ರಾವಣ, ಕೂಡಲೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ ಸಕಲ ಭೋಗಗಳನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿ ನಿನಗೆ ಬಂಧುಜನರನ್ನು ಮುಂದಗೊಳಿಸು ಮತ್ತು ಮರಣಹೊಂದಲು ನಾಳೆ ಬೇಗ ಮರಳಿ ಬಾ" ಎಂದನು. ಉದಾರಚಿತ್ತನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿದ ರಾವಣನು ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಅಳಿದುಳಿದ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಡನೆ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ, ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ, ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಂಭಕರ್ಣನನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು.

ರಾಮಣೇಶ್ವರನ ಆಗತಿಯಂತೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರಕ್ಷಸರು ತಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪರ್ವತ, ಕೋಡುಗಲ್ಲು, ಕೊಡಲಿ, ಬಿಡ್ಡೆ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಾ ರೆಬ್ಬ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಕೆಲ ಸೈನಿಕರು ಅವನ ಬಳಸಾರಿ ಅವನ ನಾಸಿಕದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಹುದೂರ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಗೆ ಅದಂತೋ ಕೆಲವರು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬಹು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕುಂಭಕರ್ಣನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಅವನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಪರ್ವತಾಕಾರ ಶರೀರತಾಳ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಷ್ಟು ಮಾಂಸಾದಿ ಆಹಾರ, ರಕ್ತವಾನೀಯಗಳನ್ನೊದಗಿಸಿದರು. ಅವನದಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ತೇಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾವಣನು ಅವನನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣರು ಅಸಹಿಸೀನರಾದಮೇಲೆ ರಾವಣನು "ಸಹೋದರ, ನಿನ್ನಂತಹ ಅಸಹಾಯ ರೂರನನ್ನೂ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ರಾಮನೆಂಬ ನರನು ರೂರರಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಲಿಸಿದನು! ರಾಮನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಪರ್ವಗೊಳಿಸು ಸಹೋದರ!" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತರುವಾಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಸಾಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳತೀವು

ರಾವಣನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು "ಅಗ್ನಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪರಾಕ್ರಮ ಅಮೋಘವಾದುದು. ನೀನು ಅವನ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡುದು ಒಳಿತಲ್ಲವೆನ್ನಾ" ಎಂದು ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಅಗ್ನಿನನ್ನು ಹಳಿದನು. ಮತ್ತೆ "ಬಲಶಾಲಿಗಳೊಡನೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತರವಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಅತಿಬಲವಂತನೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದನು. ಆಗ ರಾವಣನು "ತಮ್ಮ, ನಾನು ದುರ್ನಡತೆಯವನಿರಬಹುದು. ಆ ಮಾತಿನಿಂದೀಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಈಗ ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ನೀನಿಂತು ನುಡಿಯುವುದು ಸರಿಯೇ ಸೋದರಾ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜರು ನಿನ್ನಂತಹ ಅತಿಬಲವಂತರಾದ ಬಾಂಧವರು ಸಹಾಯಕ್ಕಿರುವರೆಂದಿರಲು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಅನೀತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಬಿಡಬಾರದು" ಎಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಅಗ್ರಜನ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಹೇಳಲಾರದೆ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು.

ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶೂಲಾಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಗೊಂಡ ಕಪಿವೀರರು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡ ಹತ್ತಿದರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಭರದಿಂದ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕುಂಭಕರ್ಣನು ವಸುವಿನ ಅಂತರಾದ ಶತಬಲ, ಪನಸ, ಉತ್ತಮ ವಾಯುಗುಣದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಶ್ವೇತ, ಸಂಪಾತಿ, ನಿಯುತಿಜಾತನಾದ ದುರ್ಮುಖಿ, ಮರುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೇಸರಿ, ಪ್ರವರ ಎಂಬುವ ಕಪಿವೀರರನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿಂದನು. ರಾಕ್ಷಸಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಆ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಕುಮುದ, ಜಯಂತರನ್ನು ತನ್ನ ಕೆರತಲಗಳಿಂದ ಆರೆದು ಹಾಕಿದನು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದ ನಳ, ಗಜ ಮುಂತಾದ ಐದು ಜನ ವಾನರವೀರರನ್ನೂ ಹಾಗೂ ನೀಲ, ತಾರ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುದ್ದಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಅಂಗದ, ಜಾಂಬವಂತ, ಸುಗ್ರೀವ, ಮತ್ತಿತರ ವಾನರರು ಮರ, ಗಿಡ, ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಂದು ಕುಂಭಕರ್ಣನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅವನ ಎದೆಯ ಪ್ರತಿಘಾತದಿಂದ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾದವೇ ವಿನಾ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತನಾದ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಆದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೋವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಬಳಿಕ ಸುಗ್ರೀವನು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಮೇಲೆಸೆದನು. ಅವನದನ್ನು ಆತುಹಿಡಿದು ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಆದರಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನು ಧರಗುರುಳಿದನು. ತರುವಾಯ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಕೋಪದಿಂದ ಅಂಗದ, ಜಾಂಬವಂತರನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಭರದಿಂದ ಕುಟ್ಟಲು ಅವರೂ ನೆಲಕ್ಕೊಗ್ಗಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಆ ರಕ್ತಸನು ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೊಯ್ಯತೊಡಗಿದನು. ಆಗ ಮಾರುತಿಯು ಒಂದು ಸಣ್ಣಸೊಗಂಧತಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ "ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವಾಗ ನಾನು ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರಕ್ತಸನು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆಯುವುದೂ ವಿಹಿತವೇ ಆದಿತ್ತು" ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ನಡೆದನು. ಲಂಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜನರು ಕುಂಭಕರ್ಣನು ವಿಜಯಗಳಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರಲು ಅವನು ಲಂಕಾಪುರಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕನು. ಲಂಕೆಯ ಜನರು ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಶ್ವತ್ಯೋಪಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಅವನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ ಮಾರುತಿಗೂ ಇಬ್ಬನಿಯ ತುಂತುರು ಧಾರೆಯು ದೊರಕಿತು. ಆದರಿಂದ ಅವನ ಯುದ್ಧಾಯಾಸವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಪವನನಂದನನು ಆ ರಕ್ತಸನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವನ ಮೂಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅವನ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಮೂಗು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದನು.

ಆಗ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಕುಟ್ಟಿದನು. ಸುಗ್ರೀವನು ಅವನ ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರುತ್ತಿರಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ರಕ್ತಸನು ಅವನನ್ನು ಶೂಲದಿಂದ ಹೊಡೆದನು.

ರೂಲಾಯುದ್ಧವು ಸುಗ್ರೀವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಹನುಮಂತನು ಕೂಡಲೇ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಮೋಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಗರ್ಜಿಸಿದನು. ಆಗ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಹನುಮಂತನ ಎದೆಗೆ ಗುದ್ದಿದನು. ಆದರಿಂದ ಇನಿತೂ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಕಪಿರಾಜನು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗುದ್ದಿದನು. ಪುನಃ ರಾಕ್ಷಸನ ಎದೆಗೆ ಒದ್ದನು. ಆದರಿಂದ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಜ್ಞಾನತಪ್ಪಿ ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಮೂರ್ಛ ತಿಳಿದು ಮೇಲೆದ್ದು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು.

ಆಗ ವಾಯುನಂದನನಾದ ಶ್ರೀಹನುಮಂತನು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಂತು ಚಿಂತಿಸಿದನು. "ನಾನು ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಲ್ಲೆ. ನಿಜ, ಆದರೂ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಇವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಯು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಆದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಕೊಡುವೆನು. ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರು ಇವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಾರದು. ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಸ್ವತಃ ಇವನನ್ನು ಕೊಂದು ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ವೈಕುಂಠದ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಜಯ-ವಿಜಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು "ಎಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿರಾ, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಧಿಕ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಉನ್ನತರಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ" ಎಂದು ವರವಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನಿವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರೂ ಕುಚಿತನಾಗದೆ ಆ ಪ್ರಭುವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನಾದರೂ ನಾನು ಹಾಗೆ ಆಚರಿಸುವುದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ".

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಕುಂಭಕರ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಪಿವೀರರಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಡೆದನು. ಇತ್ತ ಹನುಮಂತನಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಸಕಲ ಕಪಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಭರದಿಂದ ಬಂದನು. ಅವನು ನುಗ್ಗಿದ ಕಪಿವೀರರಲ್ಲರೂ ಅವನ ಶರೀರದ ನವದ್ವಾರಗಳ ಮೂಲಕ, ರೋಮಕೂಷಗಳ ದ್ವಾರಾ ಹೊರಹೊರಟು ಪರ್ವತವನ್ನೇರುವ ತೆರನಾಗಿ ಅವನ ಶರೀರದ ಮೇಲೇರತೊಡಗಿದರು. ಮಹಾಗಜದಂತೆ ಮದಿಸಿದ ಆ ರಕ್ಷಸನು ಮೈಮೇಲೆ ಏರಿ ಕುಳಿತ ವಾನರವೀರರನ್ನು ಮೈಕೊಡವಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ತನ್ನವರು-ಪರಕೀಯರೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರನ್ನು ನುಂಗುತ್ತ ಏಕಾಃಯಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಳಿ ಸಾರಿದನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಶರವರ್ಷಗೈಯುತ್ತಾ ತಡೆದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಾಮನಿಗೆ ಸಮರಾಹ್ವಾನವೀಯುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ಭಯಂಕರವಾದ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಹೊಲುವ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆ ರಕ್ಷಸನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಖರದೂಷಣಾದಿ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದನೋ ಅಷ್ಟು ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಬೀಳದಿರಲು ಶ್ರೀರಾಮನು ನನುನಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬಲದೋಳಿನ ಸಣ್ಣ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶರಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ಎರಡು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಕರಗಗಳನ್ನೂ ಇನ್ನೆರಡು ಶರಗಳಿಂದ ಕಾಲುಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣದಿಂದ ರಕ್ಷಸನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನೂ ಭೇದಿಸಿ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸಾಗರದ ಆಳವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದನು. ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಮೃತನಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೊಡನೆಯೇ ಮೂರುಲಕ್ಷ ಯೋಜನಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆದನು. ಅದರಿಂದ ಸಮುದ್ರವೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. ಆ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಆನಂದ ಭರಿತರಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದರು.

ಬಳಿಕ ಅಳಿದುಳಿದ ರಾಕ್ಷಸರು ರಾವಣನ ಬಳಿಗೆ ಸಾರಿ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಮೃತನಾದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದನ್ನಾರಿಸಿ ರಾವಣನು ದುಃಖದಿಂದ ಕಡುನೊಂದು ಬಸವಳಿದು ಧರೆಯ ಮೇಲಿಳಿದುಬಂದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಾನು ಬದುಕುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಜೀವಿತದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅವನ

ಮಗನಾದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ರಾವಣನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು "ಜನಕ, ರಿಪುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರಲಿಲ್ಲವೆ? ಹೀಗಿರಲು ಈ ಮಾನವ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗಾಗಿ ನೀನಿಂತು ದುಃಖಿಸುವುದು ತರವೇ" ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಹೋಮ ಮಾಡಿ ರಥವೇರಿ ಕುಳಿತು ಧನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆದೆಯೊರಿಸಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ರಥಸಹಿತನಾಗಿ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಮಾಯವಾಗಿ ಶಿವವರಬಲದಿಂದ ಉಬ್ಬಿ ನಾಗಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನಾಗಪಾಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಪಿವೀರರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದನು.

ಹಿಂದೆ ವಿಷ್ಣುವು ತಾನು ರಾಮಾವತಾರ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶವಿತ್ತಿದನು. ಆಗ ಗರುಡನು ತನಗೂ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು 'ಖಗರಾಜ! ನೀನು ಅವತರಿಸುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇರೊಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆನು, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರಕುವುದು. ರಾವಣನ ಪುತ್ರನಾದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಕಪಿವೀರರನ್ನು ನಾಗಪಾಶದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ನೀನು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ನಾಗಪಾಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕು, ಗರುಡ! ಆ ನಾಗಪಾಶವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾನು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನೀನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೇವೆ' ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀರಾಮನು ನಾಗಪಾಶದಿಂದ ಕಪಿವೀರರನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ ಹನುಮಂತನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹನುಮಂತನೊಬ್ಬನೇ ಈ ದೇವಹತ್ಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನರಿತ ವಾಯುನಂದನನು ನಾಗಪಾಶವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನಾದನು. ಕಪಿವೀರರನ್ನು ನಾಗಪಾಶದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರುಹಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾವಣನು ಮಗನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸಂತೋಷಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಗನನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದನು.

ಇತ್ತ ಪಕ್ಷಿರಾಜನಾದ ಗರುಡನು ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಬಂಧಿತರಾದ ಕಪಿವೀರರ ಬಳಿಗೆ ಲಗುಬಗೆಯಿಂದ ಹಾರಿಬಂದನು. ಆಗ ಗರುಡನು ಹಾರಿಬರುವಾಗ ಉಂಟಾದ ಅವನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಗಾಳಿಯು ತೆಗಲುವುದರಿಂದಲೇ ಕಪಿವೀರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ನಾಗಪಾಶಗಳು ಬಿಚ್ಚಿಹೋದವು. ಗರುಡನು ರಮಾರಮಣನೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮ-ದೇವನೂ ಆದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತನಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಅನಂತರ ಹರ್ಷಭರಿತರಾದ ಕಪಿವೀರರು ಮಹಾಬಲವಂತರಾಗಿ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನೂ, ಬಂಡೆಗಳನ್ನೂ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದು ವಿಜಯಗರ್ಜನ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಪುತ್ರಸಹಿತನಾದ ರಾವಣನು ಕಪಿವೀರರ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನೂಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಹುಭೀತನಾದನು. ನಾಗಪಾಶದಿಂದ ಕಪಿವೀರರು ಮುಕ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದವನು ಯೋಚನೆಗೀಡಾದನು.

ಆಗ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಹೋಮಮಾಡಿ ರಥವೇರಿ ಕುಳಿತು ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಮಾಯವಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಗಳಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಳೆಗರೆಯಹತ್ತಿದನು. ಪುನಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಹಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾನರೂ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಧರಣಾಯಿಗಳಾದರು. ಆದರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ವಾಯುನಂದನನು ಆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲೂ ರಕ್ತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಾರ್ತೆ ತಿಳಿದು ಬರಲು ಹೋಗಿದ್ದ ವಿಭೀಷಣನು ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಾಘಾತದಿಂದ ಮೈಮರೆತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಪಿಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕುಳಿತಿರುವ ಹನುಮಂತನನ್ನೂ ಕಂಡನು. ಬಾಣಗಳ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಜಾಲುಪಂತನು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿರುವಲ್ಲಿಗೆ

ವಿಭೀಷಣನು ಹನುಮಂತನೊಡನೆ ಬಂದು ತನ್ನೆರಡು ಚಿಮುಕಿಸಿ "ಜೀವಿಸಿರುವೆಯಾ ಜಾಂಬವಂತೆ" ಎಂದನು. ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಂಬವಂತನು "ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವನು ವಿಭೀಷಣನೆಂದು ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ "ವಿಭೀಷಣ, ಹನುಮಂತನು ಜೀವಿಸಿರುವನೇ? ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದರಲ್ಲವೇ ನಾವು ಜೀವಿಸಿರುವುದು. ಅವನ ಪುನರ್ನಗಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಂತೆಯೇ ಸರಿ" ಎನಲು ಆಗ ಹನುಮಂತನು ಮುಂದೆ ಬಂದು "ಅಯ್ಯಾ, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಜಾಂಬವಂತನು "ವಾಯಿನಂದನೆ! ಮೇರುಪರ್ವತದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತವಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಮೃತಸಂಜೀವಿನೀ ಎಂಬ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಔಷಧವು, ಸಂಧಾನಕರಣೀ, ಸರ್ವಾಣಕರಣೀ, ವಿಶಲ್ಯಕರಣೀ ಎಂಬ ಔಷಧಗಳು ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಔಷಧಗಳು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿವೆ" ಎಂದನಲು ಕೂಡಲೇ ಹನುಮಂತನು ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟನು.

ಹನುಮಂತನು ಶ್ರೀರಾಮನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಬಾಣವೋ ಎಂಬ ತೆರನಾಗಿ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ಹೊರಟು ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹುಡುಕಲು ತಡವಾಗುವುದೆಂದರಿತು ನೂರು ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಆ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಬುಡಸಹಿತ ಕಿತ್ತಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬಲದೇವನ ಪ್ರಶ್ತನಾದ ಹನುಮಂತನು ಅತಿವೇಗಶಾಲಿಯಾಗಿ, ಸುದರ್ಶನಧಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ವಾಮನಾವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರುಹಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಸಕಲಲೋಕವನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿದಂತೆ ಐವತ್ತು ಸಹಸ್ರಯೋಜನ ದೂರದ ಲಂಕೆಗೆ ಲೀಲೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯುವಷ್ಟು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವಾನರವೀರರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತದ ಗಾಳಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಮಾತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಾನರ ಚಮೂನಾಯಕರು ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ಕುಳಿತು. ರಘುಕುಲಾವತಂಸನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಅತ್ಯುಗ್ರಪೌರುಷಶಾಲಿಯಾದ ಮಾರುತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ಕುಳಿತದಿಂದ ಹೊಗಳಿದನು. ರಾಮಾನುಜನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಕಲ ವಾನರವೀರರು ಅವನನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಸಾಹಸಮಯ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಿ ಮಹೋಪಶಾಂತಮಾಡಿದ ಹನುಮಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ದೇವತೆಗಳು ಮಾರುತಿಯ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವರ್ಷವನ್ನು ಗೈದರು. ಅನಂತರ ದೇವತೆಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಋಷಿಗಳು ವಾಯುಪುತ್ರನನ್ನು ನುತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ಅಮೃತಕರಗಳಿಂದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಸವರಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಹನುಮಂತನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ಶತಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತವನ್ನು ನಿಂತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮೇರುಪರ್ವತದ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದನು. ಆ ವೇಗದಿಂದ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಹೋದ ಪರ್ವತವು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದಿದ್ದಂತೆಯೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತಿತು. ಹನುಮಂತನ ಕೌಶಲವಿಲ್ಲವೆ ಇದು? ತರುವಾಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆದ್ದ ಕಪಿವೀರರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತರು.

ಮತ್ತೆ ಕಪಿವೀರರು ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದುದನ್ನು ಕಂಡು ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಹೆದರಿದನು. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹೋಮಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ರಥವೇರಿ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಮಾಯಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಬೃಹದ್ರಥ ವರಬಲದಿಂದ ಮದಿಸಿ ಸಮೋಹನಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕಪಿವೀರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಗತಿಯಂತೆ ಅತಿಶಯ ಮೊದಲಾದ ರಕ್ತಸರ ಮೇಲೆ ರರವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು "ಪ್ರಭು, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಈ ದುಷ್ಟನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಸಹಿಷ್ಣು ಸಂಹರಿಸಲು ಅಷ್ಟೇ ನೀಡು" ಎಂದು ರಾಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮ "ಭಯಗೊಂಡು ಅದ್ವೈತರಾದವರ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಸುಖವಲ್ಲ. ನೀನು ಪುನಃ ಪುನಃ

ಒಂದೇ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಸಪ್ತಶಾಖವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಒಂದೆ ಸಂಹರಿಸಿದಂತೆ ಇಂದ್ರಜಿತುವು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ರಣಾತಲ ಸತ್ಯಲೋಕಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಡದೆ ಸಂಹರಿಸುವನು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಈ ಹಿಂದೆ ಗರುಡ-ಹನುಮಂತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಸಂಹಾರಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಧರಿಸಲಾಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ಇಂದ್ರಜಿತುವನ್ನು ಬಯಲಿಗಳೆಯಲು ಒಂದೇ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತನು. ತನ್ನ ಮಾಯೆ ಬಯಲಾಯಿತೆಂದು ಹೆದರಿದ ಇಂದ್ರಜಿತುವಿಗೆ ರಾಮನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಅರಿವಾಯಿತು. ರಾಮನನ್ನು ಅವನು ದೇವರೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿದನು.

ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂದ್ರಜಿತುವು ಓಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದೇವತೆಗಳು ನಕ್ಕರು. ಇತ್ತ ರಾಮನು ವಿಜ್ಞಾನಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಪಿವೀರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಅದು ಅವರನ್ನು ಬಿಗಿದಿದ್ದ ನಾಗಪಾಶವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿತು. ಅದರಿಂದ ಕಪಿಗಳಿಗಾವ ಅಪಾಯವೂ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಜ್ಞಾನಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಇಂದ್ರಜಿತುವಿನ ಸಮೋಹನಾಸ್ತ್ರವು ತಣ್ಣಗಾಯಿತು. ಕಪಿವೀರರು ಹರ್ಷದ್ವನಿಗೈದು ರಾಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ದೇವತೆಗಳು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಕುಸುಮವೃಷ್ಟಿಗೈದರು. ಅನಂತರೇಯಗನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಕೋದಂಡ ಧರಿಸಿ ನಿಂತನು. ಆತ ಇಂದ್ರಜಿತುವು ಮಾಯೆಯಿಂದ "ನಿಕುಂಭಲಾ" ಎಂಬ ಗಿರಿಗುಹೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡತೊಡಗಿದನು. ವಿಭೀಷಣನು ರಾಮನ ಬಳಿಗೆಂದು "ಪ್ರಭು, ಕೂಡಲೇ ಇಂದ್ರಜಿತುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರಿ. ತಡವಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವನಿಗೆ "ಅಗ್ನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ವಧಿಸಲಾಗದಿರಲಿ" ಎಂದು ವರಕೊಟ್ಟಿರುವನು" ಎಂದು ಬಿನ್ನಸಿದನು. "ಇಂದ್ರಜಿತುವು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತಿ ಉಡುಗಿಹೋಗಿದೆ. ಕೂಟಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಮರ್ಥ. ಅವನನ್ನು ನಾನು ವಧಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ"ವೆಂದು ಶ್ರೀರಾಮನು ಯೋಚಿಸಿದನು. ಯದೃಚ್ಛ ಇಂದ್ರಜಿತುವಿನ ಚತುರ್ಥ ಹೋಮ ಮುಗಿದಮೇಲೂ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಅವನು ಸಮರ್ಥನೇ ಅಹುದು. ಆದರೂ ಸತ್ವಹೀನನಾಗಿ ಜೀವಗಳನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದ ಅವನನ್ನು ವಧಿಸುವುದು ತನಗೆ ವಿಹಿತವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹನುಮಂತನೂ ಅವನನ್ನು ವಧಿಸಬಾರದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದರಿಂದ ಆ ಮಹಾಪ್ರಭುವು ಇಂದ್ರಜಿತುವಿನ ಹೋಮ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೆ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹನುಮಂತ, ವಿಭೀಷಣ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಕಪಿವೀರರೊಡನೆ ಇಂದ್ರಜಿತುವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಕಪಿವೀರರ ಮೂಲಕ ಇಂದ್ರಜಿತುವಿನ ಹೋಮಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದನು. ಇಂದ್ರಜಿತುವು ಜಯಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ-ಇಂದ್ರಜಿತುಗಳಲ್ಲಿ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಲರಾದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಹೋರಾಡಿದರು. ತರುವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ರಕ್ತಸನ ಸಕಲಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಕೆಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂದ್ರಜಿತುವಿನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಇಂದ್ರಜಿತು ಅಸುನೀಗಿದನು. ಅನಂದದಿಂದ ಅಮರರು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಗೈದರು.

ಇಂದ್ರಜಿತುವು ಮೃತನಾದಮೇಲೆ ಕಪಿವೀರರು ಅನೇಕಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಅಳಿದುಳಿದ ರಾಕ್ಷಸರು ಇಂದ್ರಜಿತುವಿನ ಮರಣವಾರ್ತೆಯನ್ನು ರಾವಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಹಿತವೂ ಘೋರವೂ ಆದ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕುಮಾರನ ಮರಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾವಣನು ಒಬ್ಬನಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿ ಗಳಗಳ ಆತನು. ಇನ್ನು ತನ್ನ ಮರಣ ನಿಶ್ಚಯವೆಂದರಿತು

ಮರಣಾಭಿಮುಖನಾದ ರಾವಣನು ತನ್ನ ದಳಪತಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು 30 ಸಾವಿರ ದಂಡಾಳುಗಳ ಮಹತ್ತರ ದಳವನ್ನೂ, ಆರು ಸಾವಿರ ಆಳ್ವಿಹೋ ಸೈನ್ಯವನ್ನೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಜಾಗೃತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ ತಾನೂ ಸಮರ ಸನ್ನಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧನಾದನು. ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆದುರಿಸುವುದಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮಾತು. ಆ ಸೈನಿಕರು ಅತಿ ಭಯಂಕರರಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರದಿಂದ ಮತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಸಮುದ್ರಜಲದಂತೆ ಮೇರೆದಪ್ಪಿ ಭರಭರನೆ ತಿರುಗುತ್ತ, ವಿವಿಧ ರಸ್ತಾಸ್ವಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಸೈನ್ಯಸಹಿತನಾದ ರಾವಣನು ಬೇಗ ಕಪಿವೀರಸೈನ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು.

ಮಹಾಸಾಗರವೇ ಉಕ್ಕಿಬರುವಂತಿದ್ದ ಆ ರಕ್ತಸ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಂಡ ವಾನರವೀರರು ಭಯಗೊಂಡು, ತಳಮಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಚದುರಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ರಾವಣನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪವಾದ ಭೂತಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಜೇಯತ್ವವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಸುಗ್ರೀವಾದಿ ಕಪಿವೀರರಿಗೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅವರು ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ಓಡಿದರು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಕೋದಂಡಪಾಣಿಯಾಗಿ ಶರವರ್ಷಗ್ರಯುತ್ಪಾ ಅಕ್ರಮಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರಕ್ತಸ ಗುಂಪನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಆ ಮಹಾಪ್ರಭುವು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೂರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ಪೂಜಿಗೊಂಡನು. ಮುದಗೊಂಡ ಅಮರರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹೂಮಳೆಗೆರೆದರು.

ಆಕುಂಭದ ರಾಕ್ಷಸರು ಓಲೈಸುತ್ತಿರಲು ಮಹಾಲಸಂಪನ್ನನಾದ ರಾವಣನು ಬೇಗ ಪ್ರಾಣತೊರೆಯಲು ಹಾರೈಸಿ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀರಾಮನಡೆಗೆ ತಂದನು. ವಿರೂಪನೇತ್ರ, ಯೂಪನೇತ್ರ, ಮಹಾಪಾರ್ಶ್ವ, ಹಾಗೂ ಮಹೋದರರೆಂಬ ಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಮರಣವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾವಣನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಕಪಿವೀರರು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಾವಣನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಮಹೋದರನು ಕುಪಿತನಾಗಿ ಭರದಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಿದನು. ದೊಡ್ಡ ಭೂತದಂತಿರುವ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಕಪಿವೀರರು "ಹೋ, ಕುಂಭಕರ್ಣನೇ ಇವನು" ಎಂದು ಹೆದರಿ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಂಗದನು "ಇವನು ಕುಂಭಕರ್ಣನಲ್ಲ. ಇವನ ದೇಹ ನೋಡಲು ಭಯಪ್ರದವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪೇ ಓಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ವಾನರವೀರರನ್ನು ತಡೆದು ಮಹೋದರನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತನು. ಮಹೋದರನು ಭರದಿಂದ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಂಗದನು ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದನು. ಮಹೋದರನು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟನು. ಅನಂತರ ಮೇಲೇರಿ ಬಂದ ಮಹಾಪಾರ್ಶ್ವನ ಧನುಷನ್ನು ಮುರಿದು ಕರೆದಲ್ಲಿದ್ದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅವನ ಕೊದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡೆದ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಜನಿವಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದನು. ಮಹಾಪಾರ್ಶ್ವನು ಅಸುನೀಗಿದನು. ತರುವಾಯ ವಿರೂಪನೇತ್ರ-ಯೂಪನೇತ್ರರು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಾಣದ ಸುರಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಅಂಗದನಿಗೆ ಅಲುಗಾಡಲೂ ಆಗದೆಂತಾಯಿತು. ಆಗ ಸುಗ್ರೀವನು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಂದು ಅವರ ಮೇಲೆಸೆದನು. ಅದರಿಂದ ರಾವಣನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಅಪರೀರ್ವರೂ ಧರಗೊರಗಿ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ರಾವಣನು ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಸುಗ್ರೀವನ ಎದೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಅವನು ಧರಗುರುಳಿದನು. ಬಳಿಕ ರಾವಣನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಶರಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವಾನರವೀರರನ್ನು ದೂರ ಬಿಡಿದನು. ತರುವಾಯ ರಾಕ್ಷಸ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ರಾಮಚಂದ್ರನತ್ತ ನಡೆದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅವನನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದನು.

ಒಂದೆ ಮಯಾಸುರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿ ಶತ್ರುಯುಧವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವನದನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮಂಡೋದರಿಯನ್ನು ರಾವಣನಿಗಿತ್ತು ಏವಾಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಶತ್ರುಯುಧವನ್ನು ಆಳಯನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆದನ್ನೀಗ ರಾವಣನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹೃದಯ ಸೀಳಿ ಅವನು ಮೂರ್ಛಿತನಾದನು. ಆದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾದ ಪವನನಂದನನಾದ ಹನುಮಂತನು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ರಾವಣನ ಎದೆಗೆ ಹೊಡೆದನು. ಆದರೆ ನೋವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ರಾವಣನು ಹತ್ತು ಮುಖಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ತ ಕಾಲಿದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಶತ್ಕಾಯದ್ವಯದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಶ್ರೀರಾಮನು ವಾಯುಸುತನೊಡನೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜೆವಿನೀ ಮುಂತಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತರಲಾಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಹನುಮಂತನು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಆ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ತಂದನು. ಆ ಪರ್ವತದ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಮೇಲೆದ್ದು ಕುಳಿತನು ಮತ್ತು ಬಲ-ಉತ್ಸಾಹಗಳಿಂದ ಹರ್ಷಿಸಿದನು. ಅನಂತಗುಣ ಸಾಗರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಭುವು ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಹನುಮಂತನನ್ನಾಲಿಂಗಿಸಿ ಮುದಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಹನುಮಂತನು ಪರ್ವತವನ್ನು ಇದ್ದಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಸೆದು ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಮೃತರಾಗಿದ್ದ ವಾನರರಲ್ಲರೂ ಆ ಪರ್ವತದ ಸುಗಂಧ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತರಾದರು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ತರುವ ಮೊದಲೇ ರಾಕ್ಷಸರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಕಪಿವೀರರ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತೆ ಜೀವಿಸಲಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾನರರು ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಬದುಕಿದರು. ಅವರ ಎಲ್ಲ ರೋಗರುಜಿನ, ಬೇಸಲಕೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾದವು. ಗಂಧಮಾದನದಲ್ಲಿಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಿಷಧಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಪಿವೀರರು ಬದುಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ಷೇತವಿಕ್ಷೇತವಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿನಂತಾದವು. ಅವರು ಹಿಂದಿನಂತೆ ದೃಢಕಾಯರೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತರೂ ಆದರು.

ತರುವಾಯ ರಾವಣನು ಪುಷ್ಪಕವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಶ್ರೀರಾಮನು ಧನುಸ್ಸಿಗೆ ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತನು. ಆಗ ದೇವೇಂದ್ರನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯರಥ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಮಾತಲಿಯ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ರ್ರಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತನು. ಭಗವಾನ್ ದಿನಮಣಿಯು ದಿವ್ಯರಥವೇರಿ ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕವಿದಿದ್ದ ಗಾಢಾಂಧಕಾರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾ; ಕಂಗಳೊಳುವ ತರುಣಾರುಣಕಿರಣಸರಣಿಯನ್ನೊಳುತ್ತಾ ಪ್ರೇರ್ವಾಚಲದಿಂದ ಉದಯಿಸಿ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರುವಂತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಹೊಂಗಳಿರಗಳಿಂದ ರೋಭಿಸುವ ಸುರಪತಿಯ ಪರಮರಥದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ರಣಜೀವನದೋಹಕ್ಕೆ ಅಭಯವೀಯಲು ರಾತ್ರಿಚರದೊಡೆಯನಾದ ರಾವಣನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದನು.

ಶ್ರೀರಘುಕುಲಲಾಮನು ಭರದಿಂದ ತನ್ನತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ರಾಕ್ಷಸರೊಡೆಯನಾದ ರಾವಣನು ಆನೇಕ ರಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸತೊಡಗಿದನು. ರಘುಪತಿಯು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಎಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಹತ್ತು ತಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವನ ತಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಸೇರಹತ್ತಿದವು. ಆಗ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ರಣಮಲ್ಲನೂ ಆದ ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರನು ಇದನ್ನರಿತು ಮೃತ್ಯುಸದೃಶವಾದ ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ರಾವಣನ ಹೃದಯವನ್ನು ಸೀಳಿದನು. ರಾವಣನ ಶರಗಳೂ ಉರುಳಿದವು. ರಾವಣನು ರಕ್ತಕಾರುತ್ಯಾ ವಿಮಾನದಿಂದ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತನಾದನು. ತ್ರಿಲೋಕಕಂಟಕನಾದ ರಾವಣನು ಮೃತನಾಗಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ರುದ್ರದೇವರು ಸಕಲಲೋಕಪಾಲರೊಡನೆ ಜಗದೇಕನಾಥನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಚರಣಕಮಲಗಳ ಬಳಸಾರಿ ಭಕ್ತಿಪರವರಾಗಿ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಕರಜೋಡಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಮುಕ್ತಕತದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಹತ್ತಿದರು.

“ಪ್ರಭೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ! ನೀನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಜಿಸುವೆ. ಜಯಿಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದು. ರರಣಾಗತರನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಾನ್, ನೀನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಭು, ಸ್ವಾಮಿಯೂ

ನೀನೇ, ನೀನು ಆದ್ಯಂತರಹಿತನು. ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳು ಅನಂತವಾಗಿವೆ. ಕಾಲ-ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಅಮಿತವಾಗಿವೆ. ನಿನ್ನ ಅನಂತಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟುನಾವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರಳುಮರಳುಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು, ನೀನು ಜನನಮರಣ-ಗಳಿಲ್ಲದವನು. ಮುನಿತಾಪದಿಂದ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳು ಮರೆಯಾಗಲಾರವು. ಸ್ವತಃ ಅವು ಮಾನವು, ಅಳಿಯವು. ಅವು ಮಗುವಿನ ಸೌಂದರ್ಯದಂತೆ ದಿನೇದಿನೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದುವುಗಳಿಲ್ಲ. ಶತ್ವದೇಕಪ್ರಕಾರವಾದ ಗುಣಗಳಿವು. ನೀನು ಸ್ವಗತ-ಭೇದವಿವರ್ಜಿತನು. ನೀನು ಆದ್ಯನು, ಪರಮನೂ, ಸ್ವತಂತ್ರನೂ ನೀನೇ! ನಾನು, ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು.

ದೇವ, ವಾಯುವಿನ ವೇಗದಿಂದ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ; ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕಿರಣಗಳು ಪಸರಿಸಿ ಪುನಃ ಸೂರ್ಯನೊಡನೆ ಬೆರೆಯುವಂತೆ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಪುನಃ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ; ಈ ಗಮನಾಗಮನಗಳು ಸತತವೂ ಜರುಗುವಂತೆ, ನಾನೂ, ಶಿವನೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳೂ ನನ್ನಿಂದ ಬಂದು ನಿನ್ನನೇ ಸೇರುವೆವು. ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಕ್ತರು, ಬದ್ಧರು-ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ವದಾ ನಿನಗೆ ಅಧೀನರು. ಈಶನಿಗೂ ಈಶ ನೀನು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಗುಣರಾಶಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಮುಗಿಸಲಾರವು. ದಡವನ್ನು ಕಾಣಲಾರವು. ಪ್ರಭುವೇ! ಇಂಥ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ನಿನಗೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರವು ಏನು ಗಹನ? ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ ಪಾಲನೆ ನಿನಗಿಂತಹ ಶ್ರಮ? ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ-ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನೆಗಳು ನಿನ್ನಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ನಿನ್ನೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ".

ಆ ಬಳಿಕ ಕೂಲಧಾರಿಗಳಾದ ರುದ್ರದೇವರು "ಅಯ್ಯಾ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ! ನೀನು ನನ್ನ ವರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾ" ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಧನುವಿಗೆ ತರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಣಾಂತವಾಗಿ ಸೆಳೆದಕೂಡಲೇ ಭೂಮಿಯು ಗಡಗಡ ನಡುಗಿತು. ಹೀಗೆ ಭೂಕಂಪವಾದುದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರು. ಬಳಿಕ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತರು. ಆಗ ಅವರ ಅಸುರಭಾವ ತೊಲಗಿತು. ಕೂಡಲೇ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆರೆಗೆ "ದೇವದೇವ, ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ವದಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ತರುವಾಯ ಇಂದ್ರಾದಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು "ಸ್ವಾಮಿ, ದುಷ್ಟರಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಕಾಮಾಡಿದ್ದೀಯೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನವರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡದೆ ಸಲಹು" ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಬೇಡಿದರು. ಅಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೀತಾದೇವಿಯು ಪ್ರತಿರೂಪವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ರಾಮನು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅದುವರೆಗೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಂಬರೂಪದ ಸೀತಾದೇವಿಯು ಆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತಳಾದಳು. ಅಗ್ನಿದೇವರು ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಶ್ರೀರಾಮನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲೆ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಯು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವನೆಂದರಿತು ಅವಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುದ್ದೆಗೊಂಡನು. ಅದರಂತೆಯೇ ಸೀತಾಮಾತೆಯೂ ಭಗವಂತನ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಮಂದಾನಂದ-ತುಂದಿಲಳಾದಳು.

ದೇವಪ್ರದ್ಯುತ್ಪೇಷನಾದ ಸುಪೇಣನು ಅತ್ತಿನೀದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ. ರಾಮಾವತಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅತ್ತಿನೀ-ದೇವತೆಗಳು ವಿವಿಧ-ಮೈದರಂಬ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ್ದರು. ರಾಮಾವತಾರದನಂತರ ಅತ್ತಿನೀದೇವತೆಗಳ ಅಂಶದಿಂದ

ಸುಷೇಣನು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವನನ್ನು ದೇವವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಕರೆದರು. ಹನುಮಂತನು ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತವನ್ನು ತರುವ ಮೊದಲೇ ತಾರಾಪತನಾದ ಈ ಸುಷೇಣನು ರಾವಣನ ರರಘಾತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡು ನೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಾನರವೀರರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದನು. ಕೆಲ ಕಪಿವೀರರು ರೋಗರಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಗಂಧಮಾದನವನ್ನು ವಾಯುಸುತನು ತಂದಮೇಲೆ ಸಕಲರೂ ಜೀವಿತರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ದೇವಾಂಶಸಂಭೂತರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನವಾಗದೆ ಮೃತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ದಶರಥಚಕ್ರವರ್ತಿಯೂ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುಖಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತಮಪದವಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದನು. ಲೋಕದ ಮಾನವನಂತೆ ಬಂಧುಜನ ಪ್ರೇಮಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತಂದೆಯ ವಿಯೋಗ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಸಿದ್ದನು. ಅನಂತರ ತನ್ನ ಪಿತನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

ಅನಂತರ ವಿಭೀಷಣನು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಸೀತಾಸಹಿತನಾಗಿ ಸರ್ವಕಪಿವೀರರೊಡನೆ ಪುಷ್ಪಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಶ್ರೀರಾಮನು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದ್ದ ಭರತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು.

ಇತ್ತ ಭರತನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಜಗದೀಶನಾದ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರನು ಬಂದು ದರ್ಶನವೀಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೊದಲೇ ತಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಹನುಮಂತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಾಗಮನದ ಸಂತಸದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಆರುಹ ಭರತನು ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆದು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀರಾಮಾಗಮನ ವಾರ್ತೆಯನ್ನಾಲಿಸಿದ ಭರತನು ಆತ್ಮಂತ ಮುದಗೊಂಡು ನಗರದ ಸಕಲ ನರನಾರಿಯರು, ತನ್ನ ಸಕಲ ತಾಯಂದಿರು, ಶತ್ರುಪ್ಪನನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾದನು. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆನಂದಾಶ್ರು ಹರಿಯಹತ್ತಿತು. ಭರತನು ಅಣ್ಣನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿರವಿರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಭರತನನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಎತ್ತಿ ಆಲಂಗಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಶತ್ರುಪ್ಪನನ್ನಪ್ಪಿದನು. ತರುವಾಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದನು.

ತರುವಾಯ ಸಕಲ ಮನುಜನರೊಡನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಮುನಿಗಳು ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಭುವಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಸರ್ವಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಆ ಮಂಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಕಲರಿಗೂ ಯಥೋಚಿತ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಂತು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದನು:-

“ಮುನಿವರ್ಯರೇ, ನೀವು ಮನೋವಾಕ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿರುಮಿರಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಾವುದೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಂತು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಹೊರತು ಬೇರಾವುದನ್ನೂ ಕಾಣೆನು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದನಾದ ಹನುಮಂತನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯು ಅಪಾರವಾದುದು. ಅವನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಮಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರಭಾವ

ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಇವನನ್ನು ನಾನು ಅನಾಧಾರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿರಹಿತವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯು ಅಪಾರ, ಜ್ಞಾನ ಅವಧಿರಹಿತ, ಬಲದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸಮರಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಯದ್ವಲ್ಲಿ ಅಧಿತ್ಯರಲ್ಲಿ, ಇವನು ಸಕಲರನ್ನೂ ಮೀರಿರುವನು. ಇನ್ನು ಅಧಿಕ ದೈರ್ಯ, ಪ್ರಬಲ ತೇಜಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಮನಸ್ಸು-ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತಮಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸಮಾನರೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಇವನ ಸಹಜಗುಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇವನು ಅಜ್ಞಾನಮೂಲಕವಾದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಗಳೆದವನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಅಜ್ಞಾನ, ಚಿಂತೆ, ಭ್ರಮ, ಭಯ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಅತಿ ದೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ' ಶೇಷ-ರುದ್ರ-ಗರುಡರು ಮುಂತಾದವರು ಹನುಮಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತಾಂತ ಅವರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷಾಂಶವಿರುವ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವನೊಡನೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಆನಂದಾನುಭವ ಗೊಳುತ್ತೇನೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಾವಣನು ಬ್ರಹ್ಮನ ವರದಿಂದ ತ್ರಿಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಗೆದ್ದನು. ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದ್ದವನುತೆ ವಾಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನು ರಾವಣನನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ವಾಲಿಯು ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಬರಲು ಹೊರಟಾಗ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ರಾವಣನು ತಡೆಯಲು ಕೆರಳಿದ ವಾಲಿಯು ರಾವಣನನ್ನು ಕೆಂಕುಳಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುತಂದು ಮಗನಾದ ಅಂಗದನ ತೊಟ್ಟಲಿಗೆ ಮಗನ ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಣಿಚಪ್ಪರದಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದನು. ಮತ್ತೆ ರಾವಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ವಾಲಿಯು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮನ ವರದಲ್ಲಿ ವಾನರ-ನರರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ವಾಲಿಗೆ ರಾವಣನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ರಾವಣನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾವತಾರವೆತ್ತಿದ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನು ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಬಲದಿಂದ ರಾವಣನನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮನು ನರ-ವಾನರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಜಯಿಸಲಾರರು ಎಂದು ರಾವಣನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ವಾನರ-ನರರಿಂದ ತನಗಪಾಯವಾಗಲೀ ಮರಣವಾಗಲಿ ಅಸಂಭವವೆಂದು ರಾವಣ ನಂಬಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಪೂರ್ವ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಮರಣವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಾಲಿಯು ವಾನರನಾದ್ದರಿಂದ ರಾವಣನನ್ನು ಜಯಿಸಿದನೇ ಹೊರತು ಸಂಹರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೆ ಈ ರಾವಣನು ಪಾತಾಳಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ಬಲಿರಾವಣನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದನು. ಬ್ರಹ್ಮನ ವರವನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿರುವಿಗಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಂಹರಿಸಲು ನಾನೇ ಸಮರ್ಥನು. ಒಂದೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಮೂರಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತುಷ್ಟನಾದ ನಾನು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಅವನ ಆರಮಣವು ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುತ್ತಾ ಸಕಲವಿಧವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ, ಬಲಿರಾವಣನಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆಗ ರಾವಣನು, ಬಂದು ಬಲಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾದಾಂಗುಷ್ಠದ ತುದಿಯಿಂದ ರಾವಣನನ್ನು ಲಕ್ಷವಿಧೋಜನ ದೊರೆಗೆ ಎಸೆದನು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾವಣನು ನಾನು ಕಟಲಾವತಾರ ತಾಳಿದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದನು. ನಾನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಲವಂತನು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅತಿಪ್ರೀತಿಯು ಪುತ್ರನಾದ ವಾಯುದೇವನು ತ್ರಿಕೋಟಿರೂಪಧಾರಿಯು. ಅವನೂ ಅತಿಬಲವಂತನು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ವಾಯು ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಗೆಲುವುಗೊಂಡವರು. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅವನು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನಂತೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷಾನುಗ್ರಹಬಲದಿಂದ ರಾವಣನನ್ನು ಗೆದ್ದನು. ಒಮ್ಮೆ ಶಿವನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಲಂಕೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು, ಹಠದಿಂದ ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಉದ್ವಿಗನಾದ ರಾವಣನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದಲೂ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಕೀಳಲೆತ್ತಿದನು. ಆಗ ರುದ್ರನು ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬಲದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠಾರ್ಭವಗೊಳಿಸಲು ಅದು ಬೇರೂರಿ ಆಚಲವಾಯಿತು. ಅತಿಸಾಹಸಿಯಾದ ರಾವಣನು ಅದನ್ನು ಕೀಳಲಾಗದೆ ತಾನೇ

ಉರುಳಬಿದ್ದನು. ಬ್ರಹ್ಮನ ವರದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಜೇಯನಾದುದರಿಂದ ಶಿವನು ಅವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ನನ್ನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದನು. ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿಯೇ ರಾವಣನನ್ನು ಗೆದ್ದೆನು. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು, ಮೂಲ ರೂಪದ ವಾಯುದೇವ, ಅವತಾರರೂಪದ ಈ ಹನುಮಂತ, ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಜಯತಾರಿಗಳು. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ.

ಹಿಂದೆ ಈ ಹನುಮಂತನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರ-ಶಿವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ಚಲಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೀಡಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹನುಮಂತನು ಶಿರುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಣ್ಣೆಂದು ತಿಳಿದು ಗಗನಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನುಂಗಲು, ದೇವೇಂದ್ರನು ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಹನುಮಂತನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲು, ಅದರಿಂದ ಕುಟಿತನಾದ ವಾಯುವು ಶ್ವಾಸನಿರೋಧಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಚಲಿಸದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹನುಮಂತನು ನನ್ನ ಅಪ್ರಣೆಯಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ. ಅವನು ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಡಲಿ. ಇವನು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರಲಿ.

ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಗೆ ಸಹಭೋಗವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಅನಾದಿಯೂ ಅನಂತವೂ ಆದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸುಖಾನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಸರ್ವಜೀವರ ಶುಭಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸುಖಾನುಭವ ನೀಡುವ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೇ, ನಮ್ಮಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಸಾರಭೂತ ಸುಖದ ಅಂಶವನ್ನು ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಜೀವರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಕರ್ಮಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕರ್ಮಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಕರ್ಮನಿಯಾಮಕನು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಪದವಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ನನ್ನಾಗತಿಯಂತೆ ಅವು ಉಂಟು. ನಾನು ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಸಹಭೋಗ, ಆಯ್ಯಾ, ಹನುಮಂತೆ! ಇಂಥ ಸಹಭೋಗವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸದಾ ನೀಡುವೆನು" ಎಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹನುಮಂತನು ಗಾಢಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಿಸಿ ಇಂತು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

"ಸರ್ವದರಬ್ರಹ್ಮ ಪೂರ್ಣನಾದ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಚರಣಕಮಲರರಣರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ಲೋಕತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯದ ಹಿರಿಮೆ-ಗರಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೆಷ್ಟರವನು? ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ವಾದಸೇವೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾವ ಪದವಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವ, ನೀನೇ ಪರಮನು, ಸ್ವತಂತ್ರನೂ, ಸಕಲ ಉದಾರ ಶಕ್ತಿವಂತನೂ ನೀನೇ. ಅಗಣಿತಗುಣಸಾಗರನು ನೀನು. ರಮಾ-ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಕಲದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಆಪಾರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಲಾರರು. ಅನಂತಕಾಲದವರಿಗೆ ಅವರದನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೂ ಅದು ಮುಗಿಯದು. ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳು ಅಪಾರ, ಅವು ಒಂದೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಜಗತ್ತಿನ ಸೌಖ್ಯ-ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಪ್ರಭುವು. ನೀನು ಸದಾ ವಿಶುದ್ಧನು, ಯಾವನು ನಿನ್ನ ಕಥಾಶ್ರವಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸದಾ ಆಸಕ್ತನಾದ ಸೇವಕನೋ, ಅವನು ಪ್ರತಿ ಅವತಾರದಲ್ಲೂ ಅಚಲ ಮತ್ತು ಗಾಢವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿನೀತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರತನೋ, ಅಂಥವನ ಜೀವನವೇ ಜೀವನ! ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದುದು ಜೀವನವೇ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಸರ್ವವಿಧದಿಂದಲೂ ಅಂಥ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಜೀವನವೇ ಒದಗಲಿ. ಪ್ರಭು, ನೀನು ಸದಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಕಾಮನು. ನನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ಅದೊಂದೂ ಕ್ಷೀಣವಾಗದಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಲಿ. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿರಲಿ.

ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ, ಇವೆರಡೂ ಸರ್ವದಾ ನಿರ್ವ್ಯಾಜವಾಗಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ಸ್ವಾಮಿ''.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಹನುಮಂತನು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಭುವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತನಾದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಯನ್ನೂ, ಸಕಲಜೀವರು ನೆರವೇರಿಸುವ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಕರುಣಾರ್ಥಹೃದಯದಿಂದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಆಲಂಗಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

ಇಂತು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಧ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶವೆಂಬ ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯಯದ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ತಮ್ಮ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯಭಾವಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

★ ★ ★

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ

ಲವಕುಶ ಜನನ

ಭರತನಿಗೆ ಯುವ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ

ನವಮಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಶಿ:-

ಈಗ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು "ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ"ದ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಾರ್ಥವನ್ನು "ಪ್ರಾಪ್ತಃ" ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ:-

ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪ್ರಿಯತಮಭರತಂ ಯಾವರಾಜ್ಯೇಽಭಿಷಿಚ್ಯ

ಸ್ವೀಯಾನ್ ರಕ್ಷನ್ ಸುತೌ ದ್ವೌ ಜನಕದುಹಿತರಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಯಜ್ಞೈರ್ಯಜನ್ ಸ್ವಮ್ |

ಸೀತಾಹೇತೋರ್ವಿಮೋಹ್ಯ ಕ್ಷಿತಿಜದಿತಿಸುತಾನರ್ಥಿತೋ ದೇವಸಂಘೈಃ

ಸದ್ವಿಯುಕ್ತೋ ಹನೂಮದ್ವರದ ಉಪಗತಃ ಸ್ವಂ ಪದಂ ಪಾತು ರಾಮಃ || 9 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸನ್ = ಅಯೋಧ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದವರಾಗಿ, ಯಾವರಾಜ್ಯೇ = ಯುವರಾಜಪದದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯತಮಭರತಂ = ಪರಮಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ತದನಾದ ಭರತನನ್ನು, ಅಭಿಷಿಚ್ಯ = ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ನಿಯಮಿಸಿ, ಸ್ವೀಯಾನ್ = ತನ್ನವರಾದ ಬಂಧುಬಾಂಧವರಾದ ಸಮಸ್ತ ಜನರನ್ನೂ, ರಕ್ಷನ್ ಸನ್ = ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿ, ಜನಕದುಹಿತರಿ = ಜನಕಮಹಾರಾಜನ ಕುಮಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಸೀತಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ, ದ್ವೌ ಸುತೌ = ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಪ್ರಾಪ್ಯ = ಹೊಂದಿ (ಪಡೆದು), ಯಜ್ಞೈಃ = ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ, ಸ್ವಂ = ತನ್ನನ್ನೇ ಕುರಿತು, ಯಜನ್ ಸನ್ = ಯಾಗ ಮಾಡುವವನಾಗಿ, ಸೀತಾಹೇತೋಃ = ಸೀತೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿ (ಸೀತೆಗಾಗಿ) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಾನ್ = ಹುಟ್ಟಿದ, ದೈತ್ಯಾನ್ = ದೈತ್ಯರುಗಳನ್ನು, ವಿಮೋಹ್ಯ = ಮೋಹಗೊಂಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ದೇವಸಂಘೈಃ = ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ, ಅರ್ಥಿತಸ್ತನ್ = ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾದವನಾಗಿ, ಸದ್ವಿಯುಕ್ತಃ = ಸಜ್ಜನರೊಡಗೂಡಿ, ಹನೂಮದ್ವರದಃ = ಶ್ರೀಹನುಮಂತದೇವರಿಗೆ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಸ್ವಂ ಪದಂ = ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಉಪಗತಃ = ಸೇರಿದ, ರಾಮಃ = ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು, ಪಾತು = ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಯುವರಾಜಪದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಭರತನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಮಾಡಿ ನಿಯಮಿಸಿ, ತನ್ನವರಾದ ಬಂಧುಬಾಂಧವರೇ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಜನರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುವವನಾಗಿ ಸೀತಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಲವಕುಶರಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದು, ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನೇ ಕುರಿತು ಯಾಗಮಾಡಿದವನಾಗಿ, ಸೀತಾನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸೀತಾಪರಿತ್ಯಾಗದಿ ನಟನೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದೈತ್ಯರುಗಳನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿದವನಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾಗಿ, ಸಜ್ಜನರೊಡಗೂಡಿ, ಹನುಮಂತದೇವರಿಗೆ ವರಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ತನ್ನ ಪರಮಪದವನ್ನು ಸೇರಿದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ನವಮಾಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಯುವರಾಜ ಪದದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಪೂಜ್ಯ ಅಣ್ಣನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ

ಎನೆಯದಿಂದ "ಪ್ರಭು, ನಿನ್ನ ಪಾದಾಬ್ಜ ಸೇವೆಯ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವರಾಜ ಪದವಿಯು ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಪಾದಸೇವೆಯನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬಾರದೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಚರಣಕಮಲಗಳ ಸೇವೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನನಗೆ ಸರ್ವದಾ ಕರುಣಿಸು" ಎಂದು ತೋರಿದನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿದ ಆ ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಚರಣಸೇವೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆತ್ತು ಪ್ರಿಯ ತಮ್ಮನನ್ನು ಆಲಂಭಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಶ್ರೀತಿಯ ಅನುಜನಾದ ಭರತನನ್ನು ಯಾವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮನಿರತರಾದ ಸಕಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪೊರೆಯುತ್ತಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಹತ್ತಿದನು.

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಧರಣಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆನಿಸಿತು. ಪ್ರಜೆಗಳು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಧಾರ್ಮಿಕಾಚರಣೆಗೂ ಕುಂದುಂಟಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮಗುಣ ಮಂಡಿತರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಜರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುಣ-ಕರ್ಮಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ತರತಮಭಾವಯುಕ್ತರಾಗಿ ರೋಗಾದ್ಯುಪದ್ರವ-ರಹಿತರಾಗಿ ಸಕಲ ಸಂಪದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಯುಷ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಬಲಸಹಿತರಾಗಿ ಅಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಭಯ, ಕ್ರೋಧ, ಅಲಸ್ಯಾದಿ ದೋಷರಹಿತರಾಗಿ ಸಕಲರೂ ರೂಪಲಾವಣ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಹರ್ಷಪ್ರದಗಳಾದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತ ರೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮನೋವಾಕ್ಯಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮ-ನೆಂದು ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪರಿವಾರದವರೆಂದರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಸಂಧರೆಯು ರತ್ನಗರ್ಭ ಎಂಬ ತನ್ನ ಅನ್ತರ್ಗತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ರಾಜಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಗೋವುಗಳು ಬಹುವಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳು ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಗಳು ಮಧುರವಾಗಿ, ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನಾಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲ ವಿಧ ತಬ್ಬಗಳು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಇಂಪನ್ನೀಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ದುಃಖಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದುಃಖದ ಹೆಸರೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆತನವೆಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಡುಕೆದರಿಸಿ ಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಪುತ್ರವಂತರಾಗಲಿ, ದುಷ್ಟ ಮಡದಿಯರಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ-ಯರಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ವೈದವ್ಯ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ವಿವೋಗವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಲಿಗೂ ಅನಿಷ್ಟ ಫಲವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೋಭೀಷ್ಮವೀಡೇರದವರಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರು ವೃದ್ಧರ ಕಣ್ಣೆದುರು ಮೃತರಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನಾದನನೆಂಬ ಪವಿತ್ರನಾಮದಿಂದ ರಾಜಸುವ ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಆತ್ಮಂತ ಧರ್ಮದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಕಲ ಪ್ರಜರೂ ಅರ್ಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಹೂವಿನ ಹಾರ ವಿವಿಧ ಅಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸುಗಂಧಗಳನ್ನು ಪೂಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪೀತಾಂಬರ, ಜೀನಾಂಬರಾದಿ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟು ಸವಿಯಾದ ಹಾಲನ್ನು ಸವಿದು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹರ್ಷನಿರ್ಭರರಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು. ಬೃಹ-ರುದ್ರ-ಇಂದ್ರ-ಬೃಹಸ್ಪತಿ-ಪ್ರವಹವಾಯು-ಸೂರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ನವರತ್ನ ವಿಚಿತವಾದ ಕಿರೀಟಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುವ ತಮ್ಮ ಹಿರಣ್ಯನು ರಘುರಾಮನ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಸಮಸ್ಥರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಿರೀಟಗಳಲ್ಲಿನ ನವರತ್ನಗಳ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಚರಣಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂತು ಶ್ರೀ ರಮಾ-ರಮಣನಾದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಭುವು ಸುರ-ನರ-ವಾನರೋತ್ತಮರ ಭಕ್ತಿ ಸಹಕೃತವಾದ ಪೂಜೆ-ನಮನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಸಕಲರಿಗೂ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನನ್ನು ಅನಾದ್ಯಂತಕಾಲದಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಅನುಸರಿಸುವ ನಿತ್ಯ-
ವಿಯೋಗಿನಿಯಾದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ಈಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸೇವಿಸಲು
ಸೀತಾದೇವಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರುವಳು. ಸ್ವರಮಣನೂ, ರಮಾರಮಣನೂ ಆದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣವತಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮ-
ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಾದ (ಸ್ವಾಭಾವಿಕ) ಸೌಂದರ್ಯ, ಲಾವಣ್ಯ, ಒನಪು, ವೈಯ್ಯಾರ, ಬೆಡಗು
ಮೊದಲಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವಳು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯವೂ
ಉನ್ನತವೂ ಅಪಾರವೂ ಆದ ಅನಂದಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವನು. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮನೋಹರವಾಗಿ
ವಿರಾಜಿಸುವ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕುಸುಮಾವಳಿಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಅರೋಕತರಗಳ ಉಪವನಗಳಲ್ಲಿ
ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ ಸ್ವರಮಣನೂ ಆದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಳಾದ ಶ್ರೀಸೀತಾದೇವಿಯೊಡನೆ ವಿಹರಿಸುವನು.
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತರಾದ ಗಂಧರ್ವ-ಚಾರಣಾದಿಗಳು, ಅಪ್ಸರಾಪುತ್ರ-
ರೊಡೆಡಗೂಡಿ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಾಯನ ಮಾಡುವರು. ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಾದಿ
ದೇವತೆಗಳು, ಸಕಲ ಮುನಿಜನರು ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸುವರು. ನಿಖಿಲ ಸಾಮಂತ
ರಾಜರು ಸದಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಇಂತು ರಘುಕುಲಾ-
ವತಂಸನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದನು. ಅಮೋಘ
ವೀರ್ಯನೂ, ವಿಜಿತಾರಿಯೂ, ಅಪರಿಮಿತಗುಣ ಗಣನೂ ಆದ ಇಂದಿರಾ ನಾಯಕನು ಅಮಂದಾನಂದಸಮುದ್ರನಾಗಿ
ಚಂದ್ರಮನಂತೆ ಸಕಲ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಆನಂದದಾಯಕನಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀರಾಮನು ಸೀತಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರರನ್ನು ಕುರಲವರಂಬ ಹಸರಿನಿಂದ ಅವಳ ಪ್ರೇತರನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದನು.
ಕುರಲವರು ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ಕುರಲರಾಗಿ, ಗುಣವಂತರಾಗಿ, ಬಲವಂತರಾಗಿ ರೋಬಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು, ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಶತ್ರುಪ್ಪನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಾರುವ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಲವಣಾಸುರನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಭಯಂಕರ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ರಾಮನು ಮಧುರಾ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಮೂರು
ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ದೈತ್ಯರು ಗಂಧರ್ವರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಭರತನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದೀಯಲು
ಅವನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದು ಅವನಿಂದ ಬೋಧಿಸಲೂ, ಪರಮಾತ್ಮನ (ತನ್ನ) ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು
ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಐಹಿಕ ಫಲಶಾಖನಾ ರಹಿತವಾದ ಆ ಯಾಗಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲ್ಪಕೆಳೆನಿಸಿದವು. ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಸಕಲದೇವತೆಗಳು ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿಯರೂ
ಕೂಡ ಸಚಿವತನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಅಧರ್ಮಿಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಿಂದೆ ಜಂಘ ಎಂಬ ಅಸುರನು
ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಲ್ಪಕಾಲ ಜೀವಿಸುವ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು
ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯವರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದನು. ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಆ ಅಸುರನು ಈಗ ರೂದ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದನು. ಆ ರೂದ್ರನು
ಸಕಲ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡಬಯಸಿದನು, ಅವನು ರಂಭೂಕನೆಂಬ ಹಸರಿನಿಂದ ವರಬಲದಿಂದ ಅನ್ಯರಿಂದ
ಅವಧ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅವನು ಸಾಯಬಾರದೆಂದು ಆ ವರದ ಅರ್ಥ. ಇಷ್ಟು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ತಾಮಸಬುದ್ಧಿಯ ರಂಭೂಕನು ಮಹೇಶ್ವರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಘೋರತಪಸ್ಸನ್ನು
ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದರಿಂದ ಓರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪುತ್ರನು ಮೃತನಾದನು. ಸರ್ವರಕ್ತನೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೂ ಆದ

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಅಧರ್ಮಿಯೂ ಲೋಕನಾಶಕಮತಿಯುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಶಂಭೂಕನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ವಿಪ್ರ ಪುತ್ರನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಸಿದನು.

ಒಮ್ಮೆ ಶ್ವೇತನೆಂಬ ರಾಜನು ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಯಜ್ಞ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಶ್ವೇತಭೂಪತಿಯು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡದೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅನಾಹಾರಗಳು ದೊರಕದಂತಾದವು. ಹಸಿವೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯಕ್ಕಾಗಾದ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ಕಿತ್ತಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಶ್ವೇತನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಏನು ವರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಾಯವನ್ನು ಬೇಡಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮೃತರಾದವರನ್ನು ಬದುಕಿಸುವ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಶ್ವೇತರಾಜನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ "ರಾಜನ್, ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತರ್ಧಾನ ಹೊಂದಿದರು. ಆ ಮಾಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅದರ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶ್ವೇತರಾಜನು ತನ್ನ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗದನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅಗತ್ಯರು ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಂಠಸಲಯಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ತುಷ್ಟನಾದ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನು ಅಗತ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು. ಜನಾರ್ದನನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಅಗತ್ಯ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ತುತನಾಗಿ ಆಯೋಧ್ಯೆಗೆ ದಯಮಾಡಿದನು.

ಸುರಾಣಕರೆಂಬ ಕೆಲ ಅಸುರರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ವಿಶೇಷಾಕಾರವಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಚತುರಾಣನರಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು "ಉದಾರ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಪ್ರಭುವೇ! ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಮಾಡಿರಿ" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಗುಳುನಗೆಯ ಮೊಗದಿಂದ "ಸುರಾಣಕರೇ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಗುಣಾರ್ಣವನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನನ್ನು ರಮಾದೇವಿಯಿಂದ ಆಗಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪವನ್ನಾಚರಿಸಿದರೂ ಅದು ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ ಆ ಅಸುರರು ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಯಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಹು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೀಭೂತ ಸತ್ಯರಾಜಪುಷ್ಪನರತರಾದರು. ಆ ಸುರಾಣಕರು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಸಗಿ ಪರ್ವತಗುಟ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ವರಪಡೆದು ಸತ್ಯನರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಸತ್ಯರಾಜಪುಷ್ಪನರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾಕುಸುಮಸಹವಾಸದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಮುಗಿಯಲಿ ಕೆಂಬಣ್ಣ ಮೂಡುವಂತೆ ಆ ಅಸುರರಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಸದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಉದಯಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀರಾಮಸೀತೆಯರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೆಂಬ ಜ್ಞಾನಹುಟ್ಟುಬಹುದು. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ದೊರಕಿತು. ಅರ್ಹರಲ್ಲದ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗಲಾರದು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಜನಕನಂದಿನಿಯಾದ ಶ್ರೀೀತಾಮಾತೆಯು ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಸುರಾಣಕರಲ್ಲಿದ್ದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕದಲಿಸಿದಳು. ಸೀತಾ (ತಾನು) ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಳು. ಅದರಿಂದಲೂ, ಶ್ರೀಮಯ ಆಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಭಗವದಧೀನನಾದ ಮಾಯೆಯಿಂದ

ಸುರಾಣಕರು ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಗಾಗಿ "ರಾಮನು ರಾಕ್ಷಸನಾದ ರಾವಣನು ಕದ್ದೊದ್ದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು" ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಸೀತೆಯರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು 'ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಆಗಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ'-ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸುರಾಣಕ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ನೂಕಿದನು. ಅಂದರೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದವನಂತೆ ನಟಿಸಿ ಆದರಿಂದ ಸುರಾಣಕರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಅರ್ಹರೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಗತಿಯಾಗಲೆಂದು ಆಜ್ಞೆಯತ್ತನು. ನಿತ್ಯಾವಿಯೋಗಿನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅವತಾರಕಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯೊಡನೆ ಸರ್ವದಾ ವಾಸಿಸುವನಾದರೂ ಅಜ್ಞ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ವಸುಷ್ಠರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದನೆಂಬಂತೆಯೂ, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನೆಂಬಂತೆಯೂ ನಟಿಸಿದನು. ಸೀತಾರಾಮನಿಂದಕರಾದ ಸುರಾಣಕರು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದರು.

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಆಶ್ರಮೇಧಯಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಸುಷ್ಠರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಜ್ಞ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡವನಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿದನು. ಸರ್ವದಾ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಸೀತಾ-ಮಾತೆಯೂ ಸಹ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಗೆ ಬಂದವಳಂತೆ ನಟಿಸಿ "ತಾಯಿ, ಭೂಮಾತೆ, ನಾನು ಕಳೆಸಿನಿಯಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ" ಎಂದಳು. ಕೂಡಲೇ ಭೂಮಿಯು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ ಸಕಲ ಜನರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಸೀತಾದೇವಿಯು ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದವಳಂತೆ ಅಜ್ಞ ಜನರಿಗೂ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಅವಳೇ ಹೊರತು, ನಿತ್ಯದವರಿಗಾದ ಸೀತಾರಾಮರಿಗೆ ವಿಯೋಗವೆಂಬುದುಂಟೆ? ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಜಗದ್ಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಸೃಜಿಸಿದನೆಂದ ಬಳಿಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಚನವನ್ನು ಸಜ್ಜನರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡುವುದುಂಟೆ? ಅಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಂಶವನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿ, ಕೆಲವಂಶವನ್ನು ಅಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮಾಡುವನು. ದೂರ್ವಾಸರು ಅಂಬರೀಷ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪವನ್ನು ವೃಥಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕೊಟ್ಟ ವರವನ್ನಾಗಲೀ ಶಾಪವನ್ನಾಗಲೀ ವೃಥಾಗೊಳಿಸಲು ಯಾರೂ ಶಕ್ತರಲ್ಲ. ತ್ರಿತಾಲಕ್ಕೂ ಅವನ ವಚನ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ಬುದ್ಧಾವತಾರವನ್ನೆತ್ತಿದಾಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಸುರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಚನಗಳು ಅಸತ್ಯವಾಗಿವೆಯಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅಸುರರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಭ್ರಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ವೃಥಾವಾದವು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆ ವಚನಗಳು ಸತ್ಯವಾದವು. ಇಂಥ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿಯೇ ಯುಗಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅವತಾರವೆತ್ತುವನು. ಆದೇ ಅವನ ಅವತಾರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ! ಸೀತಾಮಾತೆಯು ಅಜ್ಞರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದೃಶ್ಯವಾದವಳಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಪ್ರಭೆಯು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆಂತೆ ನಿತ್ಯಾವಿಯೋಗಿನಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯು ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ಅವಿಯುಕ್ತಳಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸದಾ ಶ್ರೀರಾಮನೊಡನಿದ್ದು ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸುವ ಪಾದಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಆನಂದದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ ಬೆಡಗುಗೊಂಡನು. ಆಪ್ತಕಾಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯು ಇರದಿದ್ದರೂ ಲೋಕಶಿಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಪುನಃಪುನಃ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶ್ರಮೇಧಾದಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸುತ್ತ ತನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತ ಲೋಕಾಧಿರಾಮನಾಗಿ ರಾಜಿಸಿದನು. ಜನಕನೆಂದಿನಿಯಾದ ಸೀತಾಮಾತೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರದಿದ್ದರೂ ಸರ್ವದಾ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಣ್ಣೆದುರು ರಾಜಿಸುತ್ತ ಅವನ ಸೇವಾತತ್ಪರಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆ ದೇವಿಯು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ

ಮೇಲೂ ಏಳುನೂರು ಪರ್ವಗಳ ಕಾಲ ಸಂತಸದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನೊಡನೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಜನಾರ್ದನನೂ, ಲೋಕಾಭಿರಾಮನೂ ಆದ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಘುರಾಮನ ಆವತಾರದ ಆನಂತರಲೀಲಾ ವಿಲಾಸಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕೊಗೆ, ಶೂಲಪಾಣಿ, ಶೇಷ, ಸುರಪತಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳೇ ಮನದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಚಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವಾಗ ಅಂಥ ಪರಮ ಲೀಲಾವಿಲಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಲು ಆ ದೇವತೆಗಳು ಶಕ್ತರಾದಾರ್? ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಪಾಡೇ ಇಂತಿರಲು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಯೋಗಿಗಳು, ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿವೆವಷ್ಟೆ!

ಶ್ರೀರಾಮನು ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲೋಕಗಳು ಭೂಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಆರಿಸಿ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಚತುರಾಸನರಾದ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದ ಹಿರಿಮೆ-ಗರಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೋಡಾಡಿದರು. ಅಮರರ ಮಾತನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ ಅಮರನಿಕರಕ್ಕೆ ವಿಭುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸುರಾನಿಕರೊಡನೆ ಆಪ್ತಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ನಿಜಧಾಮವಾದ ವೈಕುಂಠ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಲೋಕಗಳ ಮಹತ್ವ ರಾಶ್ವತವಾಗುಳಿಯುವುದೆಂದು ಮನಗಂಡು ಶೂಲಪಾಣಿಗಳಾದ ಮಹಾದೇವರನ್ನು ಕರೆದು "ರುದ್ರದೇವ! ನೀನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಭುವನ್ನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು" ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಲಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಖ್ಯಾತರಾದ ರುದ್ರದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಬಿನ್ನಹವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಮಹಾಪ್ರಭುವನ್ನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು ರುದ್ರದೇವರ ಆಗಮನದ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸನ್ನಾಹಗೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕರೆದು "ವತ್ಸ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ! ನಾನು ರುದ್ರನೊಡನೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಏಕಾಂತ ಮಾತುಕಥೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಿಡುವೆನು" ಎಂದನು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಪ್ತಕೇಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು "ಆಪ್ತಕೇ" ಎಂದರುಹಿ ತಾನೇ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂತನು. ಶ್ರೀರಾಮ, ರುದ್ರದೇವರುಗಳು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪರಾದ ದೂರ್ವಾಸಮುನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ! ನಾನೀಗಲೇ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದಾರಿಬಿಡು ಎಂದರು. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ವೇಚನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದು ಇಂತು ಯೋಚಿಸಿದನು. "ರಾಮಭದ್ರನು ಈಗ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಶಿವನೊಡನಿರುವನು. ಒಳಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಬಾರದೆಂದೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವನು. ಈಗ ಈ ದುರ್ವಾಸಮುನಿಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕಾಣಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಮಹಾ ಕೋಪಿಪ್ಪರಾದ ಇವರು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಇವರನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಬೇಡವೇ? ಹೂಂ, ಇವರನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಉಚಿತ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ಹಿಂದೆ, "ನಾನು ಬೇಡಿದ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಾಕಿನಿಸುವಷ್ಟು ಭೋಜನನೀಡಿದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆಯೇ ನಾನು ಕಾಮಿತವನ್ನು ಕೋರುವೆನು. ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗದವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವೆನು" ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ದೂರ್ವಾಸರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಬಹುಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುನಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ

ಮೇರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುನಿಗಳ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಭಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಳಿ ನಾನಿವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಭೋಜನ ದೊರಕುವುದು. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಂಗವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗುವುದು. ನಾನಿವರನ್ನು ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬಂದೇ ಬರುವುದು ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ಅಜ್ಞಾಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಹರಸಿದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯೆತೋರಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡುವುದೇ ಏಕೀಕೃತ" ಹೀಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ದುರ್ವಾಸರಿಗೆ ದಾರಿಕೊಟ್ಟನು.

ಇತ್ತ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಭಿವಂದಿಸಿ ಹೀಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು "ಮಹಾಪ್ರಭೋ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೊಡನೆ ಕಲಿತು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮಾಶಿತೆಯಿಂದ ಭೂಲೋಕವು ದೇವಲೋಕಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಿನಿರಿದೆ. ಇದೇ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಅಮರಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಬಹುದು. ಅದು ನಿನಗೆ ಸಮ್ಮತವೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿರುವೆವು. ನೀನು ಈಗ ನಿನ್ನ ಆವತಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಕಲದೇವತೆಗಳೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ ದೇವ! ಕಮಲಸಂಭವರಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪೌತ್ರನು. ನಾವೀವರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುಣವಂತರು, ಮೊಮ್ಮಗನ ಮಾತು ಆನುಭವವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಿಜಯಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿನ್ನಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಾಪ್ರಭು! ನೀನು ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಧರೆಯೊಳಗಿವೆತರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸಕಲದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗೃತನಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನು.

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನರೂಪದ ರುದ್ರದೇವರ ಬಿನ್ನಹವನ್ನಾರಿಸಿದ ಸೀತಾಕಾಂತನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ನಮನಗುತ್ತಾ "ರುದ್ರ ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ" ಎಂದು ಅಪ್ರಣಕೊಡಿಸಿದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದೂರ್ವಾಸರು ರುದ್ರ-ರಾಮರ ಏಕಾಂತ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು!

ರುದ್ರಾಂತರಾದ ದೂರ್ವಾಸರು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ರಾಮ-ರುದ್ರರಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು "ಶ್ರೀ ರಾಮಭದ್ರ! ನನಗಿಗ ಬಹಳ ಹುಷವೆಯಾಗಿದೆ. ನೀನು ನೀಡುವ ಭೋಜನವನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗಿರಲೊಡೆದು. ಅಥವಾ ಈಗ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೀಡಲೂ ಬಾರದು. ಅಂತಹ ಭೋಜನವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿ ತೃಪ್ತಪಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕೋರಿದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ನಗಮೊಗದಿಂದ ತನ್ನ ಅಮೃತಮಯವಾದ ಹಸ್ತದ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಭಕ್ಷೆ, ಭೋಜ್ಯ, ಲೇಹ್ಯ, ವೇಯಗಳೆಂಬ ಚತುರ್ವಿಧ ಅಮೃತಮಯ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಮುನಿಗಳು ದೇವತೆಯಂತೆ ಉಣಬಿಡಿದನು. ದೂರ್ವಾಸರು ಭಗವಂತನ ಹಸ್ತದಿಂದ ಭೋಜನವನ್ನುಂಟು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ತೆರಳಿದರು.

ಯಾರಿಂದಲೂ ತೃಪ್ತ ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ದೂರ್ವಾಸಮುನಿಗಳ ಮನೋಭೀಷ್ಠವನ್ನು ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಪೂರೈಸಿಕೊಟ್ಟು ಭೋಜನದಿಂದ ಅವರು ದೇವತೆಯಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು

ಸುಳ್ಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. "ಸರ್ವೇ ನಿಯಮಾಃ ಸಾಪವಾದಾಃ" ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ಅವಿವಾದವಿರುವುದಷ್ಟೇ? ನಿಜ, ಈ ಮಾತಿಗೆ ಎರಡು ಅವಿವಾದಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕುಂತೀದೇವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ - ಇವರು ಹಿಂದೆ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ದೃಷ್ಟಾಂತವಿದೆ.

ಒಮ್ಮೆ ದೂರ್ವಾಸರು ಕುಂತಿಭೋಜನ ಆರಮ್ಭವೆಯಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. "ನನಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದರೆ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕುಂತಿಭೋಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜನು ಮಹಾ ಕೋಪಿಷ್ಟರಾದ ದೂರ್ವಾಸರ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಂತೀದೇವಿಯನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವಂತೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಕುಂತೀದೇವಿಯು ಬಹು ಭಯಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಶೀಘ್ರಕೋಪಿಗಳಾದ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾದಳು. ಕುಂತಿಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮುದಗೊಂಡು ಮುನಿಗಳು ಕುಂತೀದೇವಿಗೆ ಸೂರ್ಯ, ವಾಯು, ಇಂದ್ರ, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತಾಕವಾದ ಐದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಭಯದಿಂದಲೇ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕನಕರದಿಂದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿ "ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಶುಭವಾಗಿರುವೆ. ಇನ್ನು ನೀನು ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಕುಂತಿಯು ಮುನಿಗಳ ವರದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸಿದಳು.

ಇದರಂತೆ ರಾಮನ ಮತ್ತೊಂದು ಅವತಾರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ "ನನ್ನನ್ನು ಭೋಜನದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವವರಾರನ್ನೂ ನಾನು ಕಾಣೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವರು ತೃಪ್ತರಾಗುವಂತೆ ಉಣಬಡಿಸಿ "ಸಾಕಷ್ಟಾ ಕೃಷ್ಣ! ನಾನಿನ್ನು ಭೋಜನ ಮಾಡಲಾರೆ" ಎನ್ನುವಷ್ಟು ತೃಪ್ತಪಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ದೂರ್ವಾಸರನ್ನು ಗೆದ್ದನು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ದೂರ್ವಾಸರನ್ನು ಮುದಗೊಳಿಸಿ ಕಳಿಸಿದನು. ದೂರ್ವಾಸರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳದೆ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ಅವತಾರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವತಃ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಯಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯು ರುದ್ರದೇವರು ಮತ್ತು ತಾನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಬಾರದೆಂದೂ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂಹರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕಾವಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದನು. ದೂರ್ವಾಸರು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ರಾಮರುದ್ರ ಮಾತಸ್ಥಾನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೂರ್ವಾಸರ ಮನೋಭೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಅವನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲು ದೂರ್ವಾಸಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ಕಾರಣವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು "ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನೀನು ದೂರ್ವಾಸರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೆಯೆ. ನೀನೀಗಲೇ ನಿನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು" ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವವೇ ಸ್ವಾಮಿ? ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸುವುದೇ ಅವನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜಗನ್ನಾಟಕಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾದ ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನೇ ಹೊರತು ಪ್ರಿಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇನಿತೂ ಕೋಪವಿರಲಿಲ್ಲ. "ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಬಾಹು ಜಹಾತಿ ಕರ್ಮಚಿತ್ತ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವುದು.

ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಿರಸಾಧರಿಸಿ ಆರಮ್ಭವೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಸಹಸ್ರ ಮುಖರೂಪದಿಂದ ರಾಜನುಮದ ಅದಿಕೇಷವಾಗಿ ನಾಗಲೋಕಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮನ

ಮಂಚೆವಾಗಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೂ ಪ್ರಯಾಗ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಮುಸಲ-ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಭವ್ಯರೂಪದ ಬಲರಾಮ-ನಾದನು. ತರುವಾಯ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸುವ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಶಯ್ಯೆಯಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸಿದನು.

ಅನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ತನ್ನವರಾದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನೊಡನೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ "ಶಾಸ್ತ್ರತಾನದ ಪ್ರದವಾದ ಆನಂದಧಾಮವೆನಿಸಿದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಡನೆ ಬರಬಹುದು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪೊರೆಯುವೆನು" ಎಂದು ಡಂಗುರ ಸಾರಿದನು. ಆಗ ತ್ಯೂಜೀವರಿಂದಾರಂಭಿಸಿ ಸಣ್ಣಜೀವಿಯಾದ ಇರುವೆಯವರೆಗೂ ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಶ್ರೀರಾಮನೊಡನೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅವೇಕ್ಷಿಸಿ ನಾನು ಮುಂದು ತಾನು ಮುಂದೆ ಎಂದು ಹೊರಟರು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹುಲ್ಲು ಮೊದಲಾದ ಜಡವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಚಲನಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ದೀರ್ಘಸಂಸಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರನ್ನುಳಿದು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಬಾಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನಾದ ಕುಶನಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಮಾಡಿ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಲವನಿಗೆ ಯೌವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು. ಇತ್ತ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಸುತನಾದ ಸುಗ್ರೀವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಅಂಗದನನ್ನು ವಾನರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕಿಟ್ಟ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದನು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಪವನನಂದನನಾದ ಅಂಜನೇಯನನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಆಲಂಕಿಸಿ "ವತ್ಸ, ಹನುಮಂತ! ನಾನು ಸರ್ವದಾ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವೆನು. ನೀನು ಬಹುಕಾಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನೆಸಗಿರುವೆ. ಇದರಂತೆಯೇ ಮುಂದೂ ಬಹುಕಾಲ ಉತ್ತಮ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತಿರು. ಅದು ನನಗೆ ಅತಿಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯ. ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಆತ್ಮತಪ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ಆ ಕೀರ್ತಿ ನನಗೇ ಬರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಕಾಲ ಸುಖದಿಂದ ಜೀವಿಸು. ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ನೆನದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಈ ಶರೀರದಿಂದಲೇ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕರುಣಿಸುವೆನು. ನೀನು ಅವೇಕ್ಷಿಸಿದವು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆ, ನಿನ್ನ ಧವಲಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ದೇವಗಾಯಕರು ಸ್ತರ್ಗಾಡಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಾನ ಮಾಡುವರು. ನೀನು ಸರ್ವದಾ ನನ್ನೆದುರು ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿರು. ನಿನ್ನ ಯಾವ ಮನೋರಥವೂ ಹುಸಿಯಾಗದು, ಸುಳ್ಳಾಗದು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೀನು ಸದಾ ಪಾತ್ರನಾಗುವೆ" ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ ಪವನನಂದನನು ಜಗತ್ಪುರುಷನಾದ ಜಾನಕೀಕಾಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ "ಪ್ರಭು, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡು. ಅದು ಸರ್ವದಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾದ ನಾನು ಆನಂದದಿಂದ ನಲಿಯುವಂತೆ ಕರುಣಿಸು. ಸ್ವಾಮಿ, ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ಭಗವನ್, ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ನಿನ್ನ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ವಂದಿಸುವೆನು. ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ".

ಹನುಮಂತನ ಬಿನ್ನಹವನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಾದ ಶ್ರೀರಘುರಾಮನು "ತಥಾಸು" ಎಂದು ವರವಿತ್ತು ಸಕಲ ಜೀವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ವೈಕುಂಠಧಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಗ ಬಿಳಿಸಿದನು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೃಗಪಕ್ಷಿ-ಇರುವೆ-ಗಾಡು, ಮತ್ತು ತೃಣಾದಿಗಳೂ ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆದವೆಂದ ಮೇಲೆ ನರ-ವಾನರು ಪಡೆದ-ರೆಯುದರಲ್ಲಿ ಆಚ್ಛರಿಯೇನಿದೆ? ಭಗವತ್ಪ್ರತಿಗಳನ್ನರಿತು ಅವರು ಸದಾ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗುವವಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೀಹರಿಪದಕ್ಕೆ ತರಳಿದರು. ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಪೂರ್ಣನೂ ದೋಷದೊರನೂ, ಸರ್ವ

ತಂತ್ರನೂ, ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ವಿತ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನೂ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ ರಮಾ-ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ವಂದ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದನೂ ಜಗದಭಿರಾಮನೂ ಆದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಸಕಲ ಜೀವಕೋಟಿಯನ್ನು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಶಾರ್ವತವಾದ ತನ್ನ ಆನಂದಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು.

ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ಅನಂತ ಕಿಂಗಿರಣಗಳ ಪ್ರಖರ ಹೊಂಗಿರಣ ಕಾಂತಿಪುಂಜನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು. ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಪೂರ್ಣನು. ಅವನ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲದ ಸಾಗರದಂತೆ. ಅವು ಅಪಾರ. ಇಂಥ ಶ್ರೀರಾಮನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನವರತ್ನಖಚಿತ ಕಿರೀಟವು ಸಹಸ್ರಕಿರಣನ ಸರಣಿಯನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತ ರಾಜಸುವಂತೆ ಬೆಸೆಗುಗೊಂಡಿದೆ. ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವನ ನೀಲಕೇರರಾಶಿಯು ಎಲ್ಲರ ಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನಂತ ಚಂದ್ರಮರ ಶೀಲತೆ ಕಿರಣಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮುಖಮಂಡಲ ಸರ್ವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನೂ ಸೂರಿಗೊಳುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೊಪ್ಪಿದ ಏಕತತ್ವ ಕಮಲಗಳಂತೆ ಅವನ ನೇತ್ರಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಸೌದಾಮಿನಿಯ ದಿವ್ಯದೀಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳು ವಿರಾಜಿಸಿವೆ. ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ರಂಜಿಸುವ ಹವಳಕಾಂತಿಯ ಚಿಂಡುಟಿ, ಮತ್ತು ಸಕಲ ವೇದಾರ್ಥ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹರಸುವ ನಾಲಿಗೆ ಶೋಭಾಯು-ಮಾನವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಸಂದೋಹದ ಕಾಂತಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಭೆಯ ಕೌಸ್ತುಭಮಾಲೆಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೊರಳು ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಭಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಅವನ ಹೆಗಲು ಉಬ್ಬಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ದುಂಡಗೆ ಪುಷ್ಪವಾದ ನೀಳಬಾಹುಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ಶ್ರೀರಘುಪತಿಯು ಸಕಲಶಿಲಾಲೋಹಮಯ ಜಗವನ್ನು ಮಡಿಸಿ ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಿದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಲಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಧು-ಕೈಟಭರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ಕರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಆ ಬಾಣಗಳೇ ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಅವತಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿಚ್ಛಿಸಿದ ರಾಮನು ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅನುಜ್ಞಾದ ಶತ್ರುಪ್ಪನಿಗಿತ್ತನು. ಶತ್ರುಪ್ಪನು ಮಧನಾಮಕ ದೈತ್ಯನ ಪುತ್ರನಾದ ಲವಣಾಸುರನನ್ನು ಆ ಬಾಣದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ, ಮಧುರಾಸಗರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಬಲಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಶಾರ್ಙ್ಗವೆಂಬ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಹೊರಟನು. ಶ್ರೀರಾಮನ ನೀಳವಾದ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಭುಜಕೀರ್ತಿಗಳು, ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಕಣಗಳು, ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕ ರತ್ನದುಂಗುರಗಳು ವಿರಾಜಿಸಿವೆ. ಅವನ ಅಂಗೈ ಸುರಕ್ಷವಾದ ಕಿಂಧಾವರೆಯಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿರಿವೇದಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಅವನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಅನರ್ಘ್ಯರತ್ನಮಾಲೆ ಮತ್ತು ವನಮಾಲೆಗಳು ರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತನಾದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ತೆಳವಾದ ಸುಂದರ ಉದರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಗಳೂ, ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ರಘುರಘುಗಿಸುವ ಸುವರ್ಣವರ್ಣದ ಪಟ್ಟಿ ಖೇತಾಂಬರ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವನ ತೊಡೆಗಳು ಮದಕರಿಯ ಸೊಂಡಲಿನಂತಿವೆ. ದುಂಡಗೆ ಉಬ್ಬಿದ ಮೋಣಕಾಲುಗಳು, ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿರುವ ಜಂಘೆಗಳು, ನಮಗೊಪ್ಪಿದ ಪಾದವಲ್ಲವಗಳಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಗಣ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸಾಗರನೂ, ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿರೂಪನೂ ಆದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಹೊಳೆಯುವ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ದೇವದೇವನಾದ ಶ್ರೀರಾಘವನು ಅರಳಿದ ತಾವರಗಳಂತಿರುವ ಮಿನುಗುವ ತನ್ನರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಿಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಉತ್ತಮವಾದ ವದನಾರವಿಂದದಿಂದ ವೇದಾರ್ಥಸಾರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ರ್ಥಗಾರವಾದ ಮೈಕಾಂತಿಯಿಂದ ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತ ಮುಖದಿಂದ

ಕಾಂತಿಕಿರಣಗಳನ್ನರಚಿಸುತ್ತ, ಸರ್ವೇಷ್ಟಪ್ರದವಾದ ಅಭಯವರದ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಜನರ ಮನೋಭೀಷ್ಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ದುಃಖರಹಿತವಾದ ಉತ್ತರದಿಶಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿಜಪದವಾದ ಮಂಗಳಕರ ವೈಕುಂಠನಗರಿಗೆ ಬಿಜಯ-ಮಾಡಿದನು.

ಶ್ರೀಪವನನಂದನರಾದ ಹನುಮಂತದೇವರು, ಅಮೃತವನ್ನು ಹರಿಸುವ ಶತಸಹಸ್ರ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರರ ಅಮಿತಕಾಂತಿ-ಪುಂಜದಿಂದಸೆಯುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ವೇತಭಕ್ತವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಹಿಡಿದರು. ಆಗ ಲೋಕ ಜನನಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯು ಸಕಲ ಜನರಿಗೂ ದೃಗ್ಗೋಚರಳಾಗಿ ಶ್ರೀಭೂದೇವಿಯರೆಂಬ ಎರಡು ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಎಡಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಂತೆ ತಳೆತಳಿಸುವ ಎರಡು ಚಾಮರಗಳನ್ನು ದೇವದೇವನಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪ್ರಖರಕಿರಣಸರಣಿಯಂತೆ ನಿಖಿಲ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣತನುವಿರಾಜಿತಳಾಗಿ ಸಕಲಾಭರಣಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಶೋಭಿಸಿದಳು. ಭರತನು ಚಕ್ರರೂಪ ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಮೂಲರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಲಕರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದನು. ಅದರಂತೆ ಶತ್ರುಘ್ನನು ಮೂಲರೂಪವಾದ ಶಂಖರೂಪ ಧರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಡಕರವನ್ನು ಸೇರಿದನು.

ಭಗವಂತನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮಲಸಂಭವರಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಅಮರರೂ ಓಂಕಾರಸಹಿತವಾಗಿ ಸಕಲ ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಖಿಲ ಜಗತ್ತೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾದಿ ಕಪಿವೀರರೂ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಮಾನವರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ರಾಮಚರೆಯನ್ನು ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಡೆದರು. ಗಂಧರ್ವರು ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ವಿಬುಧ-ಮುನಿಜನರು, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೇದವಚನಗಳಿಂದ ಸ್ತೂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭಕ್ತಿ ಕೌತುಕಗಳಿಂದ ಜಗದಭಿರಾಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನೆಟ್ಟನೋಟಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತು ವೈಭವ-ಸಡಗರದಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಜಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಿಜಯಂಗೈದನು. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ಸುರನಿಕರರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ವರಗುಣಗಳನ್ನು ಪರಿವರಿಯಿಂದ ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ದೇವದೇವನು ಗಗನಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣ ಮಾಡಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಮೃಗ-ಪಕ್ಷಿ-ವಾನರರು ದಿವ್ಯದೇಹಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಚತುರಾಸನರು ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಂತು ವಿಶ್ವಾಪಿಸಿದರು :-

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು :- ಮಹಾಪ್ರಭು! ನಿನ್ನ ಆಗತಿಯಂತೆ ದರರಥ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೀನಿಲ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸುವ ಲಕ್ಷವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಪತಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪಭಾಗಿನಿಯಾಗಿ, ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಅನರ್ಹಳಾಗಿದ್ದ ಕೈಕೇಯಿದೇವಿಗೂ ಸಹ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಭರತನಂತಹ ಪುಣ್ಯಪುರುಷನನ್ನು ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದ ಕೈಕೇಯಿಯು ಪಾಪಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ನಿಕ್ಕೃತಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯು ಕೈಕೇಯಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬುದ್ಧಿಗಡಿಸಿದಳು. ಮಂಥರೆಯು ದುರ್ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದಡಿದಳು. ಹೀಗೆ ಈ ಈರ್ವರು ರಾಕ್ಷಸಿಯರ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವಳು ದುಷ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಳೇ ಎನಿಸುವುದಾದಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಕ್ಕೃತಿ ಮಂಥರೆಯನ್ನು ರಾಕ್ಷಸವಾದ ತಮ್ಮಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ. ಪುಣ್ಯಲಾಲಿಯಾದ ಭರತನಿಗೆ ಮಾತೆಯಾದುದರಿಂದ ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಅರಾಧ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅವಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಪುಣ್ಯಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈಗಿನ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಳಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸ ಪುಣ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸುವಳು. ಇದು ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ನೆರವೇರುವುದು.

ದೇವ, ಪರಮಪವಿತ್ರನಾದ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪವಾದವನ್ನು ಹೊರಿಸಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ಅಸುರರನ್ನು ತಮೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ಹತರಾದ ಅಸುರರು ತಮೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಅಸುರರು ಮುಂದೆ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೃಷ್ಣಾಪತಾರ ತಾಳಿದಾಗ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಂಹೃತರಾಗಿ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವರು. ಇನ್ನುಳಿದವರು 28ನೆಯ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಂದಕರಾಗಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ, ಕಲಿಯುಗದ 4300 ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದ ತರುವಾಯ ಮೃತರಾಗಿ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವರು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದ ಮಹರಂದ ಸುಧಾಸ್ವಾದನಾಭಿಲಾಷಿಗಳಾದ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಈಗ ನಿಸ್ಸೂಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಭೋ, ನಾನು, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಯಸಿದ್ದೀಯೆ? ಜಗದೀಶ, ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ".

ಮಹಾಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಪದ್ಮಯೋನಿಯ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಬೀರುತ್ತ ಇಂತು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು :- "ಕಮಲಸಂಭವ! ನೀನು ಜಗದ್ಗುರುವಾಗಿರಬೇಕು. ಗುರೂಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ವರ್ತಿಸಿದವರಿಗೆ ಸದ್ವಿತಿಯಾಗಬೇಕು. ನೀನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತಿರುವೆ. ನನ್ನ ಆಗಾಧಿಯಂತೆ ನೀನಿವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸು" - ಭಗವಂತನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಬ್ಬಲಿಕ್ಕಾದ ತೃಣಾಂತರಾದ ಸಕಲರಿಗೂ ಸದ್ವಿತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. ಸಾಂತಾನಿಕ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಸಕಲ ದುಃಖದೊರಗಾಗಿ, ಜರಾ-ಮರಣರೂಪರಾಗಿ ಸರ್ವದಾ ಮುಡಿಸುವರು. ಮಾನವರಾಗಿ, ವಾನರರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದ ಭರತ-ಸುಗ್ರೀವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ತಂತಮ್ಮ ಮೂಲರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಕ್ಷಸಸುಖಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದರು.

ವಿವಿಧ-ಮೈಂದರು ಅಸುರಾವೇಶಯುಕ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಲ್ಲವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಿಧ-ಮೈಂದರು ಅಮೃತಮಥನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವಾನರರಾಗಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ವರದಿಂದ ಅಜರಾಮರರಾಗಿದ್ದರು. ದೇವತೆಗಳು ಅಮೃತಪಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೈತ್ಯರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ದೇವತೆಗಳು ಅಮೃತ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೈಂದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಅಸುರರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಹತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ವಿವಿಧ-ಮೈಂದರು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಅಮೃತಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಸುರಭಾವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಆ ದೋಷದಿಂದ ಅವರು ಶಾಪಿತವಾಗಿ ಅಸುರಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದರು. ದೇವಾಂಶ ಸಂಜಾತರೆಂದವರನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಸಂಹರಿಸದೆ ಉದಾಸೀನರಾದರು. ವಾಲಿಕುಮಾರನಾದ ಅಂಗದನು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥವ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ಮೂಲರೂಪ ಪಡೆದು ಸುಖಿಸಿದನು. ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದ ವಿಭೀಷಣನು ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಾಧಿಯಂತೆ ಕುಶನ ಜತೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಭಾರಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕುಬೇರನ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪಕಾಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಜಾಂಬವಂತನು ಶ್ರೀರಾಮಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಜಾಂಬವತಿಯ ಜನನಕ್ಕಾಗಿ ತಪೋನಿರತನಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಗಗನಾರೋಹಣದ ಅನಂತರ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡನೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಪೂಜೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮೂರನೆಯ ರೂಪದಿಂದ ನಿಜಧಾಮವಾದ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮೂರನೆಯ ರೂಪದಿಂದ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸ್ವಸ್ಥಲೋಗೈತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅಮುಕ್ತಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತದ್ವಾರಗಳವರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೇದವಚನಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮ-ವಾಯು-

ಹಸುಮಂತ-ರುದ್ರ-ಶೇಷ-ಗರುಡ-ಇಂದ್ರ-ಕಾಮ-ದಕ್ಷ-ಯಮ-ಧರ್ಮ ಮೊದಲಾದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅವನ ಆಪ್ತನೆಯನ್ನು ಶಿರಸಾಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಶತಶೃಂಗಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬದರಿ, ಹಿಮವತ್ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬದರಿ, ಮೇರುಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬದರಿ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಬದರಿಗಳುಂಟು. ಈ ಮೂರು ಬದರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರುವನು. ಶ್ರೀಹಸುಮಂತ ದೇವರು ಮೇರುಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನ ಪಾದಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಉಪದೇಶವಚನಗಳನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಆಪ್ತನೆಯಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ರೂಪದಿಂದ ಕಿಂಪುರುಷವೆಂದದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತ ತ್ರಿಕೋಟಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸುತ್ತ, ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ, ಅನಂತಾಸನ, ವೈಕುಂಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಶ್ರೀಹಸುಮಂತದೇವರು, ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತ, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಗೂ ವಾಚ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಮೂಲರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಗಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂತಸದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು.

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರದೇವರು ಸೀತಾಸಹಿತರಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮೂಲರೂಪದ ಶೇಷ ಮತ್ತು ಗರುಡ, ಪವನನಂದನರೂಪ ಹಸುಮಂತದೇವರು ಇವರಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆವಶ್ಯಗಳನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಲ್ಕದಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸಿ ರಮಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅನಂತರೂಪಗಳನ್ನು ವ್ಯೂಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ರೀಡಿಸುವನು. ಅವನು ಇಚ್ಛಾಮರಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಅಮಿತವಾಗಿವೆ - ಹೀಗೆ ಸಕಲ ಪುರಾಣಗಳು, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಭಾರತ, ಸಕಲ ವೇದಗಳು, ಮಹಾರಾಮಾಯಣ ಮುಂತಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಮಹಾಕಲ್ಪ, ಅವಾಂತರ ಕಲ್ಪಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಕಾಲ, ಪುರುಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಹೇಳುವುದೂ ಉಂಟು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಸುರ ಜನಮೋಹನಾರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಆಪ್ತನೇ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಆವತಾರ ಕಥೆಗಳು, ಸೃಷ್ಟಾದಿಪರಂಪರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥೆಗಳು, ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿರೋಧ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳೂ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪ, ಅವಾಂತರಕಲ್ಪ, ಕಾಲ-ಪುರುಷವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾತೀಲೋಮೃತ್ಯಮದಿಂದಲೂ, ಕೆಲವೆಡೆ ಸೂಚಿಕೆಬಾಹ್ಯವಾದುದಿಂದ, ಮಹಾಮೃತ್ಯುಭಂಗವಾದುದಿಂದ, ಮತ್ತು ಗುಹ್ಯ, ಸಮಾಧಿ, ದರ್ಶನಭಾಷೆಗಳಿಂದ, ವೈದರ್ಭಿ, ಗೌಡಿ, ಪಾಂಚಾಲಿ ಮುಂತಾದ ರೀತಿ, ಶತಕಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ಕಾಲ ಪುರುಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ) ಪ್ರಾತೀಲೋಮೃತ್ಯು, ಗೋಮೂತ್ರೀ, ಪ್ರಘಸ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸುಧರ, ನಾಥು, ಎಂಬ ಸಪ್ತಭೇದಗಳಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಮೂಲರಾಮಾಯಣ ಮುಂತಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು (ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು) ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಜ್ಜನರು ಈ ನಿರ್ಣಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು - ಎಂದು ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ತಾಚಾರ್ಯರು ಸಮಸ್ತ

ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಸಾರಸಾರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ಶ್ರೀರಾಮಕಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ-ಕೇಳಿದವರು ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಅವರು ಶ್ರೀರಮಾರಮಣನ ಚರಣಕಮಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ-ನಂದರೂಪ ಶಾಶ್ವತಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು.

ಇಂತು ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ರಚಿಸಿದ ನವಮಾಧ್ಯಾಯಾರ್ಥ "ಭಾವಸಂಗ್ರಹ"ದ ಕನ್ನಡಭಾವಾನುವಾದವು ಮುಗಿದುದು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

ದ್ವೀರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಿ ತತಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೆ
ಶ್ರೀ ಹರಿಯಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೆ

ದಶಮಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಜ್ಯನೃಥನಾದಿಕಾತ್ಯಚರಿತಂ ದೇವೈರ್ಗೃಣಧ್ವಿಃ ಸ್ತುತಃ

ಸದ್‌ಜ್ಞಾನಾಯ ಪರಾಶರಾಖ್ಯಮುನಿನಾ ಯಃ ಸತ್ಯವತ್ಯಾಮಭೂತ್ |

ವ್ಯಾಸತೇನ ವಿಧಾಯ ವೇದವಿವೃತಿಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣ್ಯಪಿ

ಜ್ಞಾನಂ ಸತ್ಯ ವಿಧಾಯ ತದ್ಗತಕಲಿಂ ನಿಘ್ನನ್ ಸ ನೋಽವ್ಯಾಧೃರಿಃ || 10 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಯಃ = ಯಾವನು, ಕ್ಷೀರಾಬ್ಜ್ಯನೃಥನಾದಿಕಾತ್ಯಚರಿತಂ = ಕ್ಷೀರಾಬ್ಜ್ಯ = ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದ, ಉನ್ನಥನಾದಿ = ಮಧುವೇ ಮೊದಲಾದ, ಆತ್ಯಚರಿತಂ = ತನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು, ಗೃಣಧ್ವಿಃ = ಹೇಳುವ, ದೇವೈಃ = ದೇವತೆಗಳಿಂದ, ಸ್ತುತಃ ಸನ್ = ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ, ಸತ್ಯವತ್ಯಾಂ = ಸತ್ಯವತೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಾಶರಾಖ್ಯಮುನಿನಾ = ಪರಾಶರರೆಂಬ ಮುನಿಗಳಿಂದ, ಸದ್‌ಜ್ಞಾನಾಯ = ಉತ್ತಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ವ್ಯಾಸತೇನ = ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರೊಪದಿಂದ, ಅಭೂತ್ = ಅವತಾರ ಮಾಡಿದನೋ, (ತತ ಇತಿ ಯೋಜ್ಯ) ತತಃ = ಅದುದರಿಂದಲೇ, ವೇದವಿವೃತಿಂ = ವೇದವಿಭಾಗಾದಿಗಳನ್ನು, ಸರ್ವಾಣಿ = ಸಮಸ್ತವಾದ, ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚ = ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ, ವಿಧಾಯ = ರಚಿಸಿಮಾಡಿ, ಸತ್ಯಂ = ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನಂ = ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು, ವಿಧಾಯ = ಉಂಟುಮಾಡಿ, ತದ್ಗತಕಲಿಂ = ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಕಲಿಯನ್ನು, ನಿಘ್ನನ್ = ನಾಶಪಡಿಸಿದ, ಸಃ ಹರಿಃ = ಅಂಥ ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನು, ನಃ = ನಮ್ಮಗಳನ್ನು, ಅವ್ಯಾತ್ = ಕಾಪಾಡಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಭಗವಂತನು ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವಿತ್ತನು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು "ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಂದೆ ನೀನು ಅಮೃತಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂದರ-ಪರ್ವತವು ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ, ಮತ್ತೆ, ಅಮೃತವಿತರಣಾದಿ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀಯೇ. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೌತಮ ಮುನಿಗಳ ರಾಪದಿಂದ ಕಲಿಯು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು ಅಕುಲಿತವಾಗಿದೆ. ದುಃಖಾಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ-ಯೋಗ್ಯರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಪರಮಾನುಗ್ರಹಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವತರಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರನ್ನು ಪೊರೆಯಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನಿನ್ನ ವಿನಃ ಮತ್ತಾರೂ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಸದ್‌ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರುಣಿಸು" ಮುಂತಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಸತ್ಯವತೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪರಾರ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರೊಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿ, ವೇದವಿಭಾಗಾರ್ಪಣೆಗಳಾಗಿ, ವೇದಾರ್ಥನಿರ್ಣಾಯಕ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಕಲರಾಕ್ಷಸಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿ, ಸದ್‌ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಕಲಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದನು. ಇಂಥ ಶ್ರೀಹರಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ದಶಮಾಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಗದೋಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಭಕ್ತಾರ್ಪಣೆಗಳಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಚತುರ್ವಿಧನಾರರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅವರರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಲಿದು ಮೈದೋರಿದನು. ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಹತ್ತಿದರು:-

"ದೇವದೇವ, ಜಗನ್ನಾಥ, ಶ್ರೀಹರಿ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಗಣತೆ ತುಭಗುಣಗುಣಮಂದಿರನು ನೀನು. ನಿಖಿಲವಿಜ್ಞಾನದ ಕಾಂಕ್ಷಿಪುಂಜಮಾಲಾಧಾರಿಯಾದ ನೀನು, ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಮನೆಮಾಡಿರುವ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸುರಸಂದೋಹಕ್ಕೆ ಜರಾಮರಣರಹಿತವಾದ ಆನಂದಧಾಮವೆನಿಸಿದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಭುವೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಐರಾವತವನ್ನೇರಿ ಬರುವಾಗ ದೂರ್ವಾಸರು ನಿನಗರ್ಪಿಸಿದ ಮಾಲೆಯನ್ನವರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಉದಾಸೀನರಾದ ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರದೇವರು ಐರಾವತದ ಶಿರದಲ್ಲಿರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತರಾದ ದೂರ್ವಾಸರು "ಇಂದ್ರ, ನಿನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಹೋಗಲಿ" ಎಂದು ಶಾಪವಿತ್ತರು. ಕೊಡಲೇ ಇಂದ್ರ ದೇವರ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ದೈತ್ಯರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಇಂದ್ರದೇವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಶರಣು ಬಂದೆವು. ಆಗ ನೀನು ಬಲಿಯ ಸಂಗಡ ಸಂಧಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಲಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಅಮೃತ ದೊರಕಿಸಲು ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ತಂದು ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಥಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆವು. ನಿನ್ನ ಅಪ್ರಣೆಯಂತೆ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ನಿನ್ನ ಏನೇ ಯಾರೂ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ರುದ್ರದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ದೇವತೆಗಳು ದೈತ್ಯರಾಜ ಬಲಿ ಹಾಗೂ ದೈತ್ಯರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಮಂದರಪರ್ವತವನ್ನು ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಕಿತ್ತಿ ಮೇಲೆತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲರಾದೆವು.

ಪ್ರಭು, ಎಂದಿಗೂ ಕುಂದದ ಬಲದಿಂದ ಕೆಂಗೊಳಿಸುವ ನೀನು ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಅನಂತನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರುವುದರಿಂದ ಅನಂತನೆಂದು ಜ್ಞಾತನಾದ ಗರುಡನ ಭುಜದ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೃಪಣೋರಲು ನೀನೂ ಅವನ ಭುಜವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತೆ. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗರುಡನು ಪರ್ವತ ಸಹಿತ ನಿನ್ನನ್ನೂ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರರು ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹೊರಲು ತಾವು ಸಮರ್ಥರೇ? ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅದನ್ನು ಗರುಡನ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿದಾಗ ಅದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವೃಳಿಸಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಆಗವರು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾದರು. ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನಾಗ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತೆ ಅವರು ದೃಢಕಾಯರಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತರು. ಆಗ ನೀನು ಪುನಃ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಗರುಡನ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನೀನೂ ಕುಳಿತು ದೇವಾಸುರರೊಡನೆ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಂದರವನ್ನು ಕಡಗೋಲಿನಂತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಹಗ್ಗ ಮಾಡಿ ಮಂದರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ ಮಥನಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರರು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತುಪ್ಪವಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಕಡೆದರು. ಹಾವಿನ ಬಾಲವು ಅರುಭವೆಂದು ದೈತ್ಯರು ವಾಸುಕಿಯ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಡೆಯಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ವಾಸುಕಿ ಹೆಡೆಯಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಕಾರಹತ್ತಿದನು. ಅದರಿಂದ ಅಸುರರು ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲಿದರು.

ಒಗೆ ಸಮುದ್ರಮಥನವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕನಕಪರ್ವತವೆನಿಸಿದ ಮಂದರವು ಭಾರವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪಾತಾಳ ಸೇರಿತು. ಸ್ವಾಮಿ, ಆಗ ದಯಾಮಯನಾದ ನೀನು, ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ತಾಳಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಏನೇ ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಮಂದರವನ್ನು ಹೊರಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ನೀನದನ್ನು ಲೀಲೆಯಿಂದಲೇ ಧರಿಸಿದೆ. ಆಗ ನೀನು ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ, ವಾಸುಕಿಯ ಒಳಹೊರಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರಕ್ತಕಣ್ಣಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ದೇವಾಸುರರು ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮಥಿಸಿದರು. ಅದರಿಂದ ಸಮುದ್ರವು ಮಿತಿಮೀರಿ ಉಕ್ಕಿ ಜಲಚರಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಲ್ಲಣಿಸಿದವು. ದೇವಾಸುರರು ಬಳಲಿದರು. ಆಗ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಸಮುದ್ರಮಥನ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಮೊದಲು ಜಗನ್ನಾಥಕವಾದ ಹಾಲಾಹಲವೆಂಬ ವಿಷವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ದೇವಾಸುರರು ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಹತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ರಣೆಯಂತೆ ವಾಯುವೇವರು ಅದನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚರಳದಂತೆ ಮಥಿಸಿ

ಸಾರರಹಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಲಾಹಲವು ಕಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನವಾತ್ಮ, ಕಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರವಿದ್ದುದರಿಂದ ಆ ವಿಷವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಾಳಲೂ ಮುಟ್ಟಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಪ್ರಭಾವ ವಿನೂ ನಡೆಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮರ್ದಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅತಿಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ರುದ್ರದೇವರು ಎಷದ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಆಗ ಕರುಣಾಳುವಾದ ನಿನ್ನ ಕರಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮೂರ್ಛೆ ತಿಳಿದದ್ದು ರುದ್ರದೇವರು ಕುಳಿತರು. ವಿಷವೇಗದಿಂದ ಅವರ ಕಂಠ ನೀಲವರ್ಣವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಲಕಂಠನೆಂಬ ಬಿರುದು ವಿಖ್ಯಾತವಾಯಿತು. ತರುವಾಯ ನಿನ್ನ ಆಗತಿಯಂತೆ ವಾಯುದೇವರು ಸುವರ್ಣವಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಾಹಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಆ ವಿಷವನ್ನು ವಿನೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ತಾವೇ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಶಾರವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಷವು ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ ಕುಡಿದುದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋವುಂಟಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದವರು ಅಭಿಷೇಕಪ್ರಿಯರೂ, ಚಂದ್ರಮೌಳೀಪ್ತರೂ ಆದರೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಿಷ ಕುಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ರುದ್ರದೇವರ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷವು ಜಾರಿಬಿದ್ದು ಸಕಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿತು. ಕಲಿಯು ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ವಿಷಮಯವಾದ ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಹಾವು, ಚೇಳು, ರುನಕಪಾದದಂಥ ನರಿ, ತೋಳ, ಹುಲಿ ಮೊದಲಾದವೂ, ರಾಕ್ಷಸರೂ ಸಹ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಬಡದೇ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಮಥಿಸುತ್ತಿರಲು ಮದ್ಯವು ಹುಟ್ಟಿತು. ದೈತ್ಯರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಬಳಿಕ ಉಚ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಎಂಬ ರ್ಜೇತಾಪ್ತ, ಐರಾವತವೆಂಬ ಐದು ಸೊಂಡಲಿನ ಬಿಳಿಯ ಆನೆ, ಆಪ್ತದ್ವಿಜಗಳೂ ಮತ್ಸು ಊರ್ವಶಿ, ಮೇನಕಾ, ರಂಭಾ, ಪೃತಾಚಿ, ತಿಲೋತ್ತಮಾ ಮೊದಲಾದವರೂ, ಸುರರ ಆಯುಧಗಳೂ, ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳೂ, ಸುರತರುವನಿಸಿದ ಪಾರಿಜಾತವೃಕ್ಷ, ಕಾಮಧೇನುವೂ, ಚಂದ್ರನೂ, ಜಗತ್ತಿನ ಸಾರವೇ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಯೂ ಹುಟ್ಟಿದವು. ತರುವಾಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ನಿತ್ಯದೇಹವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅವಳು ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದಳು. ದೇವ, ಆಗ ನೀನು ಬಲಕರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಕಲಶವನ್ನೂ ಎಡಕರದಲ್ಲಿ ಕಮಂಡಲುವನ್ನೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಧನ್ವಂತರಿಯ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದೆ. ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಕಾಂತಿಯಿಂದೊಪ್ಪುವ ನೀನು ಧನ್ವಂತರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕ್ಷೀರೋದಧಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದೆ. ಆಗ ದಿತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಸುರರು ನಿನ್ನ ಕರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೃತಕಲಶವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು. ಪ್ರಭು, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಂಹರಿಸಲು ನೀನು ರಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ, "ದೈತ್ಯರು ವಂಚಕರು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುವವರು" ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಅವರನ್ನು ಸದೃಶ ಸಂಹರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅನಂತರ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಅನುಪಮವೂ ಆದ ಮೋಹಿನಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದೆ.

ದೇವ, ನನುನೀಲವರ್ಣದ ದೇಹ, ರತ್ನಮಯ ವಡ್ಡಾಗದಿಂದ ರಾಜಸುಖ ನಿತಂಬ, ಬಂಗಾರಮಯ ರೇಶಿಮೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟು ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮದ್ಯಭಾಗ (ನಡು), ದುಂಡು ನಿತಂಬಗಳು, ಕೆಳರವನ್ನು ಹೋಲುವ ಸ್ತನಗಳು, ಅರಳಿದ ಪುಂಡರೀಕಗಳಂತೆ ವಿಶಾಲವಾದ ನಯನಗಳಿಂದ ಬೆಡಗುಗೊಂಡ ನಿನ್ನ ಮೋಹಿನಿಯ ರೂಪವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಸೌಂದರ್ಯಸಾರವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಎರಕಹೊಯ್ದು ತಯಾರಿಸಿದಂತಿದ್ದ, ಸಕಲ ಮಂಗಳಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಿನ್ನ ಆ ಸುಮನೋಹರಲೋಕಮೋಹಕೆಟುವನ್ನು ಕಂಡ ದೈತ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ಮರುಳಾದರು, ಮಂಕಾದರು. ಅಮೃತ ನನಗಿ- ತನಗೆ ಎಂದು ಜಗಳವಾಡಹತ್ತಿದ ದೈತ್ಯರು ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಳಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ "ಸುಂದರಿ, ನೀನು ಅಮೃತವನ್ನು ನಮ್ಮಿಲ್ಲ- ಲಗೂ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಿ ಕುಡಿಸು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಮೃತಕಲಶವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ತಮಗೆ ತಾವೇ ವಂಚಿತರಾದರು.

ಪಾಪಜನರಲ್ಲಿ ಕಪಟ ಮಾಡುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮವೆಂದು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ "ನಾನು ಅಮೃತವನ್ನು ಹಂಚುವಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ನೀತಿಯು ನಿಮಗೊಪ್ಪಿತವಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಧೆಯನ್ನು ನಿಮಗಿಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಹಂಚುವೆನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ನಾನು ನನಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಹಂಚಿಬಿಡಬಹುದಾದುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬೇಡಿ" ಎಂದು ಮಂದಹಾಸ ಬೀರುತ್ತಾ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಹಾವಭಾವ, ವೈಯಾರಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾದ ದೈತ್ಯರು "ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಗಲಿ," ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದರು.

ತರುವಾಯ ನೀನು, ದೇವತೆಗಳು ಅಸುರರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿದೆ. ಅಸುರರು ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ-ದಿಂದ ಮರುಳಾಗಿ ಬೆರಗುಗೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಎವೆಯುಕ್ಕದೆ ನೋಡತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ನೀನು "ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಂತು ನನ್ನನ್ನು ಎವೆಯುಕ್ಕದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ" ಎಂದು ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಲು, ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ನೀನು ಸಕಲದೇವತೆಗಳಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದೆ. ಆಗ ರಾಮವು ಮೋಸದಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವತೆಗಳ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಅಮೃತ ಬೀಳಲು, ಅದನ್ನು ಅವನು ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟನು. ಕೂಡಲೇ ನೀನು ಮೋಹಿನಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತೃಜಿಸಿ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಮತ್ತು ಅಮೃತಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮವಿನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಹಿಂದೆ ರಾಮವು ಅಮೃತಪ್ರಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ-ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನೆಸಗಿದ್ದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವನಿಗೆ ಅಮೃತ ದೊರೆಯುವಂತೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದ ನೀನು ರಾಮವಿನ ಕರಕೆ ಒಂದು ಹನಿ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದನ್ನವನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಅವನ ಶಿರವನ್ನು ತೆರಿದುಹಾಕಿದೆ. ಅಸುರರಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದ ಅಮೃತಪಾನದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೇಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಮವಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೀನು ಪರಿಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ರಾಮವಿನ ಆ ಶಿರವು ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕವಿಯುವ ಗ್ರಹವಾಯಿತು. ಬಾಹುಸಮೇತವಿದ್ದ ರಾಮವಿನ ಮುಂಡವನ್ನು ಶುಭೋದಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯೆ. ಅಮೃತಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಈಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ದೇವ ನೀನು ನಿಜರೂಪ ಧರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಸುರರು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. ಆಗ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಅಸುರರನ್ನೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಕಲಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರವಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಜೇಯನಾದನು. ನೀನು ಮತ್ತು ಪರಶುಕೃತ್ಯಯರಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಲಾರರು. ಪರಶುಕೃತ್ಯಯರನ್ನೂ ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಯು ಸಕಲ ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿರುವನು. ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ಕಲಿಯ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾದಳು. ದೋಷಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಸಕಲ ದೈತ್ಯರೂ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸೇರಿದಳು. ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಿನ್ನ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು.

ಪ್ರಭು! ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿ, ಸುಧಾ - ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪದ್ಧುಗಳನ್ನೂ ಸಮವಾಗಿ ವಿಭಾಗಮಾಡಿ ನೀನು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರುಣಿಸಿರುವೆ. ಐರಾವತ, ಉಚ್ಚೈರವಸ್ತು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ (ಪಾಲಿಜಾ)ಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೂ, ಪುಂಡರೀಕ, ವಾಮನ, ಕುಮುದ, ಅಂಜನ, ಪುಷ್ಪದಂತ, ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸುಪ್ರತೀರ್ಥಗಳೆಂಬ ಸಪ್ತ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಇದರಂತೆ ಆಯುಧಗಳು-ಆಭರಣಗಳನ್ನೂ ಉಚಿತ ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಇದರಂತೆ ನಿನ್ನ ಸುಖರೂಪ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀಯೆ ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರೇಷವಾಗಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಹಂಚಿರುವೆ.

ದೇವ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಿಂಡಿತ ತಪ್ಪದೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ಅಸುರರಿಗೆ ಅಂಧತಮಸ್ಸೂ ದೊರಕುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಯಾರಾದರೂ ದೈತ್ಯರು ತಮಗೆ ದೊರಕದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿಗಿಂತು ದುಃಖರೂಪ ಫಲ ದೊರಕತೋ ಅದರಂತೆಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಇತರ ದೈತ್ಯರಿಗೂ ದುಃಖಮಯವಾದ ಅಂಧತಮಸ್ಸೇ ದೊರಕುವುದು. ಇದು ಶ್ರುತಿ, ಸ್ವತಿ, ಪುರಾಣಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ.

ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ಕಲಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಬಲದ ಗರ್ವದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ಸಂಶಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಚಿವ್ರ ಅವೇಶ ಹೊಂದುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಕಿ ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕಾಲಬಲದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಗೌತಮಮುನಿಗಳ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಮತಿಯು ದುರ್ಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕಲಿಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದಡಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿರುವನು. ಪರಶುಕೃತ್ತಯರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಪ್ರಭಾವ ನಡೆಯದಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಪೋಹವಾಗಲಾರದು. ಕಲಿಯು ಹಾಲಾಹಲವಿಷ ದೊರಕಿದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನ, ಸಂದೇಹ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧನಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಾಧಿಸಹತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅವನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಲಿಯು ರುದ್ರ ದೇವರಲ್ಲೂ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಅವರಿಂದ ವೈದಿಕಾಗಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದೂಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿದನು. ಅದರ ಸ್ವಾಪನೆಗಾಗಿ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎರಚಿಸಿದನು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ನಿನ್ನ ವಿನಃ ಮತ್ತಾರೂ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಗೌತಮರಿಗೂ ಸಹ ಕಲಿಯ ಅವೇಶವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ನಷ್ಟವಾಗಲೆಂದು ಶಾಪಕೊಟ್ಟರೇ ವಿನಃ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಇಂತು ಕಲಿಯು ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ವೇದ-ಪಂಚರಾತ್ರಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸರಿಯಾದ ವಾದಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಅಪಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಜ್ಜನರನ್ನು ನೋಯಿಸಹತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನೀನು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಾದ ಭಾರತಾವನಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ, ವೇದಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಮಹಾಭಾರತ, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

"ಪ್ರಭು! ಕಲಿಯು ದೃಷ್ಟಗೋಚರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅವನಿರುವ ಎಡೆಯನ್ನರಿಯುವುದು ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವನಿಂತಹ ರೂಪವುಳ್ಳವನೆಂದು ಅವನುಮಾನದಿಂದ ತರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಮಸ್ತ ಜಗದ (ಜನತೆಯ) ಮನದಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಕಲಿಯನ್ನು ನೀನು ಸಹ್ಯಾಸ್ತವೆಂಬ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತತೆ ಸಂದೋಹಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರತಾನಂದ (ಮೋಕ್ಷ)ವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ನೀನೋರ್ವನೇ ಅಖಿಲ ರಕ್ಷಿ ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ನಿನ್ನ ವಿನಃ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವವರು ನಿಜವಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಾನ್! ಅಜ್ಞಾನ ನಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವದೂಷಜ್ಞಾನವೇ ಶರೀರವಾಗುಳ್ಳ ನಾವು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದೇವೆ".

ಇಂತು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸುರನಿಕರದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ, ಅಪ್ರಮೇಯನೂ, ಅಜ್ಞಾನಲೇಶರಹಿತನೂ, ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪನೂ, ಆದ್ಯಂತರಹಿತನೂ, ಕ್ಷಯರಹಿತ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಾಶ್ರಯನೂ (ಮುಕ್ತಾಶ್ರಯನೂ) ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನು ಧರೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತನಾದನು.

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪುತ್ರರಾದ ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ರಕ್ತಿಯೆಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಪರಾಶರನೆಂಬ ಪುತ್ರನಾದನು. ಪರಾಶರನು ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಬೇಕೆಂದು ತಪವನ್ನೆಸಗಿದನು. ಪರಾಶರನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುದುಗೊಂಡ ಭಗವಂತನು ಅವರಿಗೆ "ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಿಪ್ರವವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡುವ"ನೆಂದು ವರವಿತ್ತು ಇಂತೆಂದನು-"ನನ್ನ ಪರಮಭಕ್ತನಾದ ವಸುರಾಜನಿಗೆ

ಮಂಗಳಪ್ರದಳಾದ ಓರ್ವ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿಯೂ, ರೂಪಸಿಯೂ ಆದ ಆ ಕನ್ಯೆಯು ಈವರೆಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ನಾವಿಕರಾಜನ (ದಾಶನಾಯಕ) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಳು. ಆ ವಸುರಾಜಕುವರಿಗೆ ಸತ್ಯವತೀ ಎಂದು ಹೆಸರು. ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಾಗಿದ್ದರೂ (ಜನ್ಮರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ) ಸತ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಅವತರಿಸುವೆನು".

ವಸುಪುತ್ರಿಯಾದ ಸತ್ಯವತಿಯು ದಾಶಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತ ಭಗವಂತನು ಮುಂದುವರಿದು ಪರಾಶರರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದನು: "ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ವಸುರಾಜನು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮೃಗಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಆರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ವೀರ್ಯಸ್ಥಲನವಾಯಿತು. ಆಗ ವಸುರಾಜನು ವೀರ್ಯವನ್ನು ಕರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಶೈನ ಪಕ್ಷಿಯ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು. ಅದು ಗಗನದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೇರೊಂದು ಶೈನಪಕ್ಷಿಯು ಅದಕ್ಕಿಡುರಾಗಿ ಅದರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಶೈನಪಕ್ಷಿಯು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದೊದಗಿತು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಶೈನಪಕ್ಷಿಯು ಕರದಲ್ಲಿರುವ ವಸುರಾಜನ ವೀರ್ಯವು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಆಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮೀನು ಆ ವೀರ್ಯವನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ದಾಶರು (ನಾವಿಕರು) ಆ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಅದರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹೀಗೆ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು. ದಾಶರು ಈ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಆಚ್ಚರಿಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಅರಿತು ಮಾಡಿ ಆ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ದಾಶರಾಜನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ದಾಶನಾಯಕನು ಆ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಭುವಾದ ವಸುರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ವಸುರಾಜನು ಅವು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂದರಿತು ಪುತ್ರನನ್ನು ತಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವನ್ನು ದಾಶನಾಯಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ವಸುಸುತನು ಮತ್ಸ್ಯನೆಂಬ ರಾಜನಾದನು. ಆ ಕನ್ಯೆಯೇ ಸತ್ಯವತೀ ಎಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿಂದ ದಾಶನಾಯಕನ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿದಳು. ಆ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಅವತರಿಸುವೆನು" ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿ ವರವಿತ್ತು ಅಂತರ್ಧಾನ ಹೊಂದಿದನು.

ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಪರಾಶರಮುನಿಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಾಮಿನಿಯೂ, ಸೂರ್ಯಪುತ್ರಿಯೂ ಆದ ಯಮುನೆಯನ್ನು ದಾಟಬಯಸುವ ಜನರನ್ನು ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನು ಹರಗೋಲಿನಿಂದ ದಾಟುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತತ್ತರಳಾಗಿದ್ದ ಸತ್ಯವತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಾವೂ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹರಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೊರಟು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವತಿಯೊಡನೆ ರಮಿಸಿದರು. ಪರಾಶರ-ಸತ್ಯವತಿಯರು ರಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಚಿತ್ತನೂ, ಸದ್‌ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣನೂ ಆದ ಭಗವಂತನು ಪರಾಶರರಿಗೆ ವರವಿತ್ತಂತೆ ವೇದವ್ಯಾಸರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದನು.

ಪರಮಾತ್ಮನು ಪರಾಶರರಿಂದ ಸತ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದನೆಂದೇಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಲೋಕರೂಢಿಯಂತೆ ಶುಕ್ತಲೋಕತೆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನೆಂದು ಏಕಾಗಬಾರದು? ಎಂಬುದನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯಕಾರರು ಅಧಿಕೃತ ವಾಣಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುಚೈತನ್ಯರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜನನರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಆಯೋಗ್ಯ ಜನರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲು ತೋರಿಕೆಗೆ ಓರ್ವ ಪುರುಷನಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದನೇ ಹೊರತು ಬಲ-ಜ್ಞಾನ-ಆನಂದಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣದೇಹನಾದ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಜನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. "ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೋ ಹರೇಃ ಜನಿಃ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಅನುಗೃಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಚ್ಛಿಸುವನೋ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸುವನು. ಇದೇ ಭಗವಂತನ ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ವಿತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು; ಹಿಂದೆ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಭುವು ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹರೂಪದಿಂದ ಸ್ವಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದನಲ್ಲವೆ? ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವತ್ರವ್ಯಾಪಕನೂ, ನಿತ್ಯನೂ (ಅವಿನಾಶಿ ಶರೀರಸ್ವರೂಪನೂ) ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಅವರ್ಭವಿಸಿದರೂ ಶುಕ್ತಶೋಣಿತವೆಂಬ ಮಲೋತ್ಪನ್ನನಾದವನಂತೆ ಅಭಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲು ನಟಿಸಿದರೂ ಆ ಪ್ರಭುವು ಮಲೋತ್ಪನ್ನನಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀ-ಪುಂಸಂಬಂಧದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶುಕ್ತಶೋಣಿತ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ಪಾಟಿ ಜನರು ತಿಳಿಯುವರು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾದುದರಿಂದ ಆಜನೂ, ಗುಣಪೂರ್ಣವಿಗ್ರಹನೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪರಾಶರ-ಸತ್ಯವತೀದೇವಿಯರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಪುತ್ರತ್ವೇನ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದೇ ತಿಳಿಯುವರು. ಇಂತು ಸರ್ವಜಗಜ್ಜನಕನೂ, ಜ್ಞಾನಕಿರಣ ಮಂಡಲ ಶೋಭಿತನೂ ಆದ ಶ್ರೀಪ್ರಭುವು ಸಹಸ್ರ ಲಕ್ಷಾಧಿಕ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೊರಲಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಜಲಾವೃತ ಯಮುನಾ ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಣಿಸಲಸದಕವಾದ ಲೋಕ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಸಾಗರನು. ಅವನು ಜಗತ್ಪ್ರಭುವು (ಸಮರ್ಥನು), ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಮಸ್ತ ದೋಷವಿದೂರ ಶುಭಗುಣ ವಿಗ್ರಹನವನು. ವಿಶುದ್ಧ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿ ಕಾಂತಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಶರೀರಶೋಭೆಯುಳ್ಳವನು. ಆರಕ್ತ ನೇತ್ರ, ಅಧರ, ಕಿರ, ನಖ, ಪಾದಪದ್ಮ ವಿರಾಜಿತನು. ಹಸ್ತಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ-ಶಂಖ-ಪದ್ಮರೇಖಾ ವಿಶೋಭಿತನು. ಅವನು ದಿನಮಣಿಯ ಉತ್ತಮ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಚಗರಿಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಗೊಂಚಲಿನಂತಿರುವ ನಿರ್ಮಲ ಜಟಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಶಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಡಗುಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಶಂಖದಂತೆ ಮೂರು ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಕಂಠ, ಕಮಲದಂತೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಪರಿಶೋಭಿಸುತ್ತ, ಅನಂತ ಚಂದ್ರಮರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಮುಖಾರವಿಂದದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತ, ಜ್ಞಾನ-ಅಭಯ-ಮುದ್ರಾಂಕಿತ ಹಸ್ತಗಳಿಂದಲೂ, ಮೌಂಜೀ, ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಉಬ್ಬಿಸತನಾಗಿ ತನ್ನ ಸುಪ್ತಸ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಮಹಾಸರ್ಪದಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತಸಂದೋಹವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವನು ರಮಾಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಮಸ್ತರನ್ನೂ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದನು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವನು ತನ್ನ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮೈದೋರಿ ಸಲಹುವುದಾಗಿ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀ ಚತುರಾಸನಾದಿ ಸಕಲ ಸುರ-ಮುನಿಜನರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರಪಾಯನರು ಮೇರುಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಏಜಯ ಮಾಡಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತು ವೇದಾದಿ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಕಲ ವೇದಗಳನ್ನೂ (ಎತ್ತಿ) ಉದ್ಧರಿಸಿ ಸಕಲದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ವೇದಾನುಸಾರವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವೇದಾರ್ಥನಿರ್ಣಾಯಕ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರಾದಿ ಸುರನಿಕರವು ಮತ್ತು ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರೂ ಸಹ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಕೇಳಿ (ಉಪದೇಶ ಮೂಲಕ) ತಿಳಿದರು. ಶ್ರೀಬಾದರಾಯಣರು ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತರೂಪವಾಗಿ ವೇದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಹಾಭಾರತವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಕಮಲಸಂಭವ-ಉಮಾಭವಾದಿ ಸುರಜನರು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮುಖದಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರು. ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ

ಕಲಿಯು ಪಡುಗೈತ್ತರ್ಪಣ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮುಖಕಮಲದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ವೇದ-
ಭಾರತ-ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾದಿ ಸದ್ವಾಕ್ಯ ರೂಪ ಶರಾಹತಿಯಿಂದ ಭೇದಿತ ಶಿರಸ್ಸನಾಗಿ ಮೃತನಾದನು. ದೇವತೆಗಳು ಸಮೀಚನ
ಜ್ಞಾನಸುಧಾರಸವನ್ನು ಪಾನಮಾಡಿ ತೃಪ್ತರಾದರು. ದೇವತೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಲಿಯು ತ್ರಿವಿಧರಾದ
ಮುನಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಅನುರಾರ್ಥಿ ರೂಪವಿಶೇಷಗಳಿಂದಿದ್ದನು. ಕಲಿಯು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರಲ್ಲಿ
ನೆಲೆಸಿರುವ ಅವನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಕಾಲಬಲದಿಂದ, ಆತ್ಮಲ್ಪ
ಆಯಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮೋಚಿತ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂಲವೇದಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು
ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಋಗ್ವೇದಸಾಮಾಂಥವರ್ಣ ಭೇದದಿಂದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣವನ್ನು
ವಿರಚಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲಿನಿಂದಾವೃತರಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀವೇದ-
ವ್ಯಾಸದೇವರು ದಯಮಾಡಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಣಯರೂಪ ಸದ್ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು.

ಜನತೆಯ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು
ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಟವನ್ನು (ಹುಳುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಪುರುಷನನ್ನು) ಕಂಡರು. ಆ ಕೀಟವು ಹಿಂದೆ ಭಗವದ್ವಕ್ತನಾಗಿದ್ದ
ರೂದ್ರನಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಆತ್ಮತಂತ್ರೋಭಿಯಾಗಿದ್ದುದರ ಫಲವಾಗಿ ಈಗ ಕೀಟಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದನು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು
"ತುಚ್ಛವಾದ ಕೀಟದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ರಾಜನಾಗು" ಎಂದರು. ಕೀಟವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲರೂ,
ಕೃಪಾಪಾರಾಧಾರರೂ ಆದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಆ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅದನ್ನು
ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಕಲ ನೃಪತಿಗಳೂ ಆ ಕೀಟರಾಜನಿಗೆ ವೈಶ್ವರಂಶ ಕಪ್ತಪಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅನಂತರ
ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಕೀಟರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ "ನಾನು ನಿನಗೆ ಈಗಲೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ಆದರೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ನಂತರ ಸನ್ಯಾಸನಾದದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಸನ್ಯಾಸಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಯಮವಿಧಿ. ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೇಗ
ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಈ ಮಹಿಮೆಮಂಡಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಮುಂದೆ ವಿಪ್ರನಾಗಿ
ಜನಿಸಿ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ಆರಾಧಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸನಾದದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತೀಯೆ" ಎಂದು ಆಪ್ತಕೆ ಮಾಡಿ
ಕೀಟರಾಜನಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಬಹುಕಾಲ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಕೀಟರಾಜನು
ಕೊನೆಗೆ ಆ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ವಿಪ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಸಾಧಕವಾದ ಶ್ರೀಪರಿತತ್ವಜ್ಞಾನ ಸ್ವಭಾವನಾಗಿ,
ಶ್ರೀಪರಿಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪ
ಶ್ರೀಪರಿಯು ಕೀಟವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆಯೇ ಸಂಸಾರಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಬಂಧಕವಾದ
ಸಂಸಾರಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತಸುಖ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಂತೆ ಅನೇಕ
ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದಾಗಿವೆ.

ಅನಂತರ ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವರು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಅವತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರಿಸಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು
ಕುರಿತು ಮಹತ್ವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನೆಸಗಿದರು. ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಒಂದು "ವತ್ಸ! ರುದ್ರ,
ನೀನು ಅರಿಸುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲು ನೀನೇ ನನಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು
ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವೆನು" ಎಂದು ವರವನ್ನು

ಕರುಣಿಸಿದರು. ಭಕ್ತವರಾಧೀನರೂ, ಕರುಣಾಸಾಗರರೂ ಆದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಅದರಂತೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮೊದಲೇ ಉಮಾಪತಿಗೆ ವರವಿತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಯವಿತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ವರ ಪಡೆದು ಅವರನ್ನು ಪುತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದರು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ದೈತ್ಯರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಇದರಂತೆಯೇ ವೇದವ್ಯಾಸರು ತಮ್ಮ ಇತರ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರುದ್ರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲೂ, ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವದವರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲೂ, ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಲೂ ಸಹ ಸ್ವಯಂ ದೋಷ ಲೇಶರಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಮಾದಿ-ದೋಷವಿದ್ದವರಂತೆ, ಪುತ್ರೇಚ್ಛಾದಿ ದೋಷವುಳ್ಳವರಂತೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದ್ದವರಂತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ದೋಷವಿದ್ದವರಂತೆ ನಟಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅವತಾರರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷಲೇಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ-ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

"ನ ಕರ್ಮಣಾ ಲಿಪ್ಯತೇ ಪಾಪಕೇನ", "ನ ಸ್ತ್ರೀಕೃತಂ ಕಠಲಮುಶ್ನುವೀತ" ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿ-ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಭಗವನ್ಮಹಿಮಾ ವಿಚಾರವು ನಿರ್ಣಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ "ಹಿ" ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದಾದನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಅರಣ್ಯಮಥನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಫೃತಾಚೀ ಎಂಬ ಅಪ್ಸರೆಯು ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ ರೂಪತಾಳಿ ಅವರದ್ದು ಬಂದಳು. ಆಗ ಕಾಮರಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವಳನ್ನು ಕಾಮಿಸಿದವರಂತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಆಗ (ಅರಣ್ಯಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ವೀರ್ಯಪತನವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಗಿಳಿರೂಪದ ಫೃತಾಚಿಯು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಮಗುವಾಗಿ ಪ್ರಸವಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಪುತ್ರನಿಗೆ 'ರುಕ' ಎಂದೇ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಗನಿಗೆ ರುಕ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಅರಣ್ಯಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ರೇತಃಪಾತವಾಯಿತೆಂಬ ಕಥೆಯು ಅಸುರಜನ ಮೋಹನಾರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಅಪ್ರಾಕೃತ ರೂಪರೂಪ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪರೂಪ, ದೋಷದೂರರೂಪ, "ನ ಕರ್ಮಣಾ ಲಿಪ್ಯತೇ ಪಾಪಕೇನ", "ನ ಸ್ತ್ರೀ ಕೃತಂ ಕಠಲಮುಶ್ನುವೀತ" ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ತುತಿಗಳಿಂದ ಜೀಗೀಯಮಾನ ಮಹಾಮಹಿಮರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರಪಾದಿಯವರಿಗೆ ರೇತಃಪಾತವಾಗಲೀ, ಸ್ತ್ರೀಸಂಬಂಧಿ ಕಾಮಮೋಹಾದಿಗಳಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತ ರೂಪರಿಗಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ದರ್ಶನದಿಂದ ಕಾಮೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬಹುದಾದರೂ ರುಕ ಸ್ತ್ರೀ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಕಾಮೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು "ರುಕೇಹಿ ಭೂತ್ವಾ" ಎಂಬಲ್ಲಿನ "ಹಿ" ಶಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಅರಣ್ಯಮಥನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಫೃತಾಚೀ ಎಂಬ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯು ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ ರೂಪರೂಪ, ಅವರ ಮುಂದೆ ಸುಳಿದಳು. ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ವರವಿತ್ತಂತೆ ಅವರನ್ನು ಪುತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಅರಣ್ಯಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಅವಳೊಡನೆ ರಮಿಸಿ) ಪ್ರಾಕೃತರೇತಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅದು ಅಪ್ರಾಕೃತ ಭಗವತ್ಸಂಬಂಧಿಯಾದುದಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕೃತರೇತಸ್ಸನ್ನು ರುಕಸ್ತ್ರೀ ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರು ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅರಣ್ಯಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ರುಕ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ. ಇದು ತತ್ವಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲದೆ, ಅಯೋಗ್ಯರಾದ ಅಸುರರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ ಲೀಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ "ನ ಸ್ತ್ರೀಕೃತಂ ಕಠಲಮುಶ್ನುವೀತ" ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಚನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಘಾತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಉಪದೇಶ ಪಡೆಯಲು ತಾರತಮ್ಯಾನುಸಾರ (ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ) ದೇವತೆಗಳೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಅನೇಕ ಯುಜ್ಯ ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಠರಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ

ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅನುಗೃಹೀತರಾದ ಪ್ರಕಾರವು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು ಸಂಸೇವಿಸಲೂ ಅವರಿಂದ ಸರ್ವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲೂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ. ಸಾಯುದೇವರು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಶ್ರೀಬಾದರಾಯಣರ ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀಶುಕಾರ್ಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು (ಅವಿಷ್ಕರಾದರು). ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಶುಕಾಂತರ್ಗತ ವಾಯುದೇವರಿಗೂ ಶುಕರಿಗೂ ಸಕಲವೇದಗಳನ್ನೂ ಭಾರತ, ವೈಷ್ಣವ, ನಾರದೀಯ, ಭಾಗವತ, ಗಾರುಡ, ವಾಙ್ಮ, ವಾರಾಹಾದಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೂ, ಸಕಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅನುಗೃಹಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಸ್ವಸ್ತಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳು ಸಕಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಕರಾಗಿದ್ದು (ಅಂತರ್ಗತರಾಗಿದ್ದು) ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದರು.

ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಉಪದೇಶಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ಕಂಠಿತರಾದ ಶೇಷ ದೇವರು ಪೈಲಮುನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಗರುಡ ದೇವರು ವರುಣ ಪುತ್ರರಾದ ಸುಮಂತರಲ್ಲಿಯೂ¹ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಗರುಡಾವಿಷ್ಣರಾದ ಸುಮಂತು ಮತ್ತು ವೈಶಂಪಾಯನ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಇಂದ್ರದೇವರು ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವಿಷ್ಕರಾದರು. ಅನಂತರ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು ಈ ನಾಲ್ವರು ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಅವಿಷ್ಕರಾದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶೇಷಾದಿಗಳನ್ನೂ ಅವಿಷ್ಕರಾದ ಪೈಲ ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಭೂಲೋಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಪೈಲರನ್ನೂ, ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ವೈಶಂಪಾಯನರನ್ನೂ, ಮತ್ತೆ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನೂ, ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಜೈಮಿನಿಗಳನ್ನೂ, ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೆ ಸುಮಂತುಗಳನ್ನೂ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಕರಾದ ಗರುಡದೇವರನ್ನೂ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ವೈಶಂಪಾಯನರನ್ನೇ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಗಂಧರ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾದಿಗಳ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿರುವಂತೆತಮ್ಮ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ವಾಜರೇ ಮೊದಲಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದರಿಂದ "ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಯು-ಶೇಷ-ಗರುಡ-ಬ್ರಹ್ಮ-ಇಂದ್ರ-ಸೂರ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾದಿಗಳ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿರಲು ನಾರದರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಮಾಡಿದರು. ವಾಯು ಮುಂತಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದೇವತೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ

1. ವೇದ ಪ್ರವರ್ತಕರ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳನ್ನು ಹಸಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆಂಬುದೇ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಸಮಂಜಸ, "ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸಾಮಾಸ್ತುಮಂತುಮಾರಣೀ ಮುನಿಃ" ಎಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವಾರುಣ-ವರುಣ ಪುತ್ರ ಸುಮಂತು ಮುನಿಗಳೆಂದು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾರುಣ ಎಂದರೆ ಸುಮಂತುಗಳೇ ಏನು; ಭೃಗು ಋಷಿಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಕಟೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿಯರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭೃಗುವೇ ವಾರುಣೀ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ವಾರುಣೀ - ಭೃಗು ಋಷಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಸಾವಿರಾದಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶುಕಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದುದರಿಂದ ಅವರ ಅನೇಕರನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಗುರುಚರಣರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿರಲು ನಾರದರಿಗೆ ಆದೇಶವಿತ್ತರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವಿತ್ತ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ರೋಮಾಂಚನದಿಂದ ರೋಮಹರ್ಷಣರನ್ನು (ಸೂತರನ್ನು) ಸೃಜಿಸಿದರು. ಕಾಮದೇವರು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರೋಮಹರ್ಷಣ (ಸೂತ)ರಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಕಾರಾದರು. ರೋಮಾಂಚನದಿಂದ ರೋಮಹರ್ಷಣರನ್ನು 'ಸೃಜಿಸಿದರು' ಎಂಬುವುದರಿಂದ 'ಪದ್ಧಾಂ ತೂದ್ಯೋ ಆಜಾಯತ' ಅಂದರೆ ಪಾದಗಳಿಂದ ರೂದ್ರರನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದಂತೆ ಸೂತ ಜಾತಿಯವರನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ರೋಮಹರ್ಷಣ (ಸೂತ)ರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಭಾರತಾದಿ ಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸಲೋಸುಗ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೂತರಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಕಾರಾದ ಕಾಮದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೂತರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಭಾರತ-ರಾಮಾಯಣ, ಕೃತ್ವ ಪಂಚರಾತ್ರಾದಿ ಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ವೇದಾದಿ ಸಕಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಅನಂತರ ಸನಕ-ಸನಂದನಾದಿ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಭೃಗು ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಸಂಶಯರಹಿತವಾದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಜೈಮಿನಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಾಮೀಮಾಂಸಾ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅನಂತರ "ಅಥಾತೋ ದೈವಮಿಮಾಂಸಾ" ಎಂಬ ಅದಿ ಸೂತ್ರವನ್ನೂ, "ಸ ವಿಷ್ಣು ರಾಹ ಓ", "ತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ" ಎಂಬ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸ್ವತಃ ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲು ಪೈಲರಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಕಾರಾದ ರೇಷದೇವರಿಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದರು. ತರುವಾಯ ಸುರದ್ವೇಷಗಳಾದ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಪಾರುಪತ್ಯಾಮಗಳನ್ನೂ, ಶಿವಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳಾದ ತಾಮಸ ಧೈವ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೂ, ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಂಚರಾತ್ರ-ಗಮಗಳನ್ನೂ, ವಿಷ್ಣುಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದರು. ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುವ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಾದಿ ರಾಜಸ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ರಚಿಸಿದರು.

ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ "ಪ್ರಜಾಪತೇ ನತ್ವದೇತಾನಿ", "ಅಗ್ನಿಮೀಳೇ ಪುರೋಹಿತಂ", "ದೇವೀಂ ವಾಚ-ಮುಜನಯಂತ", "ಸವಿತಾ ಪಶ್ಚಾತಾ", "ಅಪಾಂಘೇನೇನ ನಮುಚೇಃ ಶಿರ ಇಂದ್ರೋದವರ್ತಯಃ", "ಗಣಾಣಾಂತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಪವಾಮಹೇ", "ಯೋವಃ ಸೇನಾನೀರ್ಮಹತೋ ಮಹಸ್ಯ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ (ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ) ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸರಸ್ವತೀ, ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆಪಾತಾರ್ಥದಂತೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯರಾದವರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಾದಿ ರಾಜಸ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. "ಪ್ರಜಾಪತಂ ಕೃತಾನುಂ ಚ ತಥಾ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತೀಂ | ಪರತ್ವೇನ ವದಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ರಾಜಸಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಂ ||" ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಾದಿ ಪುರಾಣಗಳೂ ರಾಜಸಪುರಾಣಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದಾರಂಭಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರವರೆಗೆ ಪರಿಭ್ರಷ್ಟರಲ್ಲರೂ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದ ಮೊದಲ ದ್ವಾಪರಕೃಂತಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರನೆಯ ದ್ವಾಪರಯುಗದ ವ್ಯಾಸಾವತಾರಕೃಂತಲೂ ಪುನಃ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾದರು. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಿಷ್ಕರೂಪದಿಂದ ವಿರೇಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳ ರಾವದಿಂದ ನಪ್ಪಜ್ಞಾನರಾದ ಋಷಿಗಳು

ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ಪುನಃ ಭಗವದನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೇ ಮೊದಲಾದವರು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಸಿದರು.

ಸಮಸ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ (ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನ) ವೆಂಬ ಕಿರಣ ಸಮೂಹವನ್ನು ಪಸರಿಸಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನಿರಸನಮಾಡಿ (ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ) ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಜಗವನ್ನು ಸದ್‌ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಭುಗಳಾದ ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಚತುರಾಸನ ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರ-ದೇವೇಂದ್ರಾದಿ ಅಮರ ನಿಕರರಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನಪಾದಪಲ್ಲವರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ವಸಂಬಂಧಿ ಗುಣಾದಿರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮೇರುಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಾವತಾರ ಕಥಾನಿದೂಪಣವೆಂಬ ದರಮಾಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

ధృతరాష్ట్ర-పాండువిన మూలన

ವಿಕದಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಈಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ವಿಕದಶಾಧ್ಯಾಯದ ಭಾವವನ್ನು "ಭೂಪಾ" ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭೂಪಾ ಯತ್ರ ಪುರೂರವಪ್ರಭೃತಯೋ ಜಾತಾ ವಿಧೋರನ್ವಯೇ

ಯದ್ವಾದ್ವಾ ಭರತಾದಯಃ ಕುರುಮುಖಾಃ ಭೀಷ್ಮಾಂಬಿಕೇಯಾದಯಃ |

ಭೂಭಾರಕ್ಷಯಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಸ್ಸುರವರೈರಭ್ಯರ್ಥಿತಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ

ತತ್ರಾವಿರ್ಭವಿತುಂ ಸಹಾಮರಗಣೈರಿಚ್ಛನ್ ಹರಿಃ ಪಾತು ಮಾಮ್ || 11 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಯತ್ರ = ಎಲ್ಲಿ, ಪುರೂರವಪ್ರಭೃತಯಃ = ಪುರೂರವನೇ ಮೊದಲಾದವರೂ, ಯದ್ವಾದ್ವಾಃ = ಯದುರಾಜ ಮೊದಲಾದವರು, ಭರತಾದಯಃ = ಭರತಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮುಂತಾದವರು, ಕುರುಮುಖಾಃ = ಕುರುರಾಜ ಮೊದಲಾದ, ಭೂಪಾಃ = ರಾಜರುಗಳು, ಭೀಷ್ಮಾಂಬಿಕೇಯಾದಯಃ = ಭೀಷ್ಮ - ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರು, ಅಂಬಿಕೇಯ = ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ, ಆದಯಃ = ಮೊದಲಾದ, ಭೂಪಾಃ = ನೃಪತಿಗಳು, ಜಾತಾಃ = ಜನಿಸಿದರೋ, ತತ್ರ = ಅಂತಹ, ವಿಧೋರನ್ವಯೇ = ಚಂದ್ರವಂತದಲ್ಲಿ, ಭೂಭಾರಕ್ಷಯಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ = ಭೂಭಾರ ಹರಣವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ, ಸುರವರೈಃ (ಗಣೈಃ) = ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ (ದೇವತಾ ಸಮೂಹದಿಂದ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿತಃ = ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾದ, ಅಮರವರೈಃ ಸಹ = ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ಕೂಡಿ, ಅವಿರ್ಭವಿತುಂ = ಅವಿರ್ಭವಿಸಲು (ಅವತರಿಸಲು), ಇಚ್ಛನ್ = ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ, ಶ್ರೀಪತಿಃ = ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು, ಮಾಂ = ನನ್ನನ್ನು, ಪಾತು = ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪುರು, ಯಾದವ, ಭರತ, ಕುರು, ಮುಂತಾದ ಸಾಮ್ರಾಟರು ಅವತರಿಸಿದ ಚಂದ್ರವಂತರದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಜರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಅವತಾರಾದ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವ ಚಂದ್ರವಂತರದಲ್ಲಿ ಪುರೂರವ, ಯದುರಾಜ, ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುರುರಾಜ ಮೊದಲಾದ ಭೂಪತಿಗಳು ಜನಿಸಿದರೋ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ-ಪಾಂಡು ಮೊದಲಾದ ನೃಪತಿಗಳು ಜನಿಸಿದರೋ ಅಂತಹ ಚಂದ್ರವಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಭಾರಹರಣವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದೊಡಗೂಡಿ (ಅಮರಗಣದಿಂದೊಡಗೂಡಿ) ಅವಿರ್ಭವಿಸಬೇಕೆಂದು (ಅವತರಿಸಬೇಕೆಂದು) ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅಂಥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ವಿಕದಶಾಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಪಾಂಡವರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಯು ಮೊದಲು ಚಂದ್ರವಂತವನ್ನೂ, ಆ ವಂತಪರಂಪರೆಯನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾರವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಲೋಕ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಚತುರಾಸನ ಬೃಹದೇವರಿಗೆ ಅತ್ರಿ ಎಂಬ ಪುತ್ರರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನು ಮಗನಾದನು. ಚಂದ್ರನ ಮಗ ಬುಧ. ಅವನ ಪುತ್ರನೇ ಪುರೂರವನು. ಪುರೂರವನಿಗೆ ಆಯು ಪುತ್ರನಾದ. ಅವನ ಮಗನೇ ನಹುಷ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ನಹುಷನಿಗೆ ಯಯಾತಿ ಎಂಬ ಪುತ್ರನು ದಯಿಸಿದನು. ಯಯಾತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರು. ದೈತ್ಯ ಗುರು ರುಕ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಮಗಳಾದ ದೇವಯಾನಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ನಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ವೃಷಪರ್ವನೆಂಬ ದಾನವಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಗಳಾದ ರರ್ಮಿಷ್ಠೆ. ಯಯಾತಿಗೆ ಈ ಈವರ್ತರು ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪದಾಸಕ್ತರಾದ ಐದುಜನ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ದೇವಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಯದು ಮತ್ತು ಶುಕರ್ವನು ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೂ, ರರ್ಮಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರುಹ್ಯು, ಅನು ಮತ್ತು ಪುರು ಎಂಬ ಮೂವರು ಪುತ್ರರೂ ಜನಿಸಿದರು. ದೇವಯಾನಿ-ರರ್ಮಿಷ್ಠೆಯರಲ್ಲಿ ದೇವಕೀ-ರೋಹಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಬಲಭದ್ರನು ಜನಿಸಿದಂತೆ ಪುರುವು ಜನಿಸಿದನು.

ದೇವಯಾನಿಯ ಮಗನಾದ ಯದುರಾಜನ ವಂಶದ ಕೃತವೀರ್ಯನಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಾಮಕ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಅಣೆಮಾಡುಪ್ಪ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಅವನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಮುಖ್ಯಾತ್ಮಯರಾದ ಯಾದವರು ವಿಖ್ಯಾತರಾದರು.

ರರ್ಮಿಷ್ಠೆಯ ಪುತ್ರನಾದ ಪುರುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯನಾದ ಭರತಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಜನಿಸಿದನು. ಆ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಒಂದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಕುರುರಾಜನೂ, ಮತ್ತೊಂದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಪರಾಜನೂ ಜನಿಸಿದರು. ಪ್ರತೀಪ ರಾಜನಿಗೆ ದೇವಾಕಿ, ಬಾಹ್ಯುಕ ಮತ್ತು ಗುಣಜ್ಯೇಷ್ಠ (ಶ್ರೇಷ್ಠ)ನಾದ ರಂತನು ಎಂಬ ತ್ರೇತಾಗ್ರಿಕಂತೆ ಬೆಳಗುವ ಮೂವರು ಪುತ್ರರಾದರು. ಮೊದಲನೆಯ ದೇವಾಕಿಯು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಪೀಡಿತನಾದುದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಿ ತಪಸ್ಸಾಗಿ ವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಮುಂದವನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗುವನು. ಎರಡನೆಯವನಾದ ಬಾಹ್ಯುಕನು 'ಪುತ್ರಿಕಾಪುತ್ರನ್ಯಾಯ'ದಿಂದ ಮಾತಾಮಹ (ನಾದ ಪ್ರತೀಪರಾಜ)ನಿಗೆ (ದತ್ತಕಪೂರ್ವಕ) ಮಗನಾದನು. ಈ ಬಾಹ್ಯುಕರಾಜನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಒರಗುಕೆಶಿಪುವಿಗೆ ಮಗನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೇ ಬಾಹ್ಯುಕನು. ಭಗವದ್ರಕ್ತನೂ, ವಾಯುವೇವರ ಅವೇಶಯುಕ್ತನೂ ಆದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜನೇ ಈಗ ವಾಯುವೇಶಯುಕ್ತನಾಗಿ ಬಾಹ್ಯುಕನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ವಾಯುವೇವರ ಅವೇಶವಿದ್ವದರಿದ್ರದವನು ಮಹಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಮಹಾಬಲ ಸಮನ್ವಿತನವನು. ಶ್ರೀಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬಲಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ (ಭೂಭಾರಹರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಾಹ್ಯುಕನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಮಾತಾಮಹನ ದೇಶಕ್ಕೆ (ಬಾಹ್ಯುಕ ದೇಶಕ್ಕೆ) ಅಧಿಪತಿಯಾದನು. ಬಾಹ್ಯುಕರಾಜನಿಗೆ ಸೋಮದತ್ತ ಎಂಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಅವನು ಹಿಂದೆ ಪತ್ರತಾಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ರುದ್ರ ದೇವರು. ರುದ್ರರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಿಕವಾದ, ಅಹಿಬುಧ್ಧಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಎಂಬ ಮೂವರು ರುದ್ರರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಭೂಭಾರಹರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸೋಮದತ್ತನಿಗೆ ಭೂರಿ, ಭೂರಿಶ್ರವ, ಶಲ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಭೂರಿಶ್ರವನ್ನು ಶಿವಾದಿ ಸರ್ವರುದ್ರರ ಅವೇಶ ಹಾಗೂ ಶಿವಪರಬಲದಿಂದ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾವಿರಾಜನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಹಿಂದೆ ಸೋಮದತ್ತನು ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯೂ ಆದ ಪುತ್ರನಿಗಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಒಂದೆ ರುದ್ರದೇವರು "ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವ,

2. 'ಪುತ್ರಿಕಾಪುತ್ರನ್ಯಾಯ'ವೆಂದರೆ - ಪುತ್ರಸಂತಾನವಿಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಅವಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುತ್ರನು ತನಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಒಪ್ಪಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗನು ಮಾತಾಮಹನಿಗೆ (ದತ್ತಕಮೂಲಕ) ಪುತ್ರನಾಗುವುದೆಂದರ್ಥ.

ಯಜ್ಞಾಚರಣ ಸ್ವಭಾವನೂ, ಬಲ-ವೀರ್ಯ-ಸದ್ಗುಣ ಯುಕ್ತನೂ ನನ್ನ ಆವೇಶವುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಪುತ್ರನು ನಿನಗೆ ಜನಿಸುವನು" ಎಂದು ವರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ವರಬಲದಿಂದ ಸೋಮದತ್ತನಿಗೆ ಭೂರಿಶ್ರವನು ಪುತ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಹಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾದನು.

ಪ್ರತೀಪ ರಾಜನ ಮೂರನೆಯ ಮಗನಾದ ಶಂತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮೂಲರೂಪ ಅವತಾರ ಕಾರಣಗಳನ್ನೀಗ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪೂರ್ವ ಸಮುದ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಸಮುದ್ರ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿದರು. ಅಂದು ಪೂರ್ಣಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪರ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಬಿರುಗಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರರಾಜನು ಉಕ್ಕೇರಿ ಸಮುದ್ರ ಜಲವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 'ಶಾಂತನಾಗು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಮುದ್ರರಾಜ ಶಾಂತನಾದ. ಆಗ ಕೆಮಲಾಸನರು "ನೀನು ಮದಿಸಿ ನನಗೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಭಿಷೇಕ ಎಂಬ ರಾಜನಾಗಿ ಜನಿಸು. ಅನಂತರ ನಾನು ಶಾಂತನಾಗು ಎಂದ ಕೊಡಲೇ ಶಾಂತತನವುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಂಕ್ಷೇಪ ಶರೀರನಾಗಿ ಶಂತನು ಎಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಜನಿಸು. ಆಗ ಈ ಗಂಗೆಯೂ ದೇವತಾಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ಪಶ್ಚಿಯಾನುವಳು" ಎಂದು ವರುಣದೇವನಿಗೆ ಶಾಪ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶಾಪದಿಂದ ವರುಣದೇವನು ಮಹಾಭಿಷೇಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವತರಿಸಿ ಬಹುಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿ ತರುವಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ದಿನ ಅಸ್ತವಸ್ತ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಶ್ಚಿಯಾದ ಗಂಗಾದೇವಿಯನ್ನು ವರುಣನು ಆಶ್ರಯದ ನೋಡಿದನು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಾರದೆಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಕುಳಿತರು. ಆದರೆ ವರುಣನು ಮಾತ್ರ ಗಂಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಮಲಾಸನರು "ನಗುವಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಣ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನೀನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶಂತನು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸು" ಎಂದು ವರುಣನನ್ನು ಶಪಿಸಿದರು. ಭಾವಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರರಾಜ (ವರುಣ)ನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹಾಗೆ ಶಾಪ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶಾಪ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶಾಪ ಪಡೆದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ವರುಣನು ಗಂಗಾದೇವಿಯೊಡನೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಪರಾಜನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಶಂತನು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದನು. ಶಂತನು ಗಂಗೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಹುವರ್ಷಕಾಲ ಅವಳೊಡನೆ ಸುಖಿಸಿದನು.

ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕಾರರು ಭೀಷ್ಮೋತ್ತಮಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸ ಬಯಸಿ ಗಂಗಾದೇವಿಯು ಧರಣಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವರು.

ದ್ವಿನಾಮಕವನುವು ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟನೆಯವನು. ಅವನಿಗೆ ವರಾಂಗೀ ಎಂಬ ಪತ್ನಿಯಿದ್ದಳು. ವರಾಂಗಿಗೆ ಸುವಿಂದನೆಂಬ ರಾಜನ ಪತ್ನಿಯಾದ ವರಾಂಗಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವಳು ಗೆಳತಿಯಾದಳು. ವರಾಂಗಿಯು ಜರಾಮೃತಿಗಳಿಂದ ದೂರಾಗಲು, ವಸಿಷ್ಠಮುನಿಗಳ ಬಳಿಯಿದ್ದ, ತನ್ನ ಅಮೃತ(ಕ್ಷೀರ)ದಿಂದ ಜರಾಮರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಂದಿನೀ ಎಂಬ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ವತ್ತೆಯನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ ತರುವಂತೆ ಪತಿಯಾದ ದ್ವಿನಾಮನನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದಳು. ಹಿಂದುಮುಂದಾಲೋಚಿಸದೆ ಅವನು ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ. ಸಹೋದರ ಪ್ರೇಮಪಾಶಬದ್ಧರಾದ ಉಳಿದ ಏಳುಜನ ವಸುಗಳೂ ತಮ್ಮನೊಡನೆ ವಸಿಷ್ಠರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ನಂದಿನಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಇದನ್ನೆಂತು ವಸಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತರಾಗಿವೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು "ಎಲ್ಲಿ ವಸುಗಳೇ! ಅಧರ್ಮದ ಗೋಬಂಧನರೂಪಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ನೀವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾನುಷಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರಿ. ಯಾವ ತಪ್ಪಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಇಂಥಾ ಅಧರ್ಮ

ಕಾರ್ಯಸಕ್ತರಾಗಿ ಧರ್ಮಚ್ಯುತರಾದಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತೃವಾದ ಈ ದ್ಯುವಸುವು ನಿಮ್ಮ ಏಳು ಜನರ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ. ನೀವು ಜನ್ಮಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಶಾಮಮುಕ್ತರಾಗಿ ನಿಜರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಪತಿಯನ್ನು ಅಧರ್ಮಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ಈ ವರಾಂಗಿಯು ಮನುಷ್ಯ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಂಬಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ, ಪತಿ ಇಲ್ಲದವಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ನಂತರ ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ಪತಿಯಾದ ಈ ದ್ಯುನಾಮಕ ವಸುವಿನ ತತ್ತ್ವವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ. ಈ ದ್ಯುವಸುವು ನನ್ನೇ ಶಾಪದಿಂದ ಮಾನುಷಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಆಜ್ಞೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತನಿಷ್ಠನಾಗಿ. ಆಗ ಅಂಬೆಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ವರಾಂಗಿಗೂ (ಭೀಷ್ಮನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ) ಅವನಿಗೂ ಮಹಾದ್ವೇಷ ಉಂಟಾಗಿ. ಅವನು ಎಂಟು ವಸುಗಳ ಗರ್ಭವಾಸದ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ದುಃಖವನ್ನೂ ಶಸ್ತ್ರಾಹತಿಯಿಂದ ಬಹುಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕ್ಷತ ವಿಕೃತ ಶರೀರನಾಗಿ ಶರತ್ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿ" ಎಂದು ಶಾಪ ನೀಡಿದರು.

ಇಂತು ಶಾಪಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದೊಡನೆಯೇ ಆ ವಸುಗಳು ತಮಗೆ ಶಾಪ ನೀಡಿದವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಂದು ಅರಿತು ಕೂಡಲೇ ನಂದಿನಿಯನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ವ್ಯಾಂತ್ಯಾರ್ತಗತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ "ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯವೀರ್ಯದಿಂದ ದೇವತಾವಸುವಿನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾದ ಈ ದ್ಯುವಸುವು ನಿಮ್ಮ ಅಂಶದಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅವೇರಿದಿಂದ) ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಬಲ್ಲವನಾಗಿ (ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾಕೋವಿದನಾಗಿ) ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ, ಮಹಾಸ್ವಪ್ರಯೋಗಪ್ರವೀಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಏಳು ವಸುಗಳಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಲವನ್ನೂ ಇವನು ಪಡೆಯಲಿ ಖತಾಮಹ! ಹೀಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿರಿ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಅದರಂತೆ ವರವಿತ್ತರು.

ಅನಂತರ ವಸುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು "ದೇವಿ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ, ನೀನು ನಮಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತೊಡನೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡು. ಕೊನೆಯವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಹರಿಸಬೇಡ" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯು ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಏಳು ಜನ (ವಸುಗಳನ್ನು) ಪುತ್ರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಪಾಪ ತನಗುಂಟಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದರಂತೆ ವಸುಗಳಿಂದ ವರಪಡೆದಳು.

ಆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತೀಪರಾಜನ ಸೊಸೆಯಾಗಬಯಸಿ ಗಂಗಾದೇವಿಯು ಧರಣಿಳಿದು ಬಂದು ಕಾಮುದೂರಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಮುಕಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿ ಪ್ರತೀಪರಾಜನ ಬಲತೊಡೆಯನ್ನೇ ಕುಳಿತಳು. ಆಗ ಪ್ರತೀಪರಾಜನು ಪತಿಯ ಭಾಗ ಎಡತೊಡೆ, ಬಲತೊಡೆಯ ಪುತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ಭಾಗ, ನೀನು ಬಲತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನು ವರಿಸು" ಎಂದನು. ಆಗ ಗಂಗಾದೇವಿಯು "ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯಾಗುವೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನದೊಂದು ನಿಯಮವಿದೆ. ನನ್ನ ಪತಿಯು ನಾನು ಯಾರು? ಎಂದು ಕೇಳಬಾರದು. ನಾನು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಾರದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂತಹ ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾಚರಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು. ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನು ಸಮ್ಮತಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ತಪ್ಪಿದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋಗುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಂಕನುವನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸು" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಪ್ರತೀಪರಾಜನು ಅವಳ ಮಾತಿನಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಶಂಕನುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ಶಂಕನು ಇವರ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಇಂತು ಶಂಕನುವಿನ ಕರಕೂಡಿದ

ಗಂಗಾದೇವಿಯು ಅವನಿಂದ ಅಪ್ಪವಸುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪಡೆದಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಜನಿಸಿದಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಗಂಗೆಗೆಸೆದುಬಿಟ್ಟಳು.

ಅನಂತರ ಗಂಗಾದೇವಿಯು "ದೇವತಾಶರೀರಯುಕ್ತಳಾದ ತಾನು ಮಾನವ ಗೃಹದಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಖಪ್ರದವಲ್ಲ. ಯದೃಪಿ ದೈವವು ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಈಗ ಮಾನವ ಶರೀರಿಯಾಗಿ ಶಂತನುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇಹ ತನ್ನ ದೇಹದಂತೆ ದೇವತಾಶರೀರವಲ್ಲ. ಅದು ಮಾನವ ತನುವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನರಸಂಬಂಧಿ ದೇಹವುಳ್ಳ ಶಂತನುವಿನೊಡನೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಸುಖಪ್ರದವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಮತ್ತೆ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಕು" ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಅಪ್ಪಮ ಪುತ್ರನನ್ನು ಹಡೆದೊಡನೆಯೇ ಅವನನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸುವವಳಂತೆ ನಟಿಸಿದಳು. ಏಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಂತನುವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡಲೇ ಅವನು ಪುತ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ದೈವತಳಾದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಇಂತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು-"ದೇವಿ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳು. ನೋಡಿದರೆ ಸುರಭೀಯಂತೆ ಅತಿರೂಪಲಾವಣ್ಯಭರಿತಳಾಗಿರುವೆ. ಮಂಗಳಾಂಗಿಯಾದ ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯವಾದರೋ ಅಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಕರಾದ ರಾಕ್ಷಸರ ಕೃತ್ಯದಂತಿದೆ. ಪುತ್ರವಧರೂಪವಾದ ಇಂಥ ಪಾಪಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಲು ಏನೋ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು! ಆ ರಹಸ್ಯವೇನು? ನಾನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸು".

ಪತಿಯ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿದ ಗಂಗಾದೇವಿಯು ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ತ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಸ್ವರೂಪ ಬಯಲಾದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾರೋ ಆದಾದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು ಅದೃಶ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತಾಗುವುದು, ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಿರುವುದು, ಮಾತನಾಡದಿರುವುದು ದೇವತೆಗಳ ಧರ್ಮ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಮಾನವಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸುರರಿಗಿಂತ ರಹಸ್ಯಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶಂತನುಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಕೊಡಲೇ ಗಂಗಾದೇವಿಯು ತಾನು ಹಾಕಿದ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದನೆಂಬ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಪತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪತಿಯ ಅನುಜ್ಞೆಯಂತೆಯೇ ಅಪ್ಪಮಸುತನೊಡನೆ ವರೂಣಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದಳು. ಮತ್ತು ಪುತ್ರಸಂಹಾರಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಳಾಗಿ ಮಗನನ್ನು ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ-ಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಳು.

ಶಂತನು-ಗಂಗೆಯರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಅಪ್ಪಮಪುತ್ರನಿಗೆ ದೇವವ್ರತನೆಂದು ಹೆಸರು. ದೇವವ್ರತನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೃಹಸ್ಪತಿಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದು, ಭಗವನ್ನಷ್ಟುಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಥ-ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದನು. ಅನಂತರ ಗಂಗಾದೇವಿಯು ದೇವವ್ರತನನ್ನು ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ನಿರವಧಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಪೂರ್ಣನೂ ಭೃಗುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆದ ಶ್ರೀಪರರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ವಿರೇಷ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಳು. ದೇವವ್ರತನು ಶ್ರೀಪರರಾಮದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಸ್ವರೂಪಪ್ರತಿಪಾದಕ ರಾಸ್ಟವನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕಾಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದನು.

ಆ ತರುವಾಯ ಗಂಗಾದೇವಿಯು ಮಗನನ್ನು ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಟಿ ಪರರಾಮಮಾತ್ರವೆಂದಿದ ದೇವವ್ರತನನ್ನು ಕರೆತಂದು ಗಂಗಾನದಿಯ (ತನ್ನ) ತಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಳು. ದೇವವ್ರತನು ತನ್ನ ಅಸ್ತವಿದ್ಯಾಕೌಶಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಗಂಗಾನದಿಯನ್ನೇ ಶರಪಂಜರದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃಗಯಾರ್ಥವಾಗಿ

ಬಂದ ಶಂಕನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ತೃಪ್ತಾರ್ಥನಾಗಿ ಗಂಗಾನದಿಯತ್ತ ಬಂದನು. ದೇವವ್ರತನು ಶರಪಂಜರದಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಗೆಯು ಅಲ್ಪಜಲಯುಕ್ತಳಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಶಂಕನು ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡನು. ಮತ್ತು ಅದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನರಿಯಲು ಗಂಗಾತಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಸ್ತತ್ವೇಡಾರತನಾದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡನು. ಶಂಕನವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದೇವವ್ರತನು ಅದ್ವೈತನಾದನು. ಆ ಬಾಲಕನಾರು? ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋದನು ಎಂದು ಶಂಕನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಗಂಗಾದೇವಿಯು ಮಗನೊಡನೆ ಶಂಕನು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು "ದೇವ, ಇವನು ನಿನ್ನ ಮಗನು. ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯಾನಿಪುಣನು, ಅಸ್ತಪ್ರಯೋಗ ಕುಶಲನು, ವೀರ್ಯ-ಬಲ-ಗುಣಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಇವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಂತೆಂದಳು "ಇವನ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದ ಏಳು ಜನ ಕುಮಾರರು ಶ್ರೀಹರಿ ಪಾದಪದ್ಮೋದ್ಭವನಾದ ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ (ಗಂಗಾನದೀ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ) ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಶೋಕಿಸಬೇಡ. ಈ ಕುಮಾರನನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂತಸದಿಂದಿರು". ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಗಂಗಾದೇವಿಯು ಪುತ್ರನನ್ನು ಶಂಕನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದ್ವೈತಳಾದಳು. ಶಂಕನು ದೇವವ್ರತನೊಡನೆ ಅರಮನೆ ಸೇರಿದನು ಮತ್ತು ಕುಮಾರನ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಾದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆತ್ಮತತ್ವ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ದೇವವ್ರತನಿಗೆ ಯೌವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಮುಡಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀಗಂಗಾದೇವಿಯು ಅಷ್ಟಮ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಿನ ಶಂಕನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಮೃಗಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಯೋನಿಜರಾದ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡನು. ಶರದ್ವತ್ ಎಂಬ ಋಷಿಯು ತಪೋನಿರತನಾಗಿರುವಾಗ ಆಕೃಷಿತನಾಗಿ ದೇವನತಕಿಯಾದ ಉರ್ವಶಿಯನ್ನು ಕಂಡನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ರೇತಸ್ಸು ಸ್ಥಲಿಸಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಏಕಾದಶರೂಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಭವನು ಬುಧ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರರಾದ ದೈತ್ಯರ ಸಂಹಾರರೂಪವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಬಲಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶರದ್ವತ್ ಋಷಿಯು ವೀರ್ಯದಿಂದ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಅದೇ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಪತ್ತಿಯಾದ ತಾರಾದೇವಿಯೂ ಜನಿಸಿದಳು. ಹೀಗೆ ಶರದ್ವತ್ ಋಷಿಯು ತನ್ನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಾದ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಯಾದುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಶಂಕನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಪೋಷಿಸುವನೆಂದು ಅರಿತು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಾಥವಾಗಿದ್ದ ಆ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಶಂಕನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಕಾರುಣ್ಯಪರವಶನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಹತ್ತಿದನು. ಶಂಕನುನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಕೃಪ ಎಂದು ಹೆಣ್ಣುಕೂಸಿಗೆ ಕೃಪಿಯೆಂದೂ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಶಂಕನು ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನಿತ್ತನು. ರಾಜನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧನಾದ ಕೃಪನು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿದನು. ಸರ್ವಲೋಕಗಳಿಗೂ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಲಿರುವ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ (ಒಂದು ಋಷಿತ್ವವನ್ನು)ವನ್ನೂ ಮತ್ತು ವೈವಸ್ವತಮನು ಕಲ್ಪಪರ್ಯಂತವಾದ ಆಯುಷ್ಯನ್ನೂ ಕರುಣಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಶಂಕನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ದೇವವ್ರತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಗೆಳೆಯನಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಶಂಕನು ಕೃಪ ಮತ್ತು ಕೃಪಿಯರನ್ನು ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳೆಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರ ಗೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುದಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಸಕಲ ವೇದಗಳನ್ನೂ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಪಡೆದು ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸಿದರು.

ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರ ಜನನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಭರದ್ವಾಜ ಋಷಿಗಳು ಭಾಗೀರಥೀ ಸ್ನಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಗಂಗಾನದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೇವ ನತಕಿಯಾದ ಪೃತಾಚಿಯು ಉಚ್ಚದ

ರೇಷ್ಮೆಯ ಪೀತಾಂಬರವು ಅನವ್ಯಯವಾಗಿ ಜಾರಿಬಿದ್ದಿತು. ನನ್ನಳಾಗಿದ್ದ ಪೃಥ್ವೀಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಭರದ್ವಾಜರಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಆ ವೀರ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳಿಯುವ ಕೊಳಗ (ದ್ರೋಣ)ದಲ್ಲಿಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅವೇಶಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಭೂಭಾರಹರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಭರದ್ವಾಜರಿಗೆ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರಿಯರಾದ ಅವರು ಮುಂದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಭೀಮಾರ್ಜುನಾದಿಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಂದುಕೊಡಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸನ್ನಿಹಿತರಾದರು. ಭರದ್ವಾಜರು ಪುತ್ರರಿಗೆ ದ್ರೋಣ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ದ್ರೋಣರು ಮುಂದೆ ತಂದೆಗಳಾದ ಭರದ್ವಾಜ ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇದ ಮತ್ತು ಸಕಲ ತಾಸ್ತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಚತುರಾಸನರ ಅವೇಶವಿದ್ದುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದರು.

ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಉತ್ತಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದ ಪಾಂಡುಲ ದೇವಾಧಿಪತಿಯಾದ ಪೃಷತ್‌ನಂಜ ರಾಜನು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಉತ್ತಮಕಾದ ಅಪ್ಪರ ಸ್ತ್ರೀಪತನದಿಂದ ವೀರ್ಯಪತನವಾಯಿತು. ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಪೃಷತ್‌ರಾಜನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ಅದುಮಿ ಮುಚ್ಚಿದನು. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅವಹನಂಬ ವಾಯುವಿನ ಅವೇಶಯುಕ್ತನಾದ, ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಮಾಡುವ 'ಹೂಮಾ' ನಾಮಕ ಗಂಧರ್ವನು ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಪಾದಾಂತ್ಯಾಂತದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಆ ಪೃಷತ್‌ರಾಜನ ಪುತ್ರನಿಗೆ 'ದ್ವಪದ'ನೆಂದೂ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಆ ದ್ವಪದನು ದ್ರೋಣರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಅವರೊಡನೆ ಭರದ್ವಾಜರಲ್ಲಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದನು. ದ್ವಪದನು ತಾನು ಮತ್ತು ದ್ರೋಣ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಬರಲಿರುವ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ತಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಯೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಬದ್ಧನಾದನು. ಮುಂದೆ ದ್ವಪದನು ತಂದೆಯ ಶರುವಾಯ ಪಾಂಡುಲದೇಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದನು. ಅವನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದ್ರೋಣರು ದ್ವಪದನ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಲು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅತಿಸದೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಕೃಪಿಯನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮವಿಧಿಯಿಂದ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪರಿಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಶಿಲೀಂಭನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿಕರ ಧರ್ಮಾಸಕ್ತರಾಗಿ ದೇವವ್ರತನಿಗೆ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ನಂತರ ಕೃಪರಿಗೆ ಸಖರಾಗಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ವಾಸಮಾಡಹತ್ತಿದರು.

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಾನ ಮಾಡುವ "ಹಾಹಾ" ಎಂಬ ಗಂಧರ್ವಾಕಾರದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ವಿರಾಟನಂಜ ರಾಜನೂ ಸಹ ದೇವವ್ರತ (ಭೀಷ್ಮ), ದ್ರೋಣ, ಕೃಪ ಮತ್ತು ದ್ವಪದರ ಸಮವಯಸ್ಸಿನಾಗಿ ವರ್ಣಾರಮಧಮರ್ವರತನಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ವಿರಾಟರಾಜನಲ್ಲಿ 'ವಿವಹ' ನಾಮಕವಾಯುವಿನ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ (ಅವೇಶ)ವಿತ್ತು.

ಈಗ ನಿರ್ಣಯಕಾರರು ಪಾಂಡವರ ಉತ್ತಮ ಉಪೋದ್ರಾತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ರಂತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕುಮಾರನಾದ ದೇವವ್ರತನಿಗೆ ಯಾವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಮಾಡಿ ಸಂತೋಷಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ರಂತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೊರಟಾಗ ಭಕ್ತಾದಿಗುಣಸಂಪನ್ನಳೂ ರೂಪಲಾವಣ್ಯ-ಪೂರ್ಣಳೂ ಆದ ಒರ್ವ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವಳಿಗೆ ಕಾಳ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಆ ಕನ್ಯೆಯು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪ್ರಾಕಾರಂದು ವಿವಾಹರಾದ ಪುತ್ರದೇವತೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 'ಅಚ್ಛೋದಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಳು. ಆಗವಳು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಉತ್ತಮವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನೆಸಗಿದಳು. ಅವಳ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮೈದೋರಿ ಅವಳಿಗೆ 'ನಾನು ನಿನಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನು. ಮುಂದೆ ಆ ಅಚ್ಛೋದೆಯು

ವಸುರಾಜನಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ದೈವಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ದಾಶರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬೆಳೆದಳು. ಆ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನು ನೀಡಿದ್ದ ವರದಂತೆ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದನು. ಆ ಕಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಶಂಕನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಮೋಹಿತನಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗಬಯಸಿದನು. ದಾಸರಾಜನು ತನ್ನ ಮಗಳ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವಂತಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಜ್ಯೇಷ್ಠನೂ, ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆದ ದೇವವ್ರತನು ಇರುವಾಗ ಈ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಂತು ಕೊಡಲಾರಿಡೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ನಿರಾಶನಾದ ಶಂಕನು ಅರಮನೆಗೆ ಮರಳಿದನು. ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಕೆಂಗೆಟ್ಟು ಬಾಡಿದ ಮುಖಪುಳ್ಳ ತಂದೆಯ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ದೇವವ್ರತನು ಪಿತನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಆ ಸಾರಥಿಯು ನಡೆದ ಸಮಸ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ದೇವವ್ರತನಿಗೆ ತಿಳುಹಿಸಿದನು. ತಂದೆಯ ದುಃಖದ ಕಾರಣವನ್ನರಿತ ದೇವವ್ರತನು ಕೂಡಲೇ ದಾಶರಾಜನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 'ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಡು. ನೀನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗನಿಗೇ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆಜ್ಞೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಣ್ಮಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ದೇವವ್ರತನ ಈ ಬಗೆಯಾದ ಭಯಂಕರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ "ಭೀಷ್ಮ, ಭೀಷ್ಮ" ಎಂದು ದೇವವ್ರತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ದಾಶರಾಜನು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಭೀಷ್ಮನೆಂದು ಸಂಭೋಧಿತನಾದ ದೇವವ್ರತನ ಮಾತಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕಾಳಿಯನ್ನು ಶಂಕನಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಲು ದೇವವ್ರತನೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ದೇವವ್ರತನು ಕಾಳಿಯ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವಳು ವಸುರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯೂ, ಗುಣಯುಕ್ತಳೂ ಸತ್ಯಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ (ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ) ತಾಯಿಯೂ ಆಗಿರುವಳು ಅಂತೆಯೇ ಅವಳು ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾಗಿ ಸತ್ಯವತೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗುವಳೆಂದರೆತು ಸತ್ಯವತೀನಾಮಕಳಾದ ಆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ಶಂಕನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು.

"ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಆಳತೆ ಮೀರದಿರುವ ಸಜ್ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಪಾಪಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವಳು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅವಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನಾವಿಕರೊಡನೆಯನಾದ ದಾಶರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಗಳೆಂದು ಕಾಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಅವಳು ರಾಜಪುತ್ರಿಯು, ವಸುರಾಜನ ಮಗಳಾದ ಅವಳು ರಾಜಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಿತಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ನಾನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಧರ್ಮವಾಗಲಾರದು" ಎಂದು ತಿಳಿದು ಶಂಕನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹಪೂರ್ವಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲೋಸುಗ ಅದ್ಭುತ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಆಜ್ಞೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನು ತನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಪುತ್ರನಾದ ಭೀಷ್ಮ(ದೇವವ್ರತ)ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀತನಾದ ಶಂಕನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಂದಮರಣ (ಇಚ್ಛಾಮರಣ), ಅಜಯತ್ವ ಮುಂತಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಸತ್ಯವತಿಯೊಡನೆ ಬಹುವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದನು. ಶಂಕನಿಗೆ ಸತ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಂಗದ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ಎಂಬ ಈವರರು ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನೂ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಶಂಕನು ಜೀರ್ಣವಾದ ನನ್ನ ಈ ಶರೀರದಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಬಗೆದು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇಹ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೂಲರೂಪವನ್ನು (ವರೂ) ಹೊಂದಿದನು. ಶಂಕನು ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಮೂಲರೂಪ ಪಡೆದಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ತಂದೆಯ ದೇಹಕ್ಕೆ

ಪ್ರೇತಸಂಸ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ತಮ್ಮನಾದ ಚಿತ್ರಾಂಗದನಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಮಾಡಿ ಕಿರಿಯನಾದ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನಿಗೆ ಯಾವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಚಿತ್ರಾಂಗದನೆಂಬ ಗಂಧರ್ವನಿಗೂ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚಿತ್ರಾಂಗದನಿಗೂ ಕಲಹವುಂಟಾಯಿತು. ಚಿತ್ರಾಂಗದನೆಂಬ ಗಂಧರ್ವನು "ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಹೆಸರು. ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು" ಎಂದನು. ಆದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದನು ಒಪ್ಪದಿರಲು ಗಂಧರ್ವನು ಚಿತ್ರಾಂಗದನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಚಿತ್ರಾಂಗದನು ಅವಿವಾಹಿತನಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಹೀಗೆ ಗಂಧರ್ವನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಚಿತ್ರಾಂಗದನು ಮೃತನಾದ್ದರಿಂದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ-ಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರಲೊಂದು ದಿನ ಕಾಶಿರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂವರ ನೆರವೇರುವುದೆಂಬ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲ್ವ-ದೇಶಾದಿಪತಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನೆಂಬ ಅಸುರರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಕಾಶಿರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಅಂಬಿಕೆ, ಅಂಬಾಲಿಕೆ, ಅಂಬಾ ಎಂಬ ಮೂವರು ರಾಜಪುತ್ರಿಯರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾದ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನಿಗಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿ ತಂದರು. ಆಗ ಆ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾದ ಅಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಾಲಿಕೆಯರು ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಕರಪಿಡಿಯಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಂಬೆಯು ಮಾತ್ರ ತಾನು ಸಾಲ್ವದೇಶಾದಿಪತಿಯನ್ನು ಮನಸಾ ವರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾದಳು. ಅಂಬೆಯು ಪೂವದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರ ಮೂಲರೂಪದ ದ್ಯುನಾಮಕ ವಸುವಿನ ಪತ್ನಿಯಾದ ವರಾಂಗಿಯು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶಾಪದಿಂದ ಈಗ ಅಂಬೆಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಳು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶಾಪದಂತೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪತಿರಹಿತಳಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಭೀಷ್ಮರಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿರುವ ಮೂಲರೂಪದ ಪತಿಯೊಡನೆ ಧ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ದು ಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಪತ್ನಿಯಾಗಲು (ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲು) ಇಚ್ಛಿಸಿದಳು. ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತ (ಸಾಲ್ವ)ನನ್ನು ವರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಳು. ಭೀಷ್ಮರು ವಿರುದ್ಧಭಾಷಣೆಯಾದ ಅಂಬೆಯನ್ನು 'ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸಾಲ್ವದೇಶಾದಿಪತಿಯನ್ನೇ ಲಗ್ನವಾಗು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅಂಬೆಯು ಸಾಲ್ವದೇಶಾದಿಪತನನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರಾಘಾತ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನು ಅವಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ ಅಂಬೆಯು ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಲ್ವದೇಶಾದಿಪತನು ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು. ನೀವೇ ನನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದಳು. ಆಜ್ಞೆ ಬ್ರಹ್ಮವೀರ್ಯವ್ರತವರಾದ ಭೀಷ್ಮರು ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಂಬೆಯು ಕ್ರೋಧಸಂತಪ್ತಳಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರು ತನ್ನ ಕರ ಪಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಪರಶುರಾಮದೇವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅನಂತರ ಭೀಷ್ಮರು ಅಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಾಲಿಕೆಯರನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ವೈಭವದಿಂದ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಆತು ಅಂಬೆಯು ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ "ಭೀಷ್ಮರು ನನ್ನನ್ನು ವರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಪರಶುರಾಮದೇವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರು ಭೀಷ್ಮರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರುಣ್ಯಾತೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂಬೆಯನ್ನು ವರಿಸುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. "ಪರಾಸ್ಪರಾರ್ಥವಿಧವೆ ಶ್ರೋತೃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾ ಜ್ಞಾನಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಚ್" ಮುಂತಾದ ರೂಪಗಳಿಂದ ಗೇಗೀಯಮಾನರಾದ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರು ಅನಂತಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರು. ಅವರು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಗಳು.

ಅವರು ಸರ್ವಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸರ್ವವಳಿಗಾದ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವವೂ ಅಧೀನ. ಸರ್ವರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಸರಸಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟರಾದ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶ-ಕಾಲ-ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ಶತ್ರುಭಾವವಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪರಮಭಕ್ತರೂ ಶಿಷ್ಯರೂ ಆದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೇ ಎನಿಸಿ ಅಂಬೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನಿತ್ತು ಅಸುರಜನರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿದರು. ನಿಜವಾಗಿ ಪರಶುರಾಮದೇವರು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಜಯಿಸಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರುವನೆಂಬ ಭೀಷ್ಮರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸತ್ಯಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲು ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೀಷ್ಮನು ಜಯಿಸಿದನು ಎಂದು ಅಂಬೆಯನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲು ಪರಾಜಿತರಾದವರಂತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಪರಶುರಾಮದೇವರಿಗೆ ಪರಾಜಯವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶರಾಹತನಂತೆ, ಆಜ್ಞನಂತೆ, ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಒಡಿತನಾದವನಂತೆ ಆಯೋಗ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೋಹವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ನಟಿಸುತ್ತಾನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಶರಾಹತಿ ಒಡೆ, ವ್ಯಥೆ ಮುಂತಾವುದಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅನೇಕ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಾರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮರು ಸರ್ವದಾ ಜಯಶೀಲರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರು ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ, ಶರಣಾಗತಳಾದ ಅಂಬೆಯನ್ನು ಪತಿಹನನರೂಪ ಪಾಪಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಾವು ಅಭಯವಿತ್ತಂತೆ ಮುಂದೆ ಭೀಷ್ಮರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮೂಲರೂಪ ಸೇರುವುದರೊಳಗೆ ಅಂಬೆಯನ್ನು ಅವರೊಡನೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅನಂತರ ಅಂಬೆಯು ಪರಶುರಾಮದೇವರ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಟು ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ತನಗೆ ಪುಂಸ್ತ್ವ ಬರಬೇಕೆಂದು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಳು. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರು ಅಂಬೆಗೆ 'ನಿನ್ನನ್ನು ಭೀಷ್ಮನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ನೀಡಿದ ವಚನವನ್ನು ರರತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಂತರ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮೂಲರೂಪವಾದ ದ್ಯುನಾಮಕವನರೂಪ ಪಡೆದಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಾದ ಅವಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಪರಶುರಾಮರು ನಿನ್ನ ಪತಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೇ ಎನಿಸಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರೊಡನೆ ಕೂಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದೆ ಭೀಷ್ಮರು ಮೂಲರೂಪ ಧರಿಸಿ ಅಂಬೆಯ ಮೂಲರೂಪಳಾದ ಸ್ವಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪರಶುರಾಮರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಭಂಗವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅಂಬೆಯು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ರುದ್ರದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುದಗೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಇಂತೆಂದರು "ನೀನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾಗುತ್ತೀಯೆ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರು ಮೃತರಾಗುವರು. ನೀನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀಯೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಂಬೆಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು "ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರೋ ಅವರೇ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುವರು" ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರು.

ಅಂಬೆಯು ಸಂತಸದಿಂದ ಭೀಷ್ಮರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸಲು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರಾಜರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ "ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ನೀವು ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುವಿರಿ" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮರ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಬಲ್ಲ ರಾಜರು ಭೀಷ್ಮರ ಭಯದಿಂದ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪದಿರಲು ನಿರಾಶರಾದ ಅಂಬೆಯು ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಹಠದಿಂದ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ

ಅಧಿಪತಿಯಾದ ದ್ರುಪದಮಹಾರಾಜನ ಆರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಲದಿಂದ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಳು.¹

ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ದ್ರುಪದರಾಜನು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ಶಿವನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದನು. ದ್ರುಪದನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ರುದ್ರದೇವರು ಮೈದೋರಿ "ನಿನಗೆ ಒರ್ವಪುತ್ರಿಯು ಜನಿಸುವಳು. ಅವಳು ಮುಂದೆ ಪುರುಷತ್ವ ಪಡೆಯುವಳು" ಎಂದು ವರವಿತ್ತರು. ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವರ ವರದ ಫಲದಿಂದ ಅಂಜಿಯು ದ್ರುಪದರಾಜನಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಶಿಖಂಡಿನಿ ಎಂದು ನಾಮ-ಕರಣವಾಯಿತು. ರುದ್ರದೇವರು "ನಿನ್ನ ಪುತ್ರಿಯು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಾಗುವಳು" ಎಂದು ವರವಿತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮಗಳೇ ಮುಂದೆ ಮಗನಾಗುವನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದ್ರುಪದರಾಜನು ಮಗಳನ್ನು ಪುತ್ರನಂತೆಯೇ ಬೆಳೆಸಿ, ಪುತ್ರನಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ಚಿಲಿ, ಉಪನಯನಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಶಿಖಂಡಿನಿಯು ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹುರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಚ್ಛಿದ್ದರಿಂದ ದ್ರುಪದರಾಜ ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಣಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿನಃ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಬಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಪುತ್ರನೆಂದೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರು.

ದ್ರುಪದರಾಜನು ದರ್ಶನದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಮ ರಾಜನ ಮಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಶಿಖಂಡಿನಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಮುಂದೆ ಗಂಡನಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಮನ ಮಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಯು ಗಂಡಲ್ಲ, ತನ್ನಂತೆಯೇ ಹೆಣ್ಣು - ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ದುಃಖಭರಿತಳಾದ ಆ ರಾಜಕುಮಾರಿಯು ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಉಪಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿರಣ್ಯವರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿದಳು. ಹಿರಣ್ಯವರ್ಮನು ಬಹಳ ಕ್ರೂರನಾದನು. ದ್ರುಪದರಾಜನು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನು ಪುತ್ರನೆಂದು ಸುಳ್ಳುಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದನೆಂದು ಅತಿ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದೂತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದ್ರುಪದರಾಜನಿಗೆ "ನೀನು ಮಾಡಿರುವ ಮೋಸ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೆ ನಾನೀಗ ಪಾಂಡವನಹಿತನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದನು. ದ್ರುಪದರಾಜನು ದೂತನ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿದರೂ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ರುದ್ರದೇವರು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಮುಂದೆ ಗಂಡಾಗುವಳೆಂದು ವರವಿತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಶಿಖಂಡಿನಿಯು ಪುತ್ರನೆಂದೇ ಸಾಧಿಸಿ ದೂತನ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು "ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹೆಣ್ಣೆಂದು ಹೇಳಿಕಳಿಸಿರುವ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ಬಾಲಿಕೆಯ ಮಾತಿನಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ, ನೀನು ನಿಂದಾರ್ಹನಾಗಿರುವೆ. ಸದಸದ್ವಿವೇಕಬುದ್ಧಿ, ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯವಿರುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ!" ಮುಂತಾಗಿ ಉಪಹಾಸದ ವಚನಗಳನ್ನಾಡಿ ದೂತನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಮನ ದೂತನು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ತಂದ ದ್ರುಪದರಾಜನು ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ, ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮುಂದೆನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚಿದ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಶಿಖಂಡಿನಿಯು

3. ದ್ರುಪದರಾಜನು ಒಣಗದ ಪದ್ಮಮಯವಾದ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೋರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಾಗಿರಿಸಿ, ಮುಂದೆ ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿರುವ ಅರ್ಜುನನ ಕೊರಳಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯಿಂದ ಹಾಕಿಸಿದನೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಿವನಿತ್ಯ ವರಕ್ಕೆ ವೈಯುರ್ವ್ಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಒಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾಗುವವರೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದುಃಖಿತಳಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರಣವಾಗಿ ತಂದೆಯ ನಾರವಾಗಬಾರದೆಂದಾಶಿಸಿ ಕಡುನೊಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತುಂಬುರು ಎಂಬ ಗಂಧರ್ವನಿದ್ದ ವನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಹೊರಟುಹೋದಳು.⁴

ದೃಢವಾದ ಕರ್ಣಗಳುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವೂಣಕರ್ಣನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ತುಂಬುರು ಎಂಬ ಗಂಧರ್ವನು ಶಿಖಿಂಡಿನಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳಿಂದ ಪೂರ್ವವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಮನಕರಗಿ ಉತ್ತಮವನದ ಆ ಗಂಧರ್ವನು ಶಿಖಿಂಡಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆದೋರಿದನು. ಅವಳಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಾಶಿಸಿದ ಆ ತುಂಬುರನು ಶಿಖಿಂಡಿನಿಗೆ ತನ್ನ ಪುರುಷ-ದೇಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವಳ ಸ್ವೀಕರಣವನ್ನು ತಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಶಿಖಿಂಡಿನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಂಡುತನ ಬರಲೋಸುಗ ತಾನು ಒಂದಂಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಿತನಾದನು.

ಪುರುಷರಿಗೆ ಶಾಪಾದಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವೂ ಆಹುದು. ಶಾಪವಿಮೋಚನಾನಂತರ ಅಂಥವರು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಪುರುಷರೇ ಆಗುವರು. ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ದೇವತಾವರಾದಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಬಲ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಪುರುಷತ್ವವು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಗಂಧರ್ವನು ತಾನು ಶಿಖಿಂಡಿನಿಗಿತ್ತ ತನ್ನ ಪೂರ್ವದ ಪುರುಷದೇಹದಲ್ಲಿ ಪುಂಸ್ತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಷ್ಠಿತನಾದನು.

ರುದ್ರದೇವರು ದ್ವಪದರಾಜನಿಗೆ "ನಿನಗೆ ಪುತ್ರಿಯು ಜನಿಸುವಳು. ಅವಳೇ ಮುಂದೆ ಪುರುಷನಾಗುವಳು" ಎಂದು ವರವಿತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಪುರುಷತ್ವಬಾರದಾದ್ದರಿಂದ ಅಂಚೆಯು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿಯೇ (ಶಿಖಿಂಡಿನಿಯಾಗಿ) ಜನಿಸಿದಳು. ಗಂಧರ್ವನ ಪುರುಷದೇಹವನ್ನು ಶಿಖಿಂಡಿನಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಪುರುಷನಾದಳೇ ಎನಿಸಿ ಪುರುಷನಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿರಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಗಂಧರ್ವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವನ ಪುರುಷಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದು, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವನ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೂ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪುರುಷರಂತೆ ಧೈರ್ಯಸ್ಥೈರ್ಯ, ಪುರುಷಕಂಠ, ಪಚನ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅರಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಳು. ತುಂಬುರು ಗಂಧರ್ವನು ಸ್ವೀಕರಣದಿಂದ ಆ ವನದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಮ್ಮೆ ಕುಬೇರನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಲೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅನಂತರ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತನು. ಆದನ್ನು ಕಂಡು ಕುಬೇರನು ನಿಜಸ್ತಿಯನ್ನರಿಸಿ "ನೀನು ಬಹುಕಾಲ ಹೀಗೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಣಧಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಇರು. ಮುಂದೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರ ಖಡ್ಗಾಘಾತದಿಂದ ಶಿಖಿಂಡಿನಿಯು ಮೃತಕಾದ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪುರುಷ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀಯೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತುಂಬುರು ಗಂಧರ್ವನು ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಣಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು.

ಇತ್ತ ಶಿಖಿಂಡಿನಿಯು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಾನು ಪುರುಷನಾದ ಬಗೆಯನ್ನೂ ತುಂಬುರುಗಂಧರ್ವನ ಔದಾರ್ಯವನ್ನೂ ತಂದತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿದಳು. ಅವರು ಮಗಳು ಮಗನಾಗಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಹರ್ಷನಿರ್ಭರರಾದರು. ಹಿರಣ್ಯ-ವರ್ಮರಾಜನು ಶಿಖಿಂಡಿನಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವನು ಪುರುಷನೆಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ತಾನು ದುಡುಕಿ ದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ತೆರಳಿದನು.

ಮರುದಿನ ಶಿಖಿಂಡಿನಿಯು ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಂಧರ್ವನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವನ ಶಿಖಿಂಡಿನಿಯು ತೆರಳಿದ ಮೇಲೆ ಕುಬೇರನು ಬಂದಿದ್ದು, ತನಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ತ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ "ನೀನು ಮರಣ ಹೊಂದುವವರೆಗೆ

4. ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಪ್ರಜಾಪದಗಳೆಂಬವರು 'ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೂಣಕರ್ಣನೆಂಬುವವನು ಶಿಖಿಂಡಿನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು' ಎಂಬ ಕಥೆ ಇದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬುರು ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಸ್ವೂಣಕರ್ಣನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪುರುಷದೇಹದಿಂದಲೇ ಇರು. ನಾನೂ ಸ್ತ್ರೀಶರೀರದಿಂದಲೇ ಇರುವೆನು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಗಂಧರ್ವನ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಅವನ ಪುರುಷ ಶರೀರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶಿಖಂಡಿನಿಯು ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ "ಶಿಖಂಡಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಖ್ಯಾತಳಾಗಿ ಅಸ್ತ-ಶಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣಳಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಾಸನೀಯಳಾದಳು.

ಪ್ರಕೃತ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಂತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕುಮಾರನಾದ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನು ಅಂಬಿಕಾ, ಅಂಬಾಲಿಕಾ ಎಂಬ ತನ್ನ ಈವಳರು ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಬಹುವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಡನೆ ಆನಂದದಿಂದ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ಉಂಟಾಗಿ ಆದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ರಾಜಮಾತೆಯಾದ ಸತ್ಯವತೀ ದೇವಿಯು ರಾಜ್ಯವು ಆರಾಜಕವಾಗಬಾರದೆಂದು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು ಸ್ವರಿಸಿದಳು.

ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ, ಜನ್ಮ ಜರಾ ಭಯಾದಿನಾಶಕನಾದ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಶರೀರನಾದ, ಸುಖಸಮುದ್ರನಾದ ಜನಾರ್ದನರೂಪ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ತಾಯಿಯಾದ ಸತ್ಯವತೀ ದೇವಿಯು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಭೋಜಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದಳು. ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತರಾದ, ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಕಂಡು ಸತ್ಯವತಿಯು "ಕುಮಾರ! ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಈಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆರಾಜಕವಾಗಿದೆ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮನು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮಿಸಿದಳು. ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಆಗ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು "ಜನನಿ! ರಮಾದೇವಿಯ ಹೊರತು ನನ್ನ ಅಂಗಸಂಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾದವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯು ಒಂದು ವರ್ಷಕಾಲ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ, ವೈಷ್ಣವ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ಆ ವೈಷ್ಣವ ವ್ರತ (ವಿಷ್ಣುಪಂಚಕವ್ರತ)ದಿಂದ ಪಾಪನಗಾತ್ರಳಾದ ಅಂಬಿಕೆಯು ನನ್ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ" ಎಂದು ಹಿದರು. ಆಗ ಸತ್ಯವತೀದೇವಿಯು "ಕುಮಾರ! ಒಂದು ವರುಷದವರೆಗೆ ಕಾಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ನೀನು ಪುತ್ರೋತ್ತತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಆರಾಜಕವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು.

"ಆಮ್ರಾ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯು ನನ್ನ ಭಯಂಕರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುವುದು. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಭಯಂಕರರೂಪವನ್ನು ಬೇಕೆಂದೇ ತೋರುವೆನು. ಆ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಅವಳು ರಕ್ತಳಾದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಗುಣಸಂಪನ್ನನೂ, ಬಲವೀರ್ಯವಂತನೂ ಆದ ಪುತ್ರನು ಉದಯಿಸುವನು".

ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ ಸತ್ಯವತೀದೇವಿಯು ಅಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಕಳುಹಿದಳು. ಸಂಗಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭಯಂಕರ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿದರು. ಆದನ್ನು ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ ಅಂಬಿಕೆಯು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಳು. ಆಗ ಅರಿಷ್ಟಾದೇವಿಯ ಮಗನಾದ 'ಹಂಸ'ನೆಂಬ ಗಂಧರ್ವರಾಜನು ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ ಆವೇಶಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದನು. ಕುರುವಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಲು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ವಾಯುದೇವರ ಆವೇಶಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾದನು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕ

ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವಂತೆ ವರನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಸಂಗಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾಯಿಯಾದ ಅಂಬಿಕೆಯು ಭಯದಿಂದ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಾದನು.

ಅಂಬಿಕೆಯು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಭಯಂಕರ ರೂಪವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಸಂಗಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಂಧನಾದ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ದುಃಖಿತಳಾದ ಮಾತಾ ಸತ್ಯವತೀದೇವಿಯು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಅಂಬಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಭರಿತನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದಳು. ಮಾತೆಯ ಮಾತನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಮುನಿಕುಲೋತ್ತುಂಗರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಂಬಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಪುತ್ರನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಅಂಬಾಲಿಕೆಯು ತನಗೆ ಜನಿಸುವ ಮಗನು ಅಂಬಿಕೆಯ ಪುತ್ರನಂತೆ ಕುರುಡನಾಗಬಾರದೆಂದು ಬಯಸಿ ಸಂಗಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಭಯಂಕರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಆ ರೂಪದರ್ಶನದಿಂದ ಭಯಗೊಂಡು ಬೆವರು ಬಿಳುಪಿಕೊಂಡಳು. ಬಂಗಾರದಂತೆ ಸುಂದರರೂಪದ ಅಂಬಾಲಿಕೆಯು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಭೀಕರ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪಾಂಡುರವರ್ಣತಾಳಿದಳು. ಆಗ ಅಂಬಾಲಿಕೆಗೆ 'ಪರಾವವ'ನೆಂಬ ವಾಯುವು ಕುಮಾರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಮಾತೆಯು ಸಂಗಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಬಿಳುಪಿ- ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಮಗನೂ ಪಾಂಡುರವರ್ಣನಾಗಿಯೇ ಜನಿಸಿದನು. ಪಾಂಡುರವರ್ಣವುಳ್ಳ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಪಾಂಡು ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಅವನು ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ ಆವೇಶಯುಕ್ತನಾದುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ವೀರ್ಯವಂತನೂ, ಸಕಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿರಾಡನೂ ಆದನು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಪಾಂಡುರಾಜನು ಹೆಚ್ಚು ಬಲವೀರ್ಯವಂತನಾಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದರು.

ತರುವಾಯ ಸತ್ಯವತೀದೇವಿಯು ಅಂಬಾಲಿಕೆಯ ಪುತ್ರನು ಶ್ವೇತವರ್ಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಜನಿಸಿದುದನ್ನು ಕಂಡು ಖಿನ್ನಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕುರುಡನಲ್ಲದ, ಶ್ವೇತತ್ವಾದಿ ದೋಷರಹಿತನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹನೀಯನಾದ ಮಗನನ್ನು ಅಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಣಿಸುವಂತೆ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಕೋರಿದಳು. ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸೊಸೆಯಾದ ಅಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು "ಮಗಳೇ! ನೀನು ವೇದವ್ಯಾಸರ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕುರುಡನಾದ ಕುಮಾರನು ದಯಿಸಿದನು. ಈ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಮಗೆಗೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಗುಣವಂತನಾದ ಉತ್ತಮ ಸತ್ಪುತ್ರನು ಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನಿಗೆ ಪುನಃ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಸೇವಿಸು" ಎಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಳು.

ಸತ್ಯವತೀದೇವಿಯು ಹೀಗೆ ಆಗತಿಯುತ್ತರೂ ಅಂಬಿಕೆಯು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಭಯಗೊಂಡು ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತಾನು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಸಂಗಮ ಮಾಡಬಯಸದ ರೂದ್ರಜಾತಿಯವಳಾದ ತನ್ನ ದಾಸಿಯನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿದಳು. ಆ ದಾಸಿಯಾದರೂ ನಿರ್ಮಲ ಮನದಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಅನಂದಮಯ ಶರೀರರೂ, ಗುಣಾರ್ಣವರೂ ಆದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರೊಡನೆ ರಮಿಸಿದಳು.

ಆ ರೂದ್ರ ದಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಮದೃಢರಾಜನು ಮಾಂಡವ್ಯ ಋಷಿಯ ರಾಪದಿಂದ ರೂದ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಯಮದೃಢರಾಜನು ನೀಚನೋನಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಜನಿಸಿದನು? ಮುಂತಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಶ್ರೀ ನಿರ್ಣಯಕಾರರು ಸೂಕ್ತಲೇಖಿಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಸಂಗ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಮಾಂಡವ್ಯರ ರಾಪ ಮುಂತಾದ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು.

ಒಂದೆ ಮಾಂಡವ್ಯ ಋಷಿಗಳು ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಗಳ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿ ತಪೋನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲ ಚೋರರು ಧನಿಕೊಟ್ಟುನ ದ್ರವ್ಯಾಭರಣಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಪಲಾಯಗೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಧನಿಕನ ಸೇವಕರು

ಅವರನ್ನಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆಗ ಚೋರರು ಮಾಂಡವ್ಯ ಯುಷ್ಮಿಗಳು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಮುಂದೆ ತಾವು ಕದ್ದು ತಂದ ದ್ರವ್ಯಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾದರು. ಧನಿಕನ ಸೇವಕರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಮಾಂಡವ್ಯಯುಷ್ಮಿಯ ಮುಂದೆ ಧನಿಕನ ದ್ರವ್ಯಾಭರಣಗಳಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಾಂಡವ್ಯರೇ ಕಳೆರಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಶೂಲಕೈರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಹುಮುಖವಿರಾದ ಮಾಂಡವ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಶೂಲಕೈರಿಸಿರುವುದನ್ನರಿತು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಮಾಂಡವ್ಯರು ಯಮರಾಜನನ್ನು ಕಂಡು "ದೇವ! ನಾನಾವ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದನೆಂದು ನನಗೀಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಯಮಧರ್ಮರು "ಯುಷ್ಮವರ್ಯ! ನೀವು ಮತ್ತಿಕೆ (ನೋಣ)ವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಚೋರರಾದ ತುಡಿಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೀಗತಿ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ ನೋಣವನ್ನು ಕೊಂಡ ಸಣ್ಣ ದೋಷವನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ಮುಖ್ಯದೋಷ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾಂಡವ್ಯ ಯುಷ್ಮಿಗಳು ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಆಶಿಸಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮರ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಹಾಪಾಪ! ಮಾಂಡವ್ಯರನ್ನು ಆ ಮಹಾಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ, ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವನ್ನು ನಿರರ್ಥಕಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ತಮರಾದ ತಮಗೆ ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಡುವಂತೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದುಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ತಮಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ತಮಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಂಡವ್ಯರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠರ ಸಾಮ್ಯ ದೊರಕುವುದೂ ಇಲ್ಲ! ವಸಿಷ್ಠರ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೀಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೆಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾಂಡವ್ಯರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲಾರರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ವಿಫಲರಲ್ಲೂ, ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಮಹಾಫಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಅಂತೆಯೇ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಲೋಚಿಸಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರು ಮಾಂಡವ್ಯರು ನೋಣವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದೂ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಪವಾದ ಆ ಕಾರಣವನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ಮಾಂಡವ್ಯರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಯಮಧರ್ಮರಾಜನು ಅಸತ್ಯವನ್ನಾಡಿದರೆಂದು ಕೈದರಾಗಿ "ಸತ್ಯವಿಚಾರವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ನೀನು ಶೂದ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸು" ಎಂದು ಶಪಿಸಿದರು. ಯಮಧರ್ಮರಾಜರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಫಲವಾಯಿತೆಂದು ಸಂತಸಗೊಂಡು ಮಾಂಡವ್ಯಯುಷ್ಮಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಶೂದ್ರಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಾಂಡವ್ಯರ ಶಾಪದ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಯಮಧರ್ಮರು ಈಗ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಶೂದ್ರದಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು - ಇತ್ಯಾದಿ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವೂ ತತ್ವಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಆದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸಾರಸ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು "ತತ್ತ್ವ ಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತನಾದುದರಿಂದ ಈ ಬಾಲಕನು 'ವಿದುರ'ನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುವನು. ಇವನು ವಿರೇಷ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣನೂ, ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮಹಾಧನುವನ್ನು ಪಡೆದು ಭುಜಬಲಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನೂ, ಉತ್ತಮನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರದನೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರು.

ಸತ್ಯವತೀದೇವಿಯು ಅಂಜಿತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವಿದುರನು ಶೂದ್ರದಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲಾ ಹೀಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದುದಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುವರನನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುತ್ರೋತ್ತತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಯಸದೆ ಅದೃಶ್ಯರಾದರು. ಮುಂದೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಮುನಿವೃಂದಸಹಿತರಾಗಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಾಂಡು, ವಿರುರರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಿಕೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ, ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡುರಿಗೆ ಕೃತ್ರಿಯಯೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೂ, ವಿದುರನಿಗೆ

ಮೊದಲೋಗ್ಗ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಆ ಮೂವರಿಗೂ ಸಕಲವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪ-
ದೇಶಿಸಿದರು. ಭೀಷ್ಮರು ಪಾಂಡುರಾಜನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಮೂರು ಜನ ರಾಜಕುಮಾರರೂ
ಸಕಲವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕುಶಲರಾದರು. ವಿದುರನು ಮೂವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದನು.
ಸಕಲ ಅಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಪುಣರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಉತ್ತಮ ಬಿಲ್ಲಾಳುವಾಗಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದು ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ
ಸಮಸ್ತ ಧರೆಯನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದನು.

ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವಾಧಿಪತಿಯಾದ ತುಂಬುರುನಾಮಕ ಗಂಧರ್ವರಾಜನು 'ಉದ್ವಹ'ವೆಂದು ಪೈಸಿದ್ಧ
ವಾಯುದೇವರ ಅಂಶದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಸಾರಥಿಯಾದ ಗವಲ್ಲಣನಿಗೆ 'ಸಂಜಯ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಸರ್ವಜ್ಞನೂ, ವಿವೇಕಿಯೂ, ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯನೂ, ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಸಾರಥಿಯಾದ
ಗವಲ್ಲಣನ ಪುತ್ರನೂ ಆದ ಸಂಜಯನು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಂಡು, ವಿದುರರಿಗೆ ಮಿತ್ರನೂ, ಪ್ರಿಯನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ
ಅವನಿಗೆ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಮಾದರವಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದನು.

ಅಣ್ಣನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಗಾಂಧಾರದೇಶದ ರಾಜನಾದ ಸುಬಲರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಗಾಂಧಾರಿಯನ್ನು ವಿವಾಹ-
ವಾದನು. ಪರಲೋಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ದೇವರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ - ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ರೂಪನೂ,
ಕುಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೂ, ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಶಕುನಿಗೆ ಅವರು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸಹೋದರಿಯು.
ಅವಳು ಒಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು. ಇಂಥ ಗಾಂಧಾರಿಯನ್ನು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಮದುವೆಯಾದನು.

ಪಾಂಡುರಾಜನು ಕೂರರಾಜನ ಮಗಳಾದ ಸದ್ಗುಣ-ಶೀಲ-ಮಂಡಿತಳಾದ ಪೃಥಾ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ-
ವಾದನು. ಪಾಂಡುರಾಜನು ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ "ಪರಾವಹ"ವೆಂಬ ವಾಯುವು. ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ (ಕುಂತಿ) - ಧೃತಿ ಎಂಬ
ಪತ್ನಿಯಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಕುಂತಿ - ಮಾದ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪಾಂಡವರ ತಾಯಿಯರು. ಸಿದ್ಧಿಯೇ (ಕುಂತಿ) ಪೃಥಾ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂರರಾಜನಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಪೃಥೆಯನ್ನು ಕೂರರಾಜನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ
ಕುಂತೀಭೋಜನಿಗೆ 'ಇವಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗಳೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಪಾಲಿಸು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಕುಂತೀಭೋಜನಿಗೆ ಪೃಥೆಯನ್ನು
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಮಗಳೆಂತೆ ಸಾಕಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಕುಂತಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಮತಿಯು
ಸುಬಲರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿ ಗಾಂಧಾರಿಯೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪತ್ನಿಯಾದಳು.

ಕೇರ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವಾಯುವೇ ಈಗ ಕುಂತೀಭೋಜನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದನು. ಕುಂತೀಭೋಜನು ಕುಂತಿಯನ್ನು
ಪ್ರತಿಯಂತೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ರುದ್ರಾಂಶರೂ, ಶೀಘ್ರಕೋಪಿಗಳೂ ಆದ ದೂರ್ವಾಸರು ಒಮ್ಮೆ ಕುಂತೀಭೋಜನ
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಶಿಸಿದರು. ರಾಜನಿಗೆ ಶೀಘ್ರ-
ಕೋಪಿಗಳಾದ ಅವರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆಂಬ ಚಿಂತೆಯಾಯಿತು. ಕುಂತೀಭೋಜನು ಕೊನೆಗೆ

5. ಪರಸ್ಪರ ಮದ್ದುಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನ - ದ್ವಿಪರವೆನಿಸುವುದು. ಪ್ರಾಯಃ ತತ್ತ್ವಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಮೂರನೆಯ ಯುಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾಪರವೆಂದು ಹೆಸರುಂಟು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಪರೋಧಿಯೂ ಆದ್ದರಿಂದ
ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಕುನಿಗೂ ದ್ವಾಪರನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಶಕುನಿಯು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು
ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನಗೊಳಿಸಿ ದ್ವೈತಾದಿ ದುಷ್ಟಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲು
ಸ್ವಾರ್ಥರೂಪವು, ದ್ವಾಪರವು, ಕುಕರ್ಮಹೇತೋ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು.

ದೈರ್ಯದಿಂದ ಇಂತೆಂದನು - "ತಪೋಧನರೇ! ನನ್ನ ಕುಮಾರಿಯು ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಳು. ಅವಳು ಬಾಲಕಿಯಾದುದರಿಂದ ಅವಳು ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ನಾನು ಧನ್ಯನಾಗುತ್ತೇನೆ". ದೂರ್ವಾಸ ಋಷಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ರಾಜನು ಋಷಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.

ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಾಯಾ, ವಾಚಾ, ಮನಸಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡಲನದಳವಾದ, ಅತಿ ಸ್ಥಿತಿವರಾದ ದೂರ್ವಾಸಮುನಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಅವರ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕುಂತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಕೈಗೊಂಡ ದೂರ್ವಾಸರು ಅವಳ ಭಕ್ತಿರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಪ್ರದವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅಶೀರ್ವದಿಸಿ ತೆರಳಿದರು.

ಒಮ್ಮೆ ಋತುಸ್ಥಾತಳಾದ ಕುಂತಿಯು ಬಾಲ್ಯಚಾಪಲ್ಯದಿಂದ ದೂರ್ವಾಸರು ತನಗುಪದೇಶಿಸಿದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಶಿಸಿ ಸೂರ್ಯಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸಿ ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಳು. ಸೂರ್ಯನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಸೂರ್ಯದೇವನು ಮೈದೋರಿ ಬಂದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಗೊಂಡ ಕುಂತಿಯು "ದೇವ! ನಾನು ಬಾಲ್ಯಚಾಪಲ್ಯದಿಂದ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪಶಿಸಿದನು. ನಾನಿನ್ನೂ ಕನ್ನೆಯಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸಬಾರದು. ದಯಮಾಡಿ ಹೊರಟುಹೋಗು" ಮುಂತಾಗಿ ನಯ-ವಿನಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ಸೂರ್ಯನ ಮನ ಒಲಿಸಲಶಕ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯದೇವನು "ದೇವ! ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕನ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಭಂಗವಾರದು" ಎಂದು ಕುಂತಿ ಮನ ಒಲಿಸಿ ಅವಳೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸಿದಳು. ಅನಂತರ ಕವಚಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ಮೂಲರೂಪದಿಂದ ಸೂರ್ಯನೇ ಕುಂತಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು (ಸುಗ್ರೀವನು) ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ವಾಲಿಯ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ದೋಷದಿಂದ "ಸಹಸ್ರವರ್ಮ"ನೆಂಬ ಅಸುರನಿಂದ ಆವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಕುಂತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಮಾನವನ ಬುದ್ಧಿಯು ಒಲಾಟದಷ್ಟಾಗಿ ದೋಷಿತವಾಗುವಂತೆ ಸೂರ್ಯಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ದೈತ್ಯಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯು ದೋಷಿತವಾಯಿತು. ಆದರೂ ತ್ರೇತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಧಾನ್ಯಕವಾಗಿಯೇ ಜನಿಸಿದನು. ದರ್ಶನೀಯವಾದ ಯೋಗ್ಯ ಕರ್ಣಗಳನ್ನು ಆ ಕುಂತೀಕುಮಾರನು ಕರ್ಣನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನು. ಕನ್ನೆಯಾದ ಕುಂತಿಯು ಪ್ರತ್ಯವತಿಯಾದಳೆಂದು ಜನರು ನಂಬಿಸಿಯಾರು. ಅವಳಾದ ಬಂದಿತೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕುಂತಿಯು ಜನಿಸಿದ ಕುಮಾರನನ್ನು ಮಂಜೂಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಕ್ಷನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟಳು. ಅದು ಚರ್ಮಗಾಂತಿನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಮುನಾನದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಯಮನ ತಂಗಿಯಾದ ಯಮುನೆಯು ಶಿಶುವಾಗಿ ಆ ಬಾಲಕನೊಡಗೂಡಿದ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಕರೆತಂದುಬಿಟ್ಟಳು. ಗಂಗಾಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜೂಷವು ಚಂಪಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸೂತಪುತ್ರನಾದ ಅಧಿರಥನು ರತ್ನಸಹಿತನಾದ ಆ ಕುಮಾರನನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಮನಗೆ ಕರೆತಂದು "ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಈ ಸುಂದರ ಬಾಲಕನನ್ನು ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು" ಆನಂದಿಸಿ ಪುತ್ರನಂತೆ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಪತ್ನಿಯಾದ ರಾಧೆಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಅವಳ ವಶಕ್ಕೆಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಕುಮಾರನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆದು ಶೌರ್ಯವಾಯಾದ ಗುಣಮಂಡಿತನಾದನು. ಕರ್ಣನು ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದನು. ರತ್ನಸಹಿತವಾದ ಕರ್ಣನು ದೊರೆತಪ್ಪರಿಂದ ಅವನಿಗೆ 'ಮಹಾಶೇಣ' ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಕೇರ್ಗನು ಜನಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಕುಂತಿಯು ಪಾಂಡುರಾಜನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಳು. ಪಾಂಡುವು ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಬಹುಕಾಲ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾ ಸುಖದಿಂದಿದ್ದನು. ತೊರನೆಂಬ ಯಾದವನಿಂದ ಶೂದ್ರಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆರುಣೇ ಎಂಬ ಗುಣಸಂಪನ್ನ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಧುರನು ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಮದ್ರದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಋತಾಯನ ಮಹಾರಾಜನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು "ಇಂದ್ರನೆಂಬಿರುವ ಮಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠಪುತ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ" ತಪಸ್ಸನ್ನೇಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಋತಾಯನನಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜನ ಸಹೋದರನೂ, ಶ್ರೀ ಹರಿಭಕ್ತನೂ ಆದ ಸಹ್ಯಾದನೇ ವಾಯುದೇವರ ಆವೇಶಯುಕ್ತನಾಗಿ ಋತಾಯನನಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರ ಮತ್ತು ವಾಯುದೇವರ ಆವೇಶಗಳಿಂದ ಅವನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಲಶಾಲಿಯಾದನು. ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಶಲ್ಯರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶಲ್ಯನೆಂದೇ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಋತಾಯನನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾದ್ರಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಮಾದ್ರಿಯು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಾಜನ ಮೂಲರೂಪದ ಪರಾವಹವಾಯುವಿನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜನಿಸಿದ್ದಳು. ಅವಳನ್ನು ಶಲ್ಯರಾಜನು ಪಾಂಡುರಾಜನಿಗಿತ್ತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದನು. ಪಾಂಡುವು ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾದ್ರಿಯೊಡನೆ ಸುಖಿಸುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಾ, ವಿಧುರನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ನೀತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯನು ಜ್ಯೇಷ್ಠನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ತಾನು ಅಂಧನೆಂದು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಭೀಷ್ಮ, ದೃತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳ ಆಗತಿಯಂತೆ ಪಾಂಡುರಾಜನೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಅನೇಕ ಯಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ದೋಷರಹಿತ ಗುಣಗಳಿಗುಂಟಿತರಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಮುಂದೆ ಕುರು-ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಬರುವುದೆಂಬುದನ್ನರಿತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಸತ್ಯವೇದೇವಿಯನ್ನೂ, ಅವಳನ್ನೇ ಒಂಬಾಲಿಸಿದ ಅಂಬಿಕೆ ಅಂಬಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಧುರನ ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.

ಸತ್ಯವೇದೇವಿಯು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಉಪದೇಶದಂತೆ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮಭಾವಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪರಮಪದವನಿಂದ ವೈಕುಂಠಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದಳು. ಅಂಬಿಕೆ-ಅಂಬಾಲಿಕೆಯರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ವಿಧುರನ ತಾಯಿಯು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಯಮಾವತಾರಿಯಾದ ಸತ್ಯತ್ರ ವಿಧುರನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಾದಿ ಸದ್ಗುಣ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಸತ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ದೋಷರಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಾನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ವಿಧುರನ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಪುಣ್ಯಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಸಾಧನ ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಅವರವರ ಸ್ವರೂಪಯೋಗತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಸತ್ಯವತಿಯು ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಪರಾಶರನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಗವದನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉತ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದಳು. ದಾಸಿಯಾದರೂ ವಿಧುರನ ತಾಯಿಯು ಉತ್ತಮ ಹರಿಭಕ್ತಳಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಸಂಗಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ರ್ವದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸರ್ವದಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಅಂಬಿಕೆಯು ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ದಾಸಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಸತ್ಯವತೀ, ದಾಸಿ ಹಾಗೂ ಅಂಬಾಲಿಕೆಯರಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಸಾರೂಪ್ಯ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಅಂಬಾಲಿಕೆಯು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಭಗವದಾರಾಧನೆ ಮುಂತಾದ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಷ್ಣುಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದಳು. ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅಂಗಸಂಗ ದೊರಕದು. ಅದುದರಿಂದ ಅಂಬಿಕೆ-ಅಂಬಾಲಿಕೆ-ದಾಸಿಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ-

ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವರು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ, ಸೇವೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರವರಿಗೆ ಗತಿಯಾಗುವುದು.

ಇತ್ತ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಅಣ್ಣ ದ್ವತರಾಪ್ತ ಸಹೋದರ ಎದುಗರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಕುಂತಿ-ಮಾದ್ರಿಯರೊಡನೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಹತ್ತಿದನು. ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿಯೇ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಋಷಿಮನಿಗಳಿಂದೋಡಗೂಡಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ತಪೋನಿರತನಾಗಿದ್ದನು. ಹೀಗಿರಲೊಂದುದಿನ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಶ್ರೀಡಿಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿಸಿ, ಕಿಂದಮನೆಂಬ ಋಷಿಯು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅಧೀನವಾದ, ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ಜಿಂಕೆಯರೂಪತಾಳಿ ಹೆಣ್ಣುಜಿಂಕೆಯ ರೂಪತಾಳಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಶ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಬಂದ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಅವರನ್ನು ನಿಜವಾದ ಜಿಂಕೆಯೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಇಚ್ಛೆಗನುಸರಿಸಿ ಬಾಣಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಸಂಹಾರಮಾಡಿದನು. ನಿಜರೂಪತಾಳಿದ ಕಿಂದಮನು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ, "ಶ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಷ್ಕಾರುಣವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿದ ನೀನೂ ಸಹ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ರಮಿಸುವಾಗ ಮೃತನಾಗು" ಎಂದು ಶಾಪಕೊಟ್ಟು ಮೃತನಾದನು. ಇದರಿಂದ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಬಲು ಖಿಂತಿಗೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಬಯಸಿದನು. ಆಗ ಕುಂತಿದೇವಿಯು ಬಹುಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡುವು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಪತ್ನಿಯರ ಅಂಗಸಂಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಾಶ್ರಮವಿರುವ ತತಶೃಂಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ತಪೋನಿರತನಾಗಿ ಭಗವದಾರಾಧನಾಸಕ್ತನಾದನು.

ಈಗ ನಿರ್ಣಯಕಾರರು ಭಗವದವತಾರಕಥೆಗೆ ಉಪೋದ್ಘಾತವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಂಡುರಾಜನು ತಪೋನಿರತನಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳು, ಭೂಮಿ-ಯಲ್ಲದಯಿಸಿದ ಪಾಪಾತ್ಮರಾದ ದೈತ್ಯರ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಶಕ್ತಳಾದ ಭೂದೇವಿಯಿಂದೋಡಗೂಡಿ ದೇವತಾ-ಸಾರ್ವಭೌಮನೂ, ರಕ್ಷಕನೂ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ಗುರುವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪದ್ಧಾಂತರ್ದಯ್ಯಸಂಪನ್ನನಾದ, ಪಾಲ್ಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಜದೇವನ ಮೇಲೆ ಪವಡಿರುವ, ಉಪಮೆಯಿಲ್ಲದ ಆನಂದಸಂದೋಹ ಶರೀರಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕರು. ಚತುರಾಸನ ಪ್ರಮುಖ ಅಮರನಿಕರರು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪುರುಷನೂ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಆ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

"ಶ್ರೇಷ್ಠದೇವತೆಗಳಾದ ಕಮಲಸಂಭವನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಭುವಾದ, ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ! ಪಾಪರೂಪಿಗಳೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮುಖರೂ ಆದ ದೈತ್ಯರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಭೂಮಾತೆಯು ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಉತ್ತಮ ಗೋವಿಗೆ ಒಪ್ಪು ಕರುಹಾಕಿದ ಗೋಸಂಗದಿಂದ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ನೊಗಬಂಧನವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದುಷ್ಕರ ಸಮಾಗಮವು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಾರವೇ ಆಗುವುದಷ್ಟೇ! ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ನುಡಿಯನ್ನಾಲಿಸು. ಯದ್ವಿಷ ದೈತ್ಯಸಂಹಾರಾದಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನಗಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಜ. ಆದರೂ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ದೈತ್ಯಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಬೇಕು. ದೇವ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂಹರಿಸಿದ ದೈತ್ಯರು ಈಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು, ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ದೇವಾನುರಯುದ್ಧ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛಾಸಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು, ದೈತ್ಯರು ಬಹುಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿದರು. ರಕ್ತದ ನದಿಯೇ ಹರಿಯಿತು. ಆಗ ಮಹಾಬಲರಾಲಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳು ದೈತ್ಯರ ನೂರುಭಾಗದ ಒಂದಂಶ ಸ್ಥನ್ನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಸಹಿಸಲದಳವಲ್ಲದ, ಅಶಕ್ತವಾದ ಮಾಯಾವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಶಂಬರನೆಂಬ ದೈತ್ಯನು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮಾಯೆಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವನ ಮಾಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಚಂದ್ರ-ಸೂರ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಳಲಿದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ವ್ಯಥೆಗೊಂಡ ಇಂದ್ರನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ

ವೈಷ್ಣವಮಾಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ರುದ್ರದೇವರ ವರವನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಸಕಲ ಮಾಯೆಗಳನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸುವ, ಸಹಿಸಲಶಕ್ತವಾದ ವೈಷ್ಣವ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಶಂಬರನುರನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ ಮಾಯೆಗಳು ನಾಶವಾದವು. ವರುಣ-ಅಗ್ನಿ-ಚಂದ್ರಾದಿಗಳು ಶಂಬರನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರು. ಅನಂತರ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಯಮ-ಚಂದ್ರ-ಸೂರ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅನೇಕ ಅಸುರರನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಇಂದ್ರನು ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಆ ಆದಿ-ಶಂಬರನುರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ದೈತ್ಯರು ಪಲಾಯನಗೈದರು.

ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿಯೆಂಬ ದೈತ್ಯನು ಓಡುತ್ತಿರುವ ದೈತ್ಯರನ್ನು ತರುಬಿ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಬಲದಿಂದ ಅಜೇಯನಾದ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿಯ ಶರಾಹತಿಯಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಮೂರ್ಛಿತರಾದರು. ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಲೋಕಜೀವನರಾದ ವಾಯುದೇವರು ಸರಳಸಂತತಿ (ಬಾಣಗಳ ಸಮೂಹ)ಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದರು. ವಿಪ್ರ-ಚಿತ್ತಿಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಕೂರಂಬುಗಳನ್ನೂ, ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತಡೆದು ಆ ದೈತ್ಯನ ಎದೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣಮಯ ಗದೆಯನ್ನೆಸೆದರು. ವಾಯುದೇವರ ಬಲದಿಂದ ಮಹಾಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿಯೂ ಹಿಟ್ಟಿನಂತಾಗಿ ಮೇರುಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಸ್ರಶಿರಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರಭುಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾಲನೇಮಿ ಎಂಬ ಅಸುರನು ಕೂಡಲೇ ವಾಯುದೇವರತ್ತ ಧಾವಿಸಿದನು. ದೇವ! ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲನೇಮಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಪದ್ಮಸಂಭವನು ಅಜೇಯತವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಅಸುರನನ್ನು ನೀನೇ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಪವಮಾನದೇವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತರಿಸಿದನು ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಅನಂತ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ನೀನು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಅವಿಭವಿಸಿ. ಶ್ರೀ ಹರಿ ಆಗ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಬಹುವಿಧ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಮಳೆಗರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಾಲನೇಮಿಯ ಭುಜಗಳನ್ನೂ, ಶಿರಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಸುಂದರನಿಂದ ಛೇದಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಯಮವದನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ. ಕಾಲನೇಮಿಯ ಸಂಹಾರಾನಂತರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರರ ಸಕಲ ದೈತ್ಯರು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಂಹೃತರಾದರು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗಾಂಶದ ದೈತ್ಯರನ್ನು ವಾಯುದೇವರು ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಈ ಅಸುರರೇ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಧರ್ಮ-ಬಲಯುಕ್ತರಾಗಿ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಗವನ್! ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಾಜವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾದ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಂದ ಜನಿಸಿರುವ ಈ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ದೋಷ-ರಹಿತವಾದ ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಚಿಕಿಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳ ಪುಷ್ಪದ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಕೆಂಬಣ್ಣ ತೋರುವಂತೆ, ಸಜ್ಜನ (ಸದಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ) ಸಮಾಗಮರೂಪ ಉಪಾಧಿಗೂ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಅಸುರರಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿಯುಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರೂ, ಮಂಗಳಕರ್ಮ ಉಳ್ಳವರೂ, ನರಕವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲೈ ಸತ್ಯಕಾಮ! ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಅಂಧಾತಮಸ್ಸಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಧರ್ಮಪ್ರಭುಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿರೂಪಧರ್ಮವು ವ್ಯರ್ಥವಾದೀತೆಂಬ ಭಯದಿಂದಲೂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿರೂಪ ಧರ್ಮವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದೆಂದು ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಸುರರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದಲೂ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವದೇವ, ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸತ್ಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ."

ಹೀಗೆ ವಿಚ್ಛಾಸಿದ ದೇವತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿವೇದಿಸಹತ್ತಿದರು - "ಹೇ ಈಶ! ದೇವ-ಗಾಯಕೇಂದ ಉಗ್ರಸೇನನೇಬ ಗಂಧರ್ವನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಸೇನನೇಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಜನಿಸಿರುವನು. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಬಲದಿಂದ ಆತ್ಮಂತ ಸಮರ್ಥರಾದ ವಾಯುದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಹರಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಸುಂದರನಿಂದ ಹತನಾದ ಕಾಲನೇಮಿಯು ಈಗ ಯಾಂಬದಲೂ ಜಯಸಲಾಗದ ವರವನ್ನು ಮುಕ್ಕಣ್ಣಿನಿಂದ

ಪಡೆದು ಭೋಜರಂದು ಪೂತರಾದ ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿರುವನು. ಗಂಧರ್ವಮಾಯೆಯಿಂದ ಉಗ್ರಸೇನರಾಜನ ರೂಪತಾಳಿದ ದ್ವುಮಿಲನೆಂಬ ಗಂಧರ್ವರಿಂದ ಉಗ್ರಸೇನನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಲಪಾಣಿಯ ವರದಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಲನೇಮಿಯು 'ಕಂಸ'ನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಂಸನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಅವನು ವರುಣನನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮಗಧದೇಶಾಧಿಪನಾದ ಜರಾಸಂಧನು ತನ್ನ ಕುವರಿಯರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಶಿವನ ಯಕ್ಷರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿ ಜರಾಸಂಧನ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಅಸ್ತಿ-ಪ್ರಾಸ್ತಿ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಕನ್ಯೆಯರನ್ನೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೈತ್ಯ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿಯೇ ಈಗ ಜರಾಸಂಧನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವನು. ಆ ಮಾಗಧರಾಜನು ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಅಜೇಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತು ಮಹಾಬಲವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಜರಾಸಂಧನು ಕಂಸನು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಗೆಲಿವು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯೆಂದರಿತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಪಹೃತರಾದ ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನೂ ಕಂಸನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಪಾತಾಲಾದಿ ಸಪ್ತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ, ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಶಲ್ಯ, ಬಾಹ್ಯೇಕಾದಿ ರಾಜರನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಜರಾಸಂಧನು ತನ್ನ ಕುವರಿಯರನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಂಸನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಉದ್ದತನಾದ ಕಂಸನನ್ನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಂಸನ ಬಲವರಿತು ಆನಂದದಿಂದ ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಅವನಿಗೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

ಸ್ವಾಮಿ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಯಗ್ರೀವಾವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದಾಗ ಮಧುಕೃಷ್ಣಭರಂಬ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ. ಆ ಮಧುಕೃಷ್ಣಭರೇ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹಂಸ-ಡಿಂಭಕರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿನೇತ್ರನ ವರದಿಂದ ಗೆಲಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಅವರು ಜರಾಸಂಧನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪರಮಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ದೇವಾಸುರ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರ ಅಸುರರೂ, ಅದರಂತೆಯೇ ಸಂಹೃತರಾದ ಇತರ ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷಿಗಳೂ ಅಂಧತಮಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಕೆಲವರು ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವರು. ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಆ ಅಸುರರನ್ನು ನೀನು ತಮ್ಮನ್ನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

ದೇವ, ವೇದವ್ಯಾಸಾವತಾರಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಂಗಳಕರವಚನಗಳಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ) ಸಂಹೃತನಾದ, ಅಂದರೆ ಕಾಲನೇಮಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಸುರರನ್ನಾದ್ಯಾಯುಧಗಳಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಸಂಹೃತನಾಗದ, ಮಿಥ್ಯಾ-ಜ್ಞಾನರೂಪಿಯಾದ ಕಲಿಯು ಈಗ ಅಳಿದುಳಿದ ನಿಜರೂಪದಿಂದ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿದ್ದು, ಆ ಸಜ್ಜನರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿರ್ಣಯವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನವಿರಿಸಿದಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆದಕಾರೂ ಅವನಿಗೆ ತಮಸ್ಸಾಗದು. ಕಲಿಗೂ ಇತರ ದೈತ್ಯರಿಗೂ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಾಗಾಗಲಾರದು. ಕಲಿಯು ದುರ್ಯೋಧನ ರೂಪದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. (ಅವನನ್ನು ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವ).

ರಾಮಾವತಾರಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತೆ ಹತರಾದ ರಾಕ್ಷಸರೂ ಸಹ ಪಾಶಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅದರಂತೆಯೇ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಮರು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು.

ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರಾದಿ ಅಮನಿಕರರನ್ನು ಅವರವರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ! ನೀನು ಮತ್ತು ವಾಯುದೇವರು ಮಹಾ ಮಹಿಮರೆಂದರಿತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವಮಾನ್ವಿಯಿಟ್ಟಿರುವ ಜೀವರು ವಿಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ

ವೈಷ್ಣವೋಮಾಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ರುದ್ರದೇವರ ವರವನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಸಕಲ ಮಾಯೆಗಳನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸುವ, ಸಹಿಸಲಶಕ್ತವಾದ ವೈಷ್ಣವ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಶಂಬರಾಸುರನು ಸೃಜಿಸಿದ ಮಾಯೆಗಳು ನಾಶವಾದವು. ವರುಣ-ಆಗ್ನಿ-ಚಂದ್ರಾದಿಗಳು ಶಂಬರನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರು. ಅನಂತರ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಯಮ-ಚಂದ್ರ-ಸೂರ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅನೇಕ ಅಸುರರನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಇಂದ್ರನು ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಆ ಆದಿ-ಶಂಬರಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ದೈತ್ಯರು ಪಲಾಯನಗೈದರು.

ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿಯೆಂಬ ದೈತ್ಯನು ಓಡುತ್ತಿರುವ ದೈತ್ಯರನ್ನು ತರುಬಿ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಬಲದಿಂದ ಆಜೀಯನಾದ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿಯ ರಣಾಹತಿಯಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಮೂರ್ಛಿತರಾದರು. ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಲೋಕಜೀವನರಾದ ವಾಯುದೇವರು ಸರಳಸಂತತಿ (ಬಾಣಗಳ ಸಮೂಹ)ಗಳಿಂದ ಆಡ್ಡೆಗಟ್ಟಿದರು. ವಿಪ್ರ-ಚಿತ್ತಿಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಕೂರಂಬುಗಳನ್ನೂ, ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತಡೆದು ಆ ದೈತ್ಯನ ಎದೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣಮಯ ಗದೆಯನ್ನೆಸೆದರು. ವಾಯುದೇವರ ಬಲದಿಂದ ಮಹಾಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿಯೂ ಹಿಟ್ಟಿನಂತಾಗಿ ಮೇರುಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಸ್ರಶಿರಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರಭುಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾಲನೇಮಿ ಎಂಬ ಅಸುರನು ಕೊಡಲೇ ವಾಯುದೇವರತ್ತ ಧಾವಿಸಿದನು. ದೇವ! ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲನೇಮಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆಗಾತಿಯಂತೆ ಪದ್ಮಸಂಭವನು ಆಜೀಯತ್ವವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಅಸುರನನ್ನು ನೀನೇ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಪವಮಾನದೇವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವರಿಸಿದನು ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಅನಂತ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ನೀನು ತತ್ಕಕ್ಷಣವೇ ಅವಿಭವಿಸಿ. ಶ್ರೀ ಹರಿ ಆಗ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಬಹುವಿದ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಮಳೆಗರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಾಲನೇಮಿಯ ಭುಜಗಳನ್ನೂ, ಶಿರಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಸುರದರ್ಶನದಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಯಮವದನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ. ಕಾಲನೇಮಿಯ ಸಂಹಾರಾನಂತರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರಂರ ಸಕಲ ದೈತ್ಯರು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಂಹೃತರಾದರು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗಾಂಶದ ದೈತ್ಯರನ್ನು ವಾಯುದೇವರು ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಈ ಅಸುರರೇ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಧರ್ಮ-ಬಲಯುಕ್ತರಾಗಿ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಗವನ್! ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಾಜವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾದ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಂದ ಜನಿಸಿರುವ ಈ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ದೋಷ-ರಹಿತವಾದ ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಚಿಕಿಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳ ಪೃಷ್ಠದ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಕೆಂಬಣ್ಣ ತೋರುವಂತೆ, ಸಜ್ಜನ (ಸದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣ) ಸಮಾಗಮರೂಪ ಉಪಾಧಿಗೂ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಅಸುರರಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿಯುಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರೂ, ಮಂಗಳಕರ್ಮ ಉಳ್ಳವರೂ, ನರಕವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲೈ ಸತ್ಯಕಾಮ! ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಅಂಧತಮಸ್ಸಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಧರ್ಮಪುರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರೂಪಧರ್ಮವು ವ್ಯರ್ಥವಾದೀತೆಂಬ ಭಯದಿಂದಲೂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರೂಪ ಧರ್ಮವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದೆಂದು ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಸುರರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದಲೂ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೇಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವದೇವ, ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸತ್ಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ."

ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿವೇದಿಸಹತ್ತಿದರು - "ಹೇ ಈಶ! ದೇವ-ಗಾಯಿಕನಾದ ಉಗ್ರಸೇನನೆಂಬ ಗಂಧರ್ವನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ಯದುವಂರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಸೇನನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಜನಿಸಿರುವನು. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಬಲದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥರಾದ ವಾಯುದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಹರಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಸುರದರ್ಶನದಿಂದ ಹತನಾದ ಕಾಲನೇಮಿಯು ಈಗ ಯೂರಿಂದಲೂ ಜಯಿಸಲಾಗದ ವರವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೈದಿಂದ

ಪಡೆದು ಭೋಜನವೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾದ ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿರುವನು. ಗಂಧರ್ವಮಾಯೆಯಿಂದ ಉಗ್ರಸೇನರಾಜನ ರೂಪವಾಗಿ ದ್ಯುಮಿಲನೆಂಬ ಗಂಧರ್ವರಿಂದ ಉಗ್ರಸೇನನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಲಪಾಣಿಯ ವರದಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದ ಶಾಲನೇಮಿಯು 'ಕಂಸ'ನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಂಸನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಅವನು ಪರಾಣನನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮಗಭದೇಶಾಧಿಪನಾದ ಜರಾಸಂಧನು ತನ್ನ ಕುವರಿಯರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಶಿವನ ಯಕ್ಷರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿ ಜರಾಸಂಧನ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಅಸ್ತಿ-ಪ್ರಾಸ್ತಿ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಕನ್ಯೆಯರನ್ನೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೈತ್ಯ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿಯೇ ಈಗ ಜರಾಸಂಧನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವನು. ಆ ಮಾಗಧರಾಜನು ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಆಜೀಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತು ಮಹಾಬಲವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಜರಾಸಂಧನು ಕಂಸನು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಗೆಲಿದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯೆಂದರಿತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಪಹೃತರಾದ ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನೂ ಕಂಸನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಪಾಶಾಲಾದಿ ಸಪ್ತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ, ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಶಲ್ಯ, ಬಾಹ್ಯೇಕಾದಿ ರಾಜರನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಜರಾಸಂಧನು ತನ್ನ ಕುವರಿಯರನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಂಸನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಉದ್ವೇಗದ ಕಂಸನನ್ನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಂಸನ ಬಲವರಿತು ಅನಂದದಿಂದ ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

ಸ್ವಾಮಿ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಯಗ್ರೀವಾವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದಾಗ ಮಧುಕೈಟಭರೆಂಬ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ. ಆ ಮಧುಕೈಟಭರೇ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹಂಸ-ಡಿಂಭರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿನೇತ್ರನ ವರದಿಂದ ಗೆಲಿಯಲಿಳವಲ್ಲದೆ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಅವರು ಜರಾಸಂಧನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪರಮಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ ದೇವಾಸುರ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರ ಅಸುರರೂ, ಅದರಂತೆಯೇ ಸಂಹೃತರಾದ ಇತರ ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷಿಗಳೂ ಅಂಧತಮಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಕೆಲವರು ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವರು. ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಆ ಅಸುರರನ್ನು ನೀನು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

ದೇವ, ವೇದವ್ಯಾಸಾವತಾರಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಂಗಳಕರವಚನಗಳಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ) ಸಂಪೃಕ್ತನಾದ, ಅಂದರೆ ಶಾಲನೇಮಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಸುಂದರಗಾತ್ರಾಯುಧಗಳಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಸಂಹೃತನಾಗದೆ, ಮಿಥ್ಯಾ-ಜ್ಞಾನರೂಪಿಯಾದ ಕಲಿಯು ಈಗ ಆಳುಗಳಿಂದ ನಿಜರೂಪದಿಂದ ಸಜ್ಜನರಿದ್ದು, ಆ ಸಜ್ಜನರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಸ್ತ್ರಾದಿ ನಿರ್ಣಯವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನವಿರಿಸಿದಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ತಮಸ್ಸಾಗದು. ಕಲಿಗೂ ಇತರ ದೈತ್ಯರಿಗೂ ಸದ್ಗತಿಯಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಕಲಿಯು ದುರ್ಯೋಧನ ರೂಪದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. (ಅವನನ್ನು ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವ).

ರಾಮಾವತಾರಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತೆ ಹತರಾದ ರಾಕ್ಷಸರೂ ಸಹ ಪಾಪಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅದರಂತೆಯೇ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಮರು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು.

ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರಾದಿ ಅಮನಿಕರರನ್ನು ಅವರವರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ! ನೀನು ಮತ್ತು ವಾಯುದೇವರು ಮಹಾ ಮಹಿಮುರಂದರಿತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಟ್ಟಿರುವ ಜೀವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ

ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಆ ಅಸುರರನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿರೋಧವನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಅನಂತರ ಕೆಲ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ತಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಸನಕಾದಿಗಳ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ಜಯವಿಜಯರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಸುರರಿಂದ ಅವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ರಾವಣ-ಕುಂಭಕರ್ಣರಾಗಿ ಜನಿಸಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಹತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಶಿಶುಪಾಲ-ದಂತವತ್ಸರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವರು. ಸನಕಾದಿಗಳ ಶಾಪದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೀನೇ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಅಹಿತರಾದ ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವತ್ಸರಂಬ ಅಸುರರು ಜಯವಿಜಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಿಶುಪಾಲ-ದಂತವತ್ಸರು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಪರಮಭಕ್ತರಾದ ಜಯ-ವಿಜಯರು ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರ್ಹರಾಗಿರುವರು.

ದೇವ, ಪ್ರಹ್ಲಾದರ ಪುತ್ರನಾದ ಬಲಿರಾಜನಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀವ್ರೇಷ ಸಾಧಿಸಿದ ಬಲಿ ನಾಮಕ ಅಸುರನು ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಲ್ಪನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ವಿಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸ್ವಾಲ್ಪನು ಭೃಗುಕುಲದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕಬಾರಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಪರಾಜಿತನಾಗಿ ಒಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಧೂಲಿಪಾಣಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಅಭೇದ್ಯವೂ ಇಂದ್ರಜಾಲಮಾಯಾಮಯವೂ ಆದ ಸೌಭವಂಬ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಲ್ಪನನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಸಲು, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ಪರಶುರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯೆ! ಈಗ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ (ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ) ಅವನ ಸಂಹಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯದೃಘ ಸೌಭವತಿಯು ಸ್ವಾಲ್ಪನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾಲ್ಪನ ತಂದೆಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನು ಸೌಭವಿಮಾನವನ್ನೇರಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನು ಸೌಭವತಿಯೆಂದು ಖ್ಯಾತನಾದನು. ಸ್ವಾಲ್ಪನು ತಪೋನಿರತನಾಗಿರುವಾಗ ಭೀಷ್ಮರು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈಗ ಸ್ವಾಲ್ಪನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಮಾಪತಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಸೌಭವಿಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಬಂದು ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಅನುಕೂಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ವಿನಃ ಅವನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗವನನ್ನು ನೀನೇ (ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ) ಸಂಹರಿಸಿ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮದೇವತೆಯಾದ ಬಲಿಯ ಮಗನಾದ ಬಾಣನೆಂಬ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಣುವಾಗಿದ್ದ ಬಾಣಾಸುರನು ಈಗ ಕೀಚಿಕನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿ ಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವಧ್ಯನಾಗಿರುವ ಅವನೂ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹೇ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಶ್ರೀಹರಿ! ನೀನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹಿತವಾಗುವಂತೆ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೋಭೀಷ್ಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಬೇಕು. ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರ-ಇಂದ್ರ-ಚಂದ್ರ ಯಾಮಾದ್ಯರನಿಕರರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಸರ್ವದಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನನು. ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನಸಾಂದ್ರನು, ದುಃಖಾನ್ವಷ್ಟವಾದ ಅನಂದಮಯನೂ ನೀನೇ ಆಗಿರುವೆ. ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಿನಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಬಿಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆನಂದಗೊಪ್ಪು".

ಒಗೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸ್ತುತನಾಗಿ, ಉದಾರಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಗುಣಸಾಗರನೂ, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯವೂ, ಸರ್ವದಾ ಮೃತರಹಿತವೂ ಆದ ಆಕಾರವುಳ್ಳ, ಅನಂತಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಕಾಂತಿ-ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ, ಶ್ರೀ ಶೇಷಾಯಿಯು ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಖಿಲವೃಂದಾರಕ ಸಂದೋಹಸಂಯುಕ್ತನಾಗಿ ಮೇರುಪರ್ವತಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿದನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಆ ಪ್ರಭುವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಮೊಗದಿಂದ "ಕಮಲಾಸನ! ನಾನು ಸ್ತುತನಾದರೂ ಭಕ್ತಾದೀನನು! ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನಿಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ವಶನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದಕಾರಣ ನೀನೇ ಹೇಳು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಬೇಕು? ನೀನು ಹೇಳುವ ವಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅವತರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು" ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿದನು.

ಪರಾತ್ತರನ ಪ್ರೀತಿಕರ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಲಿಸಿ ಮುಡಿಸಿದ ಚತುರಾಂಶನು ತಮ್ಮ ಉತ್ತತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ದೇವದೇವನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಇಂತು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು - "ಸ್ವಾಮಿ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮಂಗಳಕರ ಗೋವುಗಳನ್ನು ವರುಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕಶ್ಯಪನು ದೇವತೆಗಳ ತಂದೆ ಶಾಂಟು ಗರ್ವದಿಂದಲೂ, ಪಶ್ಚಿಮರಾದ ಅಡಿತಿ, ಸುರಭಿಯರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೂ ವರುಣನಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದನು. ಕಶ್ಯಪನು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ವರುಣನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ನಾನು ಕಶ್ಯಪನಿಗೆ "ಗೋವುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸು" ಎಂದು ಶಾಪಕೊಟ್ಟೆನು. ಆ ಕಶ್ಯಪನು ಈಗ ಶೂರನಾಮಕ ಯಾದವರಾಜನಿಗೆ ವಸುದೇವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗೋಧನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ-ಯಾದುದರಿಂದ ಜನರು ಶೂರರಾಜನ ಮಗನನ್ನು ವಸುದೇವನೆಂದೇ ಕರೆಯುವರು. ಕಶ್ಯಪನ ಪಶ್ಚಿಮರಾದ ಅಡಿತಿ ಮಕ್ಕು ಸುರಭಿಯರೂ ಸಹ ದೇವತೆ, ದೋಹೀಯರೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ವಸುದೇವನ ಸತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ಮೊದಲು ನೀನು ವಸುದೇವ-ದೇವತೆಯರಿಗೆ ಮೈದೋರಿ ಅವರ ಮಗನಾಗು. ಅನಂತರ ನೀನು ನಂದಗೋಪನಿಗೆ ಮಗನಾಗಲು ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ದ್ರೋಣನೆಂಬ ವಸುವು ಸತಿಯಾದ ಧರಾದೇವಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಉದಾರಾಂತಕರಣವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಬಯಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿನಗೆ ಮಗನಾಗುವನು, ಅಂದರೆ, ನೀನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗು ಎಂದು ವರವನ್ನು ನೀಡಿದೆನು. ಆ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ನಂದಗೋಪನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪಶ್ಚಿಯಾದ ಧರಾದೇವಿಯು ಯಶೋದೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಳು. ಆ ನಂದಗೋಪನು ಶೂರರಾಜನಿಂದ ವಿವಾಹವಿಧಿ-ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತನಾದ ವೈಶ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವನು ಗೋಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಕೀ-ವಸುದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೋಘರ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀನು ಮೊದಲು ದೇವಕಿ-ವಸುದೇವರಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ (ಪ್ರಾಧುರ್ಭವಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿ) ತರುವಾಯ ನಂದಗೋಪನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅವನ ಮಗನಾಗು" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ವಿರಿಂಚನ ಪ್ರಾಥಮಿಕನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ "ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ" ಎಂದು ಅಭಯವಿತ್ತು. "ಪ್ರಿಯ-ದೇವತೆಗಳೇ! ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಯಥಾನುರೂಪವಾಗಿ ಚತುರ್ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರಿ" ಎಂದಜು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅವನು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ವರಾಹರೂಪಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪುತ್ರನಾದರೂ ಅಸುರನೇ ಆಗಿದ್ದ ಭೂಮಾತೆಯ ಮಗನಾದ ನರಕಾಸುರನಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಧನೇಶ್ವರನಾದ ಕುಬೇರನು ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಹಿಂದೆ ಕುಬೇರನಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರು ಸುಪುತೀಕವೆಂಬ ಗಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನರಕಾಸುರನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಸುಪುತೀಕ ಗಜವನ್ನು ಪಡೆಯಲೆಂದೇ ಕುಬೇರನು ನರಕಾಸುರನಿಗೆ ಭಗವತ್ಸನೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವನು. ಭಗವತ್ಸನು ಬಾಷ್ಪಲನೆಂಬ ಅಸುರಾವೇರಿಯುಳ್ಳನೂ, ಹಾಗೂ ರುದ್ರದೇವರ ಅವೇಶಸಹಿತನೂ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಲಲಿಪ್ತನಾಗಿ, ಇಂದ್ರದೇವರ

ಶಿಷ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನರಕಾಸುರನು ಹತನಾದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಅಸುರಾವೇಶವೂ ಹೋಗಿ ಅವನು ದೇವತಾಯೋಗ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾದನು. ಶನಿ ಎಂಬ ಯಾದವಶ್ರೇಷ್ಠನಿಗೆ ಸತ್ಯಕನಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಆ ಸತ್ಯಕನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣವಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯು ಗರುಡನ ಅಂಶದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಯುಯುಧಾನ ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಮಗನಾದನು. ಯುಯುಧಾನನು ಸಂವತ್ಸಾರಯುತನಾದ ಸುದರ್ಶನಾಭಿಮಾನಿ ಕಾಮನ ಅಂಶ, ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದನು. ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಭೋಜವಂಶದಲ್ಲಿ ಹೃದಿಕನಂಬುವವನು ಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಹೃದಿಕನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲವಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಯು, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾಂಡುಜನೈವಂಬ ಶಂಖಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಅನಿರುದ್ಧಾಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರವಹನಂಬ ವಾಯುವಿನ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಕೃತವರ್ಮ ಎಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿಂದ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳು ಯಾದವರಾಗಿ, ಗೋಪರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವತೆಗಳು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲರಾಗಿದ್ದವರು ಗಂಧರ್ವರು. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಶಯಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಅಸುರರು. ಈ ಎರಡು ಬಣಗಳ ಬಗೆಗೆ ಉದಾಸೀನರಾಗಿದ್ದ ಮಧ್ಯಮರು ಮನುಷ್ಯರು.

ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಭಕ್ತಿಯೇ ದೇವತೆಗಳ ಲಕ್ಷಣ. ಹರಿಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಹರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇವು ಅಸುರರ ಲಕ್ಷಣ. ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪ್ರಜ್ಞ ಭಕ್ತಿಯೇ ದೇವ-ಗಂಧರ್ವರ ಲಕ್ಷಣ. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಹರಿಭಕ್ತರಾದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ-ವಿರೋಧವಿರುವುದೇ ಅಸುರರ ಲಕ್ಷಣವು. ಆದುದರಿಂದ ಕುರುಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತ ತತ್ವರಾಗಿದ್ದರೋ, ಅಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಜ, ಭೀಮಸೇನ, ಅರ್ಜುನ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ, ಭೀಷ್ಮ ಮುಂತಾದವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವತೆಗಳು. ಹರಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ದ್ರುಪದ, ವಿರಾಟ ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲರೂ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅವಿಷ್ಕಾರದವರು ಗಂಧರ್ವರು) ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ವೈಷ್ಣವ ವಿರೋಧವು ಅಸುರಲಕ್ಷಣವಾದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ, ಹರಿಭಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧರಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಸುರರೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇಂತು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಷಾರ್ಥರು ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ “ಭಗವದವತಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ” ಎಂಬ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರುಸಾಹಚರೀಮರವರು ತಮ್ಮ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ ಭಾವಸಂಗ್ರಹವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ

ದ್ವಾದಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ದೇವತ್ವಾಂ ವಸುದೇವತೋಽಗ್ರಜಯತೋ ಜಾತೋ ವ್ರಜಂ ಯೋಗತಃ

ಬಾಲಫಿಲೇ ಶಕಟಾಕ್ಷಹಾ ಸ್ವಜನನೀಮಾನ್ಯಸ್ಯಕಾವರ್ತಹಾ |

ಯತ್ಸೂರ್ವಂ ಭರತಶ್ಚ ಪಾಂಡುತನಯಾ ಯತ್ಸೇವನಂ ಜಜ್ಞರೇ

ಕರ್ತುಂ ಧರ್ಮಮರುದ್ರಪಾಶ್ಚಾನರಜಂ ನಂದಾತ್ಮಜಂ ನೌಮಿ ತಮ್ || 12 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಯಃ = ಯಾವನು, ದೇವತ್ವಾಂ - ದೇವಕೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ, ವಸುದೇವತಃ - ಶೂರಪುತ್ರನಾದ ವಸುದೇವನ ದೆಶೆಯಿಂದ, ಅಗ್ರಜಯತಃ ಸನ್ = ಬಲರಾಮನಿಂದೊಡಗೂಡಿ, ಜಾತಃ = ಅವತರಿಸಿದನೋ, ಯಃ = ಯಾವನು, ವ್ರಜಂ = ಗೋಕುಲವನ್ನು, ಪ್ರಾಪ್ತಃ = ಹೊಂದಿದನೋ, ಬಾಲಫಿಲೇಕಟಾಕ್ಷಹಾ - ಬಾಲಫಿಲೇ = ಪುತನಾ, ಶಕಟಾಕ್ಷಃ = ಶಕಟಾಸುರನಾಮಕ ದೈತ್ಯನು, ಇವರಿಬ್ಬರ ಹಾ = ಸಂಹಾರಕನಾದ, ಸ್ವಜನನೀಮಾನ್ಯಃ - ಸ್ವ = ತನ್ನ, ಜನನೀ = ತಾಯಿಯಾದ ಯತೋದಾದೇವಿಯಿಂದ, ಮಾನ್ಯಃ = ಮಾನ್ಯನಾದ, ತೃಣಾವರ್ತಹಾ - ತೃಣಾವರ್ತನೆಂಬ ಅಸುರಸಂಹಾರಕನಾದ, ಯತ್ಸೂರ್ವಂ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಭರತಶ್ಚ = (ಭಗವದ್ರಣೇ ರತಃ = ರೇಷಃ) ಭಗವಂತನ ರಯ್ಯಾರೂಪನಾದ ರೇಷದೇವನು ಅರ್ಧಾತ್ ಬಲರಾಮನು, ಪಾಂಡುತನಯಾಃ = ಪಾಂಡುರಾಜನ ಪುತ್ರರಾದ, ಧರ್ಮಮರುದ್ರಪಾಶ್ಚಾನರಜಂ - ಧರ್ಮೋ = ಯಮಧರ್ಮನು, ಮರುತ್ = ವಾಯುದೇವನು, ವೃಷಃ = ಇಂದ್ರದೇವರು, ಅಶ್ವಿನೌ = ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು, ನರಃ = ರೇಷ ಇವರ ಅವತಾರರಾದವರು, ತಮ್ ತಮ್ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯತ್ಸೇವನಂ = ಯಾವ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಕರ್ತುಂ = ಮಾಡಲೋಸುಗ, ಜಜ್ಞರೇ = ಅವತರಿಸಿದರೋ, ತಂ = ಅಂಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣಾವತಾರಿಯಾದ, ನಂದಾತ್ಮಜಂ = ನಂದಕುಮಾರನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ನೌಮಿ = ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಜಗಜ್ಜನಾರ್ಥಕಾರಿಗಳಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ದೇವಕೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ವಸುದೇವನಿಂದ ಅಗ್ರಜನಾದ ಬಲರಾಮನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವತರಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಂದ ಪೂತನಾ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನೂ, ಶಕಟಾಸುರನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅವನು ತಾಯಿಯಾದ ಯತೋದಾದೇವಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯನಾದನು, ಮತ್ತು ಸುಂಟರಗಳಿರೂಪದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಂದಿದ್ದ ತೃಣಾವರ್ತನೆಂಬ ಅಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ರಯ್ಯಾರೂಪನಾದ ರೇಷದೇವರು (ಬಲರಾಮನಾಗಿಯೂ) ಪಾಂಡುರಾಜನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಮಧರ್ಮ, ವಾಯುದೇವ, ಇಂದ್ರ, ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಗಳು (ಧರ್ಮರಾಜ-ಭೀಮ-ಅರ್ಜುನ-ನಕುಲ-ಸಹದೇವರಾಗಿ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲೆಂದು ಅವತರಿಸಿದರು. ಅಂಥ ಭಗವಂತನಾದ, ನಂದ-ಗೋಪಕುಮಾರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವ.

ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಶ್ರೀಮಾನಾನಂದಕೀರ್ತಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಈವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಿತೃವಂಶವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಈಗ ತಾಯಿಯ ವಂಶವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ -

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವಕನೆಂಬ ಗಂಧರ್ವಯುಷಿಯೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಉಗ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜನ ತಂದೆಯಾದ ಆಹುಕನೆಂಬ ಯಾದವರಾಜನಿಂದ ಉಗ್ರಸೇನನಿಗೆ ತಮ್ಮನಾಗಿ ದೇವಕ ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಪೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಜನಿಸಿದನು. ಆ ದೇವಕನ ಮಗಳೇ ದೇವಕಿಯು.

ಕೃಪರಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಹೆಂಡರಿದ್ದರು. ಅದಿತಿ, ಸುರಭಿ, ದಿತಿ, ಧನು, ಮುಂತಾದವರೇ ಆ ಪತ್ನಿಯರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಪತ್ನಿಯರೂ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವತರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶೂರಸೇನನ ಮಗನಾದ ವಸುದೇವನ (ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೃಪನೇ ಈಗ ವಸುದೇವನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ) ಪತ್ನಿಯರಾದರು.

ದೇವಕನಿಗೆ ಕೃಪಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅದಿತಿಯು ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳು. ಅವಳೇ ದೇವಕಿಯು. ದೇವಕನ ತಂದೆಯಾದ ಆಹುಕನು ತನ್ನ ಪೌತ್ರಿಯಾದ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಪುತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಗಳಂತೆ ಪಾಲಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ದೇವಕಿಯು ಕಂಸನಿಗೆ ಸೋದರತ್ತೆಯೂ (ಪೌತ್ರಿಯಾದ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಆಹುಕನು ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಉಗ್ರಸೇನನಿಗೆ ತಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಳಾದ್ದರಿಂದ ಕಂಸನಿಗೆ ಸೋದರತ್ತೆಯಾದಳು) ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ದೇವಕನ ಮಗಳಾದುದರಿಂದ ತಂಗಿಯೂ ಆದಳು. ಈ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಶೂರರಾಜನ ವಜ್ರಗನಾದ ವಸುದೇವನಿಗೆ ವೈದಿಕವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನವಾಯಿತು. ಕಂಸನೇ ಸಹೋದರಿಯಾದ ದೇವಕಿಯ 'ಗೃಹಪ್ರವೇಶ' ಸಮಾರಂಭದ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಶೀರ್ವಚನೆಯು ಕಂಸನನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿತು. "ಎಲವೋ ಮೂಢ! ಕಂಸ! ಈ ದೇವಕಿಯ ಅಪ್ಪಮಪುತ್ರನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವನು".

ಹೀಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ - "ಶ್ರೀಹರಿಯು ಲೋಕಧರ್ಮವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಸನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೋದರಮಾವನಾಗಬೇಕು. ಲೋಕಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸೋದರಮಾವನು ವಧಾರ್ಹನಲ್ಲ. ಕಂಸನು ಅಸುರನು. ಅವನ ಸಂಹಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕಂಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಉತ್ತಮರಿಗೆ ಅಪರಾಧಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನನ್ನು (ಉತ್ತಮರ ದ್ರೋಹಕಾರಿಯಾದ ಕಂಸನನ್ನು) ಕೃಷ್ಣನು ಸಂಹರಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಾದ ವಸುದೇವ-ದೇವಕಿಯರು ಉತ್ತಮರು. ಅವರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಕಂಸನು ಅವರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀ ವಾಯುದೇವರು ಕಂಸನಿಗೆ ವಸುದೇವ-ದೇವಕಿಯರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಹುಟ್ಟಿಸಲು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ "ದೇವಕಿಯು ಎಂಟನೆಯ ಪುತ್ರನಿಂದ ಮರಣ-ವಾಗುವುದು" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ವಿರೋಧೋತ್ತೇಜಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

ಹರ್ಷನಿರ್ಭರನಾಗಿ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಸನು "ಆಕಾಶವಾಣಿ"ಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಡುಕೋಪದಿಂದ ರಥದಿಂದ ಧುಮುಕಿ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲುಬಿಟ್ಟನಾದನು. "ಈ ದೇವಕಿಯು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಇವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆಯುವಳು? ಆ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಎಂಟನೆಯವನಲ್ಲವೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವನು. ಈಗ ನಾನು ದೇವಕಿಯನ್ನೇ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರಾರು? ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ" ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಕಂಸನು ವಿಧವನ್ನು ಹಿರಿದು ದೇವಕಿಯನ್ನು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆಳೆದು ಅವಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದನು. ಮಂಗಳಕರ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದುಃಖಾಂತವಾಗಲಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸೊಂದ ವಸುದೇವನು ಕಂಸನತ್ತ ಧಾವಿಸಿ "ಕಂಸ! ಬೇಡ ಬೇಡ, ದೇವಕಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಇವಳ ಅಪ್ಪಮಪುತ್ರನಿಂದ ಮರಣವಾಗುವುದೆಂದು ನಿನನು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ ದೇವಕಿಗೆ ಜನಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಹುಟ್ಟದಕೂಡಲೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಇದು ಸತ್ಯ" ಮುಂತಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ

ವಚನಗಳಿಂದಲೂ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಚನದಿಂದಲೂ ಕಂಸನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಪತ್ತಿಯಾದ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅವಳೊಡನೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದನು.

ದೇವಕಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಮೇಲೆ ದೇವಕನಿಗೆ ಆರು ಜನ (ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಪತ್ತಿಯರಾಗಿದ್ದವರೇ ಈಗ ದೇವಕಿಯ ನಂತರ ದೇವಕನಿಗೆ ಪತ್ತಿಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು) ಪತ್ತಿಯರು ಜನಿಸಿದರು. ಈ ಆರು ಜನರನ್ನು ವಸುದೇವನು ಪತ್ತಿಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಪತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುರಭಿಯು ಬಾಹ್ಯೇಶ್ವರರಾದ ಜನಿಗೆ ರೋಹಿಣೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳು. ವಸುದೇವನು ದೇವಕಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಮೇಲೆ, ಅವಳ ಆರು ಜನ ತಂಗಿಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಬಾಹ್ಯೇಶ್ವರರಾದ ಪತ್ತಿಯಾದ ರೋಹಿಣಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು.

ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಾಶಿರಾಜನ ಮಗಳನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದನು. ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಪತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿಶಿಯೇ ಈಗ ಕಾಶಿರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಕಾಶೀರಾಜನು ಅವಳನ್ನು "ಪುತ್ರಿಕಾಪುತ್ರ" ಧರ್ಮದಿಂದ ಅಂದರೆ 'ಈ ನನ್ನ ಪುತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಪುತ್ರನು ನನಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಬೇಕು' ಎಂದು 'ಕನ್ಯಾದಾನ' ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹಮಾಡಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿ 'ಪುತ್ರಿಕಾಪುತ್ರ' ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಕರವೀರಪುರಾಧೀಶರೂ ಸಹ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು (ಇವಳು ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಪತ್ತಿಯಾದ ದನು ಎಂಬುವವಳು. ಈಗ ಕರವೀರಪುರಾಧಿಪತಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಳು) ವಸುದೇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಕಾಶೀರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಪೌಂಡ್ರಕವಾಸುದೇವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪಾಪಾತ್ಮನಾದ ವೇನನೆಂಬ ಅಸುರನು ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಆ ವೇನನು ತಾನೇ ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಸತ್ಪಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಪಾಪಾತ್ಮನಾದ ವೇನನು 'ನನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ವಿಷ್ಣುವಿಲ್ಲ! ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣುವು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು.

ಹಿಂದೆ ಕುವಲಯಾಶ್ವನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದ, ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಸಂಹೃತನಾಗಿದ್ದ ಮಧುದೈತ್ಯನ ಪುತ್ರನಾದ ದುಂಧುನಾಮಕ ಅಸುರನು ಕರವೀರಪುರಾಧೀಶನ ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಗಾಲವಾಸುದೇವನೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಪೌಂಡ್ರಕವಾಸುದೇವ ಮತ್ತು ಸ್ವಗಾಲವಾಸುದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ತರುವಾಯ ರೂರಸುತನಾದ ವಸುದೇವನು ದೇವಕಿಯನ್ನೂ, ರೋಹಿಣಿಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ದೇವಕಿಯ ತಂಗಿಯಾದ ಆರುಜನ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನೂ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ರಮಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಶೀರಾಜನ ಪುತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕರವೀರಪುರೇಶನ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದನು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ವಸುದೇವನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದನೆಂಬ ಧ್ವೇಷದಿಂದ ಪೌಂಡ್ರಕವಾಸುದೇವ ಮತ್ತು ಸ್ವಗಾಲವಾಸುದೇವರು ಯಾದವರಿಗೆ ನಿತ್ಯರತ್ನಗಳಾದರು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ವಸುದೇವನು ಇತರ ಪತ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಉದಾರರೂ, ಉತ್ತಮರೂ ಆದ ದೇವತಾವತಾರಿಗಳಾದ ಪುತ್ರರನ್ನೂ ಪಡೆದನು.

ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವತೀಸುತನಾದ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಾವತಾರನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ವಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದರು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವತೀಹೃದಯನಂದನರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಯುಷಿಗಳಿಗೆ ಆರುಜನ ಮುನಿಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರೊಮ್ಮೆ ತಪೋವೃತ್ತಾದಿ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಬವಳ ಕೃಪಾಂಗನಾಗಿದ್ದ ದೇವಲ (ದೇವಕ) ಋಷಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದರು. ಆದರಿಂದ ಕುಪಿತರಾದ

ದೇವಲ(ಕ) ಋಷಿಗಳು "ನೀವು ಆರೂ ಜನರೂ ಅಸುರರಾಗಿ ಜನಿಸಿರಿ" ಎಂದು ಶಾಪ ನೀಡಿದರು. ಆ ಶಾಪದಂತೆ ಮರೀಚಿಪುತ್ರರಾದ ಆ ಆರುಜನರು ಮಹಾ ಅಸುರನಾದ ಕಾಲನೇಮಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ-ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಅವಧೃತ್ವ ವರವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನು ಕಾಲನೇಮಿಯ ಪುತ್ರರು ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡದೇ ಬೇರೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ಅವಧೃತ್ವ ವರವನ್ನು ಪಡೆದರೆಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಆ ಆರುಜನರಿಗೆ "ನೀವು ಭೂತಳದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಕಾಲನೇಮಿಯಿಂದಲೇ ಹತರಾಗಿರಿ" ಎಂದು ಶಾಪಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನು.

ಈಗ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರಚೋದನೆ-ಪೋಷಣೆಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುಮಾಯೆಯಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ-ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪರ ವರ-ಶಾಪಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು (ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಲು) ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವು ಶಾಪಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಸುರದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲನೇಮಿಯ ಆರುಜನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ನಿಧ್ರೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿ, ಒಂದೊಂದು ವರುಷಕಾಲ ಅವರನ್ನು ನಿದ್ರಾಪರವಶರನ್ನಾಗಿಸಿ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬನನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದುವರುಷ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದುವರ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೀಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದಿಕ್ರಮದಿಂದ ಆ ಆರುಜನ ಅಸುರಜೀವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ವರುಷಕಾಲ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದೇವಕೇದೇವಿಯ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಗೊಳಿಸಿದಳು. ಕಾಲನೇಮಿಯು ಈಗ ಕಂಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವಕಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆ ಆರುಜನರನ್ನು ಶಿಶುವಾಗಿರುವಾಗಲೇ, ಜನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಹೀಗೆ ಕಂಸನಿಂದ ಹತರಾದ ಆರೂ ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಕಾಲನೇಮಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಆ ಆರುಜನರ ಮೊದಲಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ (ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಅವಧೃತ್ವವೆಡೆದಿದ್ದ ದೇಹದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದಳು. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಕಾಲನೇಮಿಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿದ್ರಾಪರವಶಗೊಳಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪುತ್ರರ ಜೀವವನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ದೇವಕೇದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಲನೇಮಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಕಂಸನಿಂದ ಸಂಹೃತನಾದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪುತ್ರರ ಜೀವವನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಅವರವರ ನಿದ್ರಾಪರವಶರಾಗಿದ್ದ (ಚೇತನವಿಹೀನರಾಗಿ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿದ್ದ) ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರವಿತಿಷ್ಠಗಳಾದ ಶರೀರಗಳು ಅವಧೃತವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರವು ಸತ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಆರು ಜೀವರನ್ನೂ ಕಾಲನೇಮಿಯು (ಕಂಸನು) ಸಂಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನ ಶಾಪವೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಅಘಟಿತಘಟನಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಇದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಮಾಡಿಸಿದಳು.

ಈಗ ನಿರ್ಣಯಕಾರರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಪತಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪಾಂಡವರ ಉತ್ತತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವರು.

ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ದೇವಕಿಯ ಆರುಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಸನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ, ಇತ್ತ ಮುನೀಂದ್ರರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಮಾನುಷದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಅವರ ಸಭೆಗೆ ತೆರಳಲು ಇಪ್ಪಪಟ್ಟನು. ಆಗ ಹೃಷೀಕೇಶಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಮುನಿಗಳೂ, ಪಾಂಡುರಾಜನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮುನಿಗಳೂ ಅವನನ್ನು ಶರೀರತ್ಯಾಗಿ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆದರು. "ಯಾವನು ಯಾವ ಉದ್ದಿಷ್ಟದಿಂದ ಜನಿಸಿರುವನೋ ಆ ಕಾರ್ಯಮಾಡದೆ ಮೃತನಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥವನು ಉತ್ತಮಗತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಾಜ! ನೀನಿಗ ಯೋಗಬಲದಿಂದ ದೇಹತ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದು ಮುನಿಗಳು ಅವನನ್ನು ತಡೆದರು. ಪಾಂಡುರಾಜನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದನೆಂಬುದನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಈಗ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಂಡುರಾಜನು ಪ್ರಧಾನದೇವತೆಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಾಯುದೇವರೇ ವೇದಲಾದ ಉತ್ತಮದೇವತೆಗಳ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ತಿಯಾದ ಕುಂತಿಯನ್ನು "ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ" ನಿಯೋಜಿಸಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪತ್ತಿಯಾದ ಕುಂತಿದೇವಿಗೆ ಪ್ರಧಾನದೇವತೆಗಳನ್ನು 'ನಿಯೋಗ'ದಿಂದ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಆಜ್ಞಾಪ್ರದಾನ ಮಾಡದ ಮೃತನಾದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುನಿಗಳು ಅವನನ್ನು ತಡೆದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದು ಸರಿ, 'ನಾಪುತ್ರಸ್ಯ ಲೋಕೋಸ್ತಿ' ಅಂದರೆ ಅಪುತ್ರವಂತನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಪಾಂಡುರಾಜನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ತಡೆದರು ಎಂದೇಕೆ ಹೇಳಬಾರದು? ಎಂದರೆ "ನಾಪುತ್ರಸ್ಯ ಲೋಕೋಸ್ತಿ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಯಾವನು ಪುತ್ರಜನನಾರ್ಥವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವನು, ಅವನು ಸತ್ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆಯದ ವಿನಃ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ 'ನಿರ್ಣಯಶಾರ'ರು "ಅಥೋನ್ನಥಾ ಸುತಾನ್ಯತೇ ಪ್ರಜಂತಿ ಸದ್ಗತಂ ನರಾಃ" ಅಂದರೆ ಪುತ್ರರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನರರು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ "ನಾಪುತ್ರಸ್ಯ ಲೋಕೋಸ್ತಿ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಯಾರು ಪುತ್ರಜನನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವನೋ ಅವನು ಸತ್ಪುತ್ರೋತ್ತಮಿಯಲ್ಲದೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರ ಎಂದು ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದೇ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಪುತ್ರವಂತರು ಯಾರು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಕೋಚಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ರುಕ್ಕಾಂಗದರಾಜನಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಸಂಧ್ಯಕೆಯ ಮಗನಾದ ಧರ್ಮಭೂಷಣನು ಅಪುತ್ರವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಏಕಾದಶೀ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನಂತೆಯೇ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೂ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಕ್ಷಸರು ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಮಗನಾದ ದ್ವತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪತ್ತಿಯಾದ ಗಾಂಧಾರಿದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹೃನಾಮತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಕಲಿ ಮುಂತಾದವರು ಗಾಂಧಾರಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ದ್ವತರಾಷ್ಟ್ರನ ತಮ್ಮನಾದ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಪುತ್ರೋತ್ಪಾದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸದ್ಗತಿಯಿಲ್ಲ, ನೀನೀಗ ಯೋಗಬಲದಿಂದ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಮುನಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಪುತ್ರೋತ್ಪಾದನವು ಹರಿಯಸೇವೆಯೇ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಪತ್ತಿಯಾದ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು "ಮಂಗಳಕರೇ! ಸತ್ಪುತ್ರರಲ್ಲದೆ ಸದ್ಗತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು 'ನಿಯೋಗ'ದಿಂದ ಮಂಗಳಗುಣಾಧಿಕರಾದವರಿಂದ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆ" ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಆಗ ಸಾಧ್ವಿಯಾದ ಕುಂತಿದೇವಿಯು ಪತಿಯ ಆಜ್ಞೆ ತನಗಿಷ್ಟವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪತಿಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದು ಪತ್ತಿಯ ಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿದು ಪಾಂಡುರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ "ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಪುತ್ರಪ್ರದವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿವೆ. (ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ)" ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಮತ್ತೆ 'ಸ್ವಾಮಿ, ರುಭಿಗುಣಾಧಿಕರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆ ಎಂದು ನೀವು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಮರಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮರಾದವರು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗಿಂತ ಅಧಿಕರಾದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಮಂತ್ರವು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಗಮಾಡುವಿರೋ ಅವರನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸುವೆನು" ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದಳು.

"ಉತ್ತಮನಾದ ಪತಿಯಿದ್ದರೂ ಅಂಥ ಪತಿಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಚನಾದವನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧಮಾಡಿದ ಸತಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರನಾದವರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದವಳು ತನ್ನ ಪತಿಯು ವಾಸಿಸುವ ಉತ್ತಮಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ".

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶಂಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮನಾದ ಪತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಪತಿಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನಾದವನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಮಾತು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರು ನಿಜನಾದ ಪತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಿದರ್ಶನವು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಕೃತಯುಗಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ? ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಆಶಂಕಿಸಿ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಯತ-ಪ್ತಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಯತರಲ್ಲದ ಇತರ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳ ನಿಯತಪ್ತಿಯರು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯತಪತಿಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪುರುಷರೊಡನೆ ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಮನುಷ್ಯವಾಕ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಯತಪತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪತಿವ್ರತೆಯರಾದ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಯತಪತಿಗಳಿಂದ ಕೊಡಿಯೇ ಇರುವರು. ಇದು ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪತಿವ್ರತೆಯರಾದ ಆ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಯತಪತಿಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿಯೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು.

ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಶಂಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಊರ್ವಶೀ ಮುಂತಾದವರೊಡನೆ ದೇವತೆಗಳು ಭೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಹೇಗೆ ಕೊಡುವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಯುಗಾಂತ್ಯದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಪ್ಪರಸ್ತ್ರೀಯರು ಆದರು. ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಭೋಗಾಂಗನೆಯರಾದರು. ಆ ಅಪ್ಪರೆಯರು ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ವಿಧಿಯಿಂದ ಲಗ್ನವಾಗದೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸದಾ ಅನೇಕಪತಿಗಳುಳ್ಳರಾದ್ದರಿಂದ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಿಯರೊಡನೆ ವಿಹರಿಸುವವರಾದುದರಿಂದ ಅವರು, ನಿಯತಪತಿಗಳುಳ್ಳ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರಂತೆ ಪತಿಗಳೊಡನೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಆಶಂಕಿಸಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ಕೃತಯುಗಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯತ-ಪತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ತಾರಾ ಮುಂತಾದವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಯತಪತಿಗಳುಳ್ಳ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಉತ್ತಮರ ಶಾಪಾದಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ನಿಯತಪತಿಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಇತರ ಪುರುಷರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವರು ದುಃಖಪ್ರದವಾದ, ಅನ್ಯಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಹಿಸಲಳವಲ್ಲದ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬಹುಕಾಲ ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಅಶಕ್ತವಾದ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಕುಂತೀದೇವಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ - "ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಯದೃಚಿ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಮೀರುವುದು ಸತಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತಹುದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಾಜಿಯನ್ನು ನಾನು ಮೀರಲಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠಪುತ್ರನನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಯಾವ ಶ್ರೇಷ್ಠದೇವತೆಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಿ ಹೇಳಿ?" ಎಂದನಲು ಕುಂತಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನಾಲಿಸಿ ಪಾಂಡುರಾಜನು "ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕರುಣಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾದ ಧರ್ಮಾತ್ಮಕನಾದ ಯಮಧರ್ಮನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ. ಅವನಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಪುತ್ರನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗುವನು" ಎಂದನು.

ಆಗ ಪತಿಯ ಅಕ್ಷೇಯಂತೆ ಕುಂತೀದೇವಿಯು, ಗಾಂಧಾರಿದೇವಿಯು ಗರ್ಭವತಿಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ, ಮಂತ್ರಜಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಮಧರ್ಮನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಳು. ಯಮಧರ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕುಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದನು. ಯಮಧರ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕುಂತೀದೇವಿಯು ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸಿದಳು. ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನೆಂದರೆ ಯಮಧರ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಮಧರ್ಮನು ತಾನೇ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು.

ಆತು ಹೃಷೀಕೇಶನಾದ ಕುಂತೀದೇವಿಗೆ ಪುತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಗಾಂಧಾರಿದೇವಿಯು ತನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕುಂತೀದೇವಿಗೆ ಪುತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತಲ್ಲಾ ಎಂದು ಮಾತೃರಾಗಿಯಿಂದ ದೃಗ್ವಾಳಿ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಗರ್ಭವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಗಾಂಧಾರಿದೇವಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪರಾಶರಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಡುನೋಂದು ಗರ್ಭಪಾತವಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಸುಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೌನಮಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಂತುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಅಂಗುಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೂರೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುತ್ರಪೂರ್ಣ ಗಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ನೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಗಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸುಯೋಧನನಾದ ನೂರು ಜನರು ಜನಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಮೌನಮಂಡದಿಂದ ದುಃಶಲಾ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಯೂ ಜನಿಸಿದಳು.

ಹೀಗೆ ಸರ್ವನಿಯಮಾಕರೂ, ಪರಾಶರಸುತರೂ ಆದ ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ದೇವತಾಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಗಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಪುತ್ರನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಆ ಗರ್ಭವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಕಲಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಭುಜಬಲಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸುಯೋಧನನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಅಂಥ ಅಧಿಕಬಲ ವೀರ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಕಲಿಯ ಜನನಕಾರಣವನ್ನೇ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಮೇರುಪರ್ವತದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ದುಷ್ಪರಿಕ್ಷಣ-ಶಿಷ್ಠರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಾರಾಯಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಅವತರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆಯಿತ್ತು ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ನೀಡಿದ್ದನಷ್ಟೆ. ಆಗ ದೇವತೆಗಳೂ ತಾವುಗಳೂ ಅವತರಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೈತ್ಯರೂ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅನಂತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಆ ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಕಲಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಕಲಿ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯರು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಉಮಾವತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಮೈದೋರಿತ ಶಿವನನ್ನು ಕಲಿಯು 'ತಾನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಂಹೃತನಾಗದಂತೆ ವರ ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದು' ಬೇಡಿದನು. ಸಕಲ ದೈತ್ಯರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನಾದ ಕಲಿಯು ಸರ್ವರಿಂದ ಅವಧ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕಲಿಗೆ ಅವಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ರುದ್ರದೇವರು ಕಲಿಗೆ ಆದರಂತೆಯೇ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ರುದ್ರದೇವರ ವರಬಲದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರತ್ನವಾದ, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಕಲಿಯು ವಜ್ರಕಾಯನಾಗಿ ಸುಯೋಧನನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದನು. ತುಪ್ಪತುಂಬಿದ ಗಡಿಗೆಯಿಂದ ಸಕಲರಿಂದಲೂ ಅವಧ್ಯನೇ ಆದ ಸುಯೋಧನನು ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ರಾವಣನ ಮಗನಾದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಪುತ್ರಪುಟ್ಟದಿಂದ ದುಃಶಾಸನನೆಂಬ

ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಆ ತರುವಾಯ ಅತಿಶಯನೇಂಬ ರಕ್ಷಸನು ವಿರ್ಣನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಖರಾಸುರನು ಚಿತ್ರಸೇನನೇಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದದಯಿಸಿದನು. ಇದರಂತೆಯೇ ಬಲು ಬಲವಂತರಾದ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಂಸಪಿಂಡದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶರೀರವುಳ್ಳ ಆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು, ಅಜ್ಞಾನ, ಶ್ರೀಹರಿದ್ವೇಷ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ದೋಷಗಳಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದರು. ಇದರಂತೆ ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ 'ಮೃಷಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ ಅಸುರಸ್ತ್ರೀಯು 'ದುಶಲ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದಳು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮೃಷಾ ಎಂಬ ಅಸುರಳು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅರ್ಜುನನ ಪುತ್ರನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮರಣಕ್ಕೆ ತಾನು ಕಾರಣಳಾಗಬೇಕೆಂಬ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಅಂತೆಯೇ ಈಗ ಆ ಮೃಷಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಸುರಸ್ತ್ರೀಯೇ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ದುಶಲಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಳು.

ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ವಧಿಸಿದವನು ದುಶ್ಯಾಸನ ಪುತ್ರನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೃಷೆಯು ಅವನ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದುಶಲೆಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಜಯದ್ರಥನು ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಚಿತ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅಸಹಾಯಕನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ದುಶ್ಯಾಸನನ ಮಗನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಮರಣಕ್ಕೆ ದುಶಲೆಯು ಕಾರಣಳಾದಳು. ಆದರಂತೆ ದುಶಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಸೈಂಧವನೂ (ಜಯದ್ರಥನ) ಸಹ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಧೆಗೆ ಕಾರಣನಾದನು. ಆ ಜಯದ್ರಥನು ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಕೇಯ ಎಂಬ ದಾನವಗಳಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು. ಅವನು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು.

ನಿಮಿತ್ತದೇವನ ಸಹೋದರನು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದವನು. ಅವನು ನಾಸಿಕಾ-ಗೋಳಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ವಾಯುದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಯುಕ್ತನಾಗಿ ಯುಯುತ್ಸು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಅವನು ಸತ್ಕರ್ಮಚರಣದುರಂಧರನು. ಈ ಯುಯುತ್ಸುವು ಅಂಜಿಕೆಯ ಮಗನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಡದಿಯಾದ ವೈಶ್ಯದೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಅವನು ಸುಯೋಧನನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತಮ್ಮನಾಗಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ಹುಟ್ಟುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಅವನಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಅವನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನು ಮತ್ತು ಭಕ್ತನು.

ಈಗ ಶ್ರೀ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅತ್ತ ಧರ್ಮರಾಜನು ಜನಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಕುಂತೀದೇವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. "ದೇವಿ! ಬಾಹುಬಲ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಬಲಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಧರ್ಮವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಬಾಹುಬಲ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಬಲಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮವು ನಾರವಾಗುವುದು. ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಈಗ ಬಾಹುಬಲ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಬಲದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಪುತ್ರನನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪಡೆ". ಅಂಥವರಾರಂಬುದನ್ನು ಪಾಂಡುರಾಜ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ - "ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಮೇಧವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ತೇಜಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ (ತೇಜಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರನು ಉತ್ತಮನು), ಚಾತುರ್ವರ್ಣದವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ನೋಡಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ (ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿತೇಜೋ ವ್ಯಾವೃತ್ತರ್ಥವಾಗಿ 'ಮನುಷ್ಯದೃಶ್ಯೇಷು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.) ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ಸಕಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾಯುದೇವರು ಸಕಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮರೆಂದು ಹೇಳಿದರಷ್ಟೇ? ಹಾಗಾದರೆ ವಾಯುದೇವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಂದಲೇ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಎಂಬುದನ್ನು ಪಾಂಡುರಾಜನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

"ಸರ್ವಸಮರ್ಥನೂ, ಅಪರಿಮಿತ ಪರಾಕ್ರಮವಾಲಿಯೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರೂಪದಿಂದ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ (ವಿಚಿತ್ರವೇರ್ಪಡೆಯಿತು) ತಂದೆಯೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಳಾದುದರಿಂದ ಅವರನಿಗೆ ತಂದೆಯು, ನಿನಗೆ ಅವರು ಮಾವನಾಗಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಮಾವನಾದ ಅವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪುತ್ರೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯೇ, ನೀನಿಗೆ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸು".

ಪಾಂಡುರಾಜನ ಆಗೀತಿಯಂತೆ ಕುಂತೀದೇವಿಯು ಭಕ್ತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರು. ಆ ಸ್ಪರ್ಶಮಾತ್ರದಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಬಲಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ, ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರಾರೂ ಇಲ್ಲದ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಂದ ಅದೇ ಸಕಲ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟರಾದ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದನು. ವಾಯುದೇವರೇ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪುತ್ರರಾದ ಆ ವಾಯುದೇವರೇ ಧರಾತಲದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಾತರಾದರು. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಭೀಮಸೇನನೆಂದರು. (ಭೃತಾಃ ಮಾಃ ಯುಕ್ತಾಃ ಇತಿ ಭೀಮಃ) ಭೀಮನು ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಸೇನರು. (ಇನೇನ ಸಹಿತಃ ಸೇನಃ) ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಭೀಮಃ +) ಸರ್ವಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಸೇನಃ =) ಈ ವಾಯುನಂದನರು ಭೀಮಸೇನನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಅವತರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಭೂಮಿಯು ಇಬ್ಬಾಗವಾಯಿತು! ಕುಂತೀದೇವಿಯು ಭೀಮನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಹುಲಿಯೊಂದರ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೆದರಿದ ಕುಂತೀದೇವಿಯ ಕರಗಳು ಕಂಪಿಸಿ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ಭೀಮಸೇನರು ಶತಶೃಂಗಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪರ್ವತದ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಚೂರ್ಣೀಕೃತವಾದವು. ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಅವತರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ವಾಹನ, ಸೈನ್ಯ, ಸಮೇತರಾದ, ಪಾಶಾಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲರೂಪದ ಮಹಾ ಅಸುರರು ಮತ್ತು ಆ ಅಸುರಪಕ್ಷದವರಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಸುರಸ್ವರೂಪರೂ ಆದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರೂ ಭಯಗೊಂಡು ರಕ್ತಕಾರಿದರು.

ವಾಯುನಂದನರಾದ ವೈಕೋದರರು (ಭೀಮಸೇನದೇವರು) ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧರಾಗಹತ್ತಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಕೋದರನೆಂದು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರನ್ನು ಕರೆದಿರುವುದು ಸ್ವಾರಸಿಕವೂ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೂ ಆಗಿದೆ. "ವೈಕೋ ನಾಮ ಮಹಾವೃಷ್ಟಿಃ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ವೃಷ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ಮಹಾಅಗ್ನಿಯು. ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಉದರದಲ್ಲಿ ವೃಷವೃಷ್ಟಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವೈಕೋದರ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಒಮ್ಮಾವಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನೂಡರೂ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬೇರಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕಚಕ್ರನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಅನ್ನವನ್ನೂಡು ಬಕನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಂದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಬಹುದು.

ನಿರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ರೇಷದೇವರ ಅವತಾರಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಆ ತರುವಾಯ ಅತಿಶಯನಂಬ ರಕ್ಷಸನು ವಿರ್ಣನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಖರಾಸುರನು ಚಿತ್ರಸೇನನಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಇದರಂತೆಯೇ ಬಲು ಬಲವಂತರಾದ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಂಸಪಿಂಡದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶರೀರವುಳ್ಳ ಆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು, ಅನ್ವನ, ಶ್ರೀಹರಿದ್ವೇಷ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ದೋಷಗಳಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದರು. ಇದರಂತೆ ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ 'ಮೃಷಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಅಸುರಶ್ರೀಯು 'ದುಶಲ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದಳು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮೃಷಾ ಎಂಬ ಅಸುರಳು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅರ್ಜುನನ ಪುತ್ರನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮರಣಕ್ಕೆ ತಾನು ಕಾರಣಳಾಗಬೇಕೆಂಬ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಅಂತೆಯೇ ಈಗ ಆ ಮೃಷಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಸುರಶ್ರೀಯೇ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ದುಶಲಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಳು.

ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ವಧಿಸಿದವನು ದುಶ್ಯಾಸನ ಪುತ್ರನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೃಷೆಯು ಅವನ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದುಶಲೆಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಜಯದ್ರಥನು ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಚಿತ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅಸಹಾಯಕನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ದುಶ್ಯಾಸನನ ಮಗನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಮರಣಕ್ಕೆ ದುಶಲೆಯು ಕಾರಣಳಾದಳು. ಆದರಂತೆ ದುಶಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಸೈಂದವನೂ (ಜಯದ್ರಥನ) ಸಹ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಧೆಗೆ ಕಾರಣನಾದನು. ಆ ಜಯದ್ರಥನು ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಕೇಯ ಎಂಬ ದಾನವನಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬನು. ಅವನು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು.

ನಿಮಿತ್ತದೇವನ ಸಹೋದರನು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದವನು. ಅವನು ನಾಸಿಕಾ-ಗೋಳಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ವಾಯುದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಯುಕ್ತನಾಗಿ ಯುಯುತ್ಸು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಅವನು ಸತತರ್ಮಾಚರಣದುರಂಧರನು. ಈ ಯುಯುತ್ಸುವು ಅಂಬಿಕೆಯ ಮಗನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಡದಿಯಾದ ವೈಶ್ಯದೇಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಅವನು ಸುಯೋಧನನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತಮ್ಮನಾಗಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಅವನಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಅವನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನು ಮತ್ತು ಭಕ್ತನು.

ಈಗ ಶ್ರೀ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅತ್ತ ಧರ್ಮರಾಜನು ಜನಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಕುಂತೀದೇವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. "ದೇವಿ! ಬಾಹುಬಲ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಬಲಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಧರ್ಮವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಬಾಹುಬಲ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಬಲಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವುದು. ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಈಗ ಬಾಹುಬಲ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಬಲದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಪುತ್ರನನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪಡೆ". ಅಂಥವರಾರಂಬುದನ್ನು ಪಾಂಡುರಾಜ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ - "ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಮಂಥವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ತೇಜಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ (ತೇಜಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರನು ಉತ್ತಮನು), ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯದವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ನೋಡಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ (ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿತೇಜೋ ವ್ಯಾವೃತ್ತರ್ಥವಾಗಿ 'ಮನುಷ್ಯದೃಷ್ಟೇಷು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.) ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ಸಕಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾಯುದೇವರು ಸಕಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮರೆಂದು ಹೇಳಿದರಷ್ಟೇ? ಹಾಗಾದರೆ ವಾಯುದೇವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಂದಲೇ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಎಂಬುದನ್ನು ಪಾಂಡುರಾಜನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

"ಸರ್ವಸಮರ್ಥನೂ, ಅಪರಿಮಿತ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರೂಪದಿಂದ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ (ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನಂತೆ ನಾಮಮಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲ) ತಂದೆಯೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಳಾದುದರಿಂದ ಅವರೆನಗೆ ತಂದೆಯು. ನಿನಗೆ ಅವರು ಮಾವನಾಗಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಮಾವನಾದ ಅವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪುತ್ರೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯೇ, ನೀನೀಗ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸು".

ಪಾಂಡುರಾಜನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಕುಂತೀದೇವಿಯು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರು. ಆ ಸ್ಪರ್ಶಮಾತ್ರದಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಬಲಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ, ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರೂಢ ಇಲ್ಲದ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಂದ ಅದೇ ಸಕಲ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟರಾದ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದನು. ವಾಯುದೇವರೇ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪುತ್ರರಾದ ಆ ವಾಯುದೇವರೇ ಧರಾತಲದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಾತರಾದರು. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಭೀಮಸೇನನೆನಿಸಿದರು. (ಭೃತಾ ಮೇ ಯಸ್ಮಿನ್ ಇತಿ ಭೀಮಃ) ಭೀಮನು ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಸೇನರು. (ಇನೇನ ಸಹಿತಃ ಸೇನಃ) ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಭೀಮಃ +) ಸರ್ವಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಸೇನಃ =) ಈ ವಾಯುನಂದನರು ಭೀಮಸೇನರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಅವತರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಭೂಮಿಯು ಇಬ್ಬಾಗವಾಯಿತು! ಕುಂತೀದೇವಿಯು ಭೀಮನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಹುಲಿಯೊಂದರ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೆದರಿದ ಕುಂತೀದೇವಿಯ ಕರಗಳು ಕಂಪಿಸಿ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ಭೀಮಸೇನರು ಶತಶೃಂಗಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪರ್ವತದ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಚೋರ್ಣಕೃತವಾದವು. ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಅವತರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ವಾಹನ, ಸೈನ್ಯ, ಸಮೇತರಾದ, ಪಾಶಾಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲರೂಪದ ಮಹಾ ಅಸುರರು ಮತ್ತು ಆ ಅಸುರಪಕ್ಷದವರಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಸುರಸ್ವರೂಪರೂ ಆದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರೂ ಭಯಗೊಂಡು ರಕ್ತಕಾರಿದರು.

ವಾಯುನಂದನರಾದ ವೃಕೋದರರು (ಭೀಮಸೇನದೇವರು) ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧರಾಗಹತ್ತಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ವೃಕೋದರನೆಂದು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರನ್ನು ಕರೆದಿರುವುದು ಸ್ವಾರಸಿಕವೂ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೂ ಆಗಿದೆ. "ವೃಕೋ ನಾಮ ಮಹಾವೃಕ್ಷಃ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ವೃಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ಮಹಾಅಗ್ನಿಯು. ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಉದರದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷವೃಕ್ಷಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವೃಕೋದರ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಬಹುವಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನುಂಡರೂ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬೇರಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕಚಕ್ರನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಅನ್ನವನ್ನುಂಡು ಬತನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಂದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಬಹುದು.

ನಿರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ರೇಷದೇವರ ಅವತಾರಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಅವತರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ "ನೀನೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸು" ಎಂದು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಶೇಷದೇವರು ದೇವತರಾಜನ ಮಗಳಾದ ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಶೇಷದೇವರು ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಅವತರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು ದೇವಕೀದೇವಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ದೇವಕೀದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇಷದೇವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವಾಸಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಜ್ಞೆಯಂತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ದೇವಕೀದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಶೇಷದೇವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ರೋಹಿಣಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಳು. ಶೇಷದೇವರು ರೋಹಿಣಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಳುತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಆ ರೋಹಿಣೀಪುತ್ರನು ಬಲಯುಕ್ತನಾಗಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಲದೇವನಾದನು. ಬಲರಾಮನು ಜನಿಸಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ತರುವಾಯ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನೂ, ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣೈಕಪೂರ್ಣನೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ದೇವತರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ದೇವಕೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿರ್ಭವಿಸಿದನು.

ಸರ್ವಸಮರ್ಥನೂ ಸದ್ಗುಣೈಕಪೂರ್ಣನೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನು ದೇವಕೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿರ್ಭವಿಸಿದನು. ದೋಷರಹಿತನಾದ ಸುಖ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಲಗಳೇ ಮುಖ್ಯ (ಕೇವಲ) ಶರೀರವಾಗುಳ್ಳ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಒಲೈಕವಿಗ್ರಹವಾದ ಸರ್ವದಾ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತದೋಷ ಸಂಬಂಧರಹಿತವಾದ, ಸರ್ವದೇಶ-ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳೂ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಕಾರಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಶರೀರವುಳ್ಳ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಜನನಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜನನರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ಲಶೋಣಿತ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ (ಅಪ್ರಾಕೃತ) ಶರೀರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಪಂಡಿತರು ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲರಂತೆ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜನಿಸಿದವನೆಂದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಸುರಜನರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲು ದೇವಕೀವಸುದೇವರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮೊದಲು ವಸುದೇವನಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಅನಂತರ ಗರ್ಭಾದಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅವೇಶ-ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಭೂತಾವೇಶದಂತೆ ವಸುದೇವದೇವಕಿಯರಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಟನಾದವನೇ ವಿನಃ ಪ್ರಾಕೃತದೇಹಿಗಳು ಜನಿಸುವಂತೆ ಶುಕ್ಲ-ರೇತಸ್ಸು-ಶೋಣಿತಾದಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಅವೇಶ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಜನಿಸಿದವನಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಏಳುತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಮಾಡಿ ಜನನರಹಿತನಾದ ಆ ಪ್ರಭುವು ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅವಿರ್ಭೂತನಾದನು.

ಒಂದೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಹಿರಣ್ಯಕಶಪನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹರೂಪದಿಂದ ಅವಿರ್ಭವಿಸಿ ತಾನು ಶುಕ್ಲಶೋಣಿತ, ರೇತಸ್ಸುಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವನು, ಅಜನು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ಲಶೋಣಿತ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ನೃಸಿಂಹರೂಪದಿಂದ ಅವಿರ್ಭವಿಸಿದಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಹ ಶುಕ್ಲಶೋಣಿತ ಸಂಬಂಧರಹಿತನಾಗಿ ಅವಿರ್ಭವಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಅಜಘವಾದಿವಂಧ್ಯನಾದ, ಅಜನಾದ ಆ ಅಧೋಕ್ಷಜನು (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು) ಮಾತಾಪಿತೃ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜನಿಸಿದವನೆಂತೆ ನಟಿಸಿ ಅಸುರರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯು ದೈತ್ಯಮೋಹನಾರ್ಥವಾಗಿ ಏಕೈಕಮವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದರೂ ತಂದೆಯಮೂಲಕ ತಾಯಿಯಗರ್ಭವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದರೂ ಅವನ ಶರೀರವು ಶುಕ್ಲ ಶೋಣಿತದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸ್ವವಿಷಯಕ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲು ಶ್ರೀಹರಿಯು ರಂಭ, ಚಕ್ರ, ಪದ್ಮ, ಗದಾದಿಗಳಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜಯುಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರ್ಥವಾಗಿ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನವಿತ್ತನು.

ಎನಿಸಲಳವಲ್ಲದ ಅನಂತಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿಯಂತೆಸವ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಕಿರೀಟ, ಮಿಂಚಿನ ಗೊಂಚಲಿನಂತೆ ಚಂಚಲವಾದ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ, ಕಮನೀಯ ಪೀತಾಂಬರ, ವೈಜಯಂತೀಮಾಲೆ - ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮೋಡ, ಕೆತ್ತಲು, ರಾಹುಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಶೋಭನಕರಾನೇಕ ಸೂರ್ಯಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾಂತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನು. ಸದ್ಗುಣಸಾಗರನು. ಇಂತು ವೈಭವೋಪೇತನಾದ ಭಗವಂತನು ಚತುರ್ಭುಜಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಶಂಖ, ಪದ್ಮ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಕಿರೀಟ, ಕುಂಡಲ, ಹಾರ, ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾಗಿ ವಸುದೇವ-ದೇವತೆಯರಿಗೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯದರ್ಶನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದನು.

ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರವನ್ನು ಇಂತು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಮಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಂಖಗದಾದ್ವಾದಾಯುಧಮ್ |

ಶ್ರೀವತ್ಸಲಕ್ಷಂ ಗಲಶೋಭಿ ಕೌಸ್ತುಭಂ ತ್ವಿಷಾಪರಿವೃಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಕುಂಡಲಮ್ |

ಉದ್ವಾಮಕಾಂಚ್ಯಂಗದ ಕಂಕಣಾದಿಭಿಃ ವಿರೋಚಮಾನಂ ವಸುದೇವ ಐಕ್ಷತ್” ||

ಕಮಲಸಂಭವನಾದ ಚತುರ್ಮುಖದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ವೈದಾರಕವೃಂದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೀಹರಿಯು ವಸುದೇವದೇವತೆಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶೂರಸುತನಾದ ವಸುದೇವನಿಗೆ “ನನ್ನನ್ನು ನಂದಗೋಪನ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಚತುರ್ಭುಜನಾದ ಆ ಜನಾರ್ದನನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಶುವಿನಂತೆ ಎರಡುಭುಜಗಳಿಂದಯುಕ್ತನಾಗಿ ಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸಿದನು.

ವಸುದೇವ-ದೇವತೆಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ‘ದುರ್ಗಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೋಸುಗ ನಂದಗೋಪನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಯಶೋದಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಳು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಿಭುಜಶಿಶುವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೂಡಲೇ, ವಸುದೇವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಗತಿಯಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆ ಅರ್ಧ-ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಂದಗೋಪನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ವಸುದೇವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಂದಗೋಪನ ಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆಗತಾನೇ ಯಶೋದಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದನು. ಕಂಸನು ಈವರೆವಿಗೆ ಸೋದರಿಯಾದ ದೇವತೆಯ ಆರೂಪನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜನಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಹರಿಸಿದ್ದನು. ಸೇವಕರಿಂದ ದೇವತೆಯು ಈಗ ಪ್ರಸವಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೂಡಲೇ ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಕಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದನು.

ಕಂಸನು ಈವರೆಗೆ ಆರು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದನು. ಈಗ ಜನಿಸಿದ್ದು ಏಳನೆಯ ಮಗುವಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ? ಅದನ್ನು ಅವನು ಎಂಟನೆಯೆಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದನೆಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಈಗ ಶ್ರೀನೀಲಯಾಚಾರ್ಯರು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವತೆಯ ಏಳನೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇಷ (ಒಲರಾಮ) ದೇವರುನಾಗ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಶೇಷದೇವನನ್ನು (ಗರ್ಭವನ್ನು) ದೇವತೆಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ರೋಹಿಣಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಳು. ಇದು ಹೀಗಾದ್ದರಿಂದ ಜನರು ದೇವತೆಗೆ ಗರ್ಭಸ್ಥಾವವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದರು ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಯ ಏಳನೆಯ ಮಗುವು ಗರ್ಭಸ್ಥಾವದಿಂದ ನಷ್ಟವಾಯಿತೆಂದು ಕಂಸನು ತಿಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಈಗ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವು ಎಂಟನೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ‘ಅಷ್ಟಮಪುತ್ರನಿಂದ ತನಗೆ ಮರಣ’ವಾಗುವುದೆಂದು ಭೀತನಾಗಿದ್ದ ಕಂಸನು

ಮೊದಲು ಆ ಶಿರುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂತಿಕಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವಕಿಯ ಮಗ್ಗುಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಶಿಶುರೂಪಳಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಎಂಟನೆಯ ಮಗುವೆಂದು ಬಗೆದು ಅದರ ಎರಡೂ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಕಂಸನ ಕರಗಳಿಂದ ಅಂಬರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಅಷ್ಟಭುಜಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತಳಾಗಿ ರೂಪಲಾವಣ್ಯ ತಾರುಣ್ಯಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುವವಳೂ, ಲೋಕವಿಲ್ಲದ ಸ್ವರೂಪಳೂ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರಿಯಳೂ ಆದ ಆ ಲೋಕಮಾತೆಯು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಲಕ್ಷಣತೇಜಸ್ಸು-ಕಾಂತಿಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಧರಣಿಯ ಜನರಿಗೆ ದರ್ಶನವಿತ್ತಳು. ಮತ್ತು ಕಂಸನನ್ನು ಕುರಿತು "ಎಲವೋ ಪಾಪರೂಪನಾದ ಕಂಸನೇ! ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಪ್ರಭುವು ಬೇರೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ! ಮೂರ್ಖ, ಯಾವ ಅಪರಾಧವನ್ನೂ ಮಾಡದ ನನ್ನನ್ನು ವೃಥಾವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲವೇ? ನನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದು ನಿಂದಿದಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯ! ನಿನ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ವೃಥಾವಾದುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಪುನಃ ಶಿಶುರೂಪತಾಳ ಸುಪ್ತಳಾದವಳಂತೆ ದೇವಕಿಯ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಳು. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಸುದೇವದೇವಕಿಯರ ಹೊರತು ಬೇರಾರೂ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಗುಣಮಂಡಿತಳಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯೆಂದು ಅರಿಯದಾರರು.

ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ವಚನವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಕಂಸನು ತಂಗಿಯಾದ ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ಭಾವ ವಸುದೇವರಿಗೆ ತಾನು ವೃಥಾವಾಗಿ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದನೆಂಬ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ನೊಂದು ವಸುದೇವದೇವಕಿಯರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಮೃದುವಚನಗಳಿಂದ ಸಂತೈಸಿ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದನು. ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರು ಕಂಸನಸಗಿದ ದುಷ್ಟತ್ವಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ಕೋಪರಹಿತರಾಗಿ "ರಾಜನ! ಸುಖ-ದುಃಖಗಳನ್ನು ನೀಡುವವನು, ಶ್ರೀಹರವಾಸುದೇವನಲ್ಲದ ಮತ್ತಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಚಿಂತಿಸದಿರು" ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದರು.

ತರುವಾಯ ಕಂಸನು ಅರಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜರುಗಿದ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ, ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಅವರೊಡನೆ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದನು. ಮಹಾಕೃರ್ಮಿಗಳೂ, ಪಾಪಿಷ್ಟರೂ ಆದ ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ ತಾನೇ ಜನಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಶುಗಳನ್ನೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು - ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಕಂಸನು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಶು-ಬಾಲಕರನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತ್ವರೆಯಿಂದನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿ ತನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಸರ್ವದಾ ಹಂಸಾಚಾರರತರಾದ ಆ ದುರ್ಮಂತ್ರಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ, ಶಿಶುಗಳನ್ನೂ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕರನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸುವ ದುಷ್ಟಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು.

ಇತ್ತ ನಂದಗೋಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾದ ಕೂಡಲೇ ಮೇಲೆದ್ದ ನಂದಗೋಪ-ಯಶೋದೆಯರು ಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ, ಕಮಲದಳಗಳಂತೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಯನಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ, ಆನಂದಸಾಂದ್ರನೂ, ಅಪ್ರಮೇಯನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಾನಂದದಿಂದ ನಲಿದಾಡಿದರು. ಕಮಲಸಂಭವನಾದ ನಾಲೈಗನನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಮಹಾಮುಹುಮನೂ ಸಮಸ್ತಚರಾಚರಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುವೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಶೋದಾ-ನಂದಗೋಪರು ತಮ್ಮ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿದರು. ಪುತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮನೋರಥನಾದ ನಂದಗೋಪನು ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾಗಿ ಲಕ್ಷಗುಟ್ಟಲೆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡಿದನು. ಗೋಕ್ಷೇರಾದಿಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ಗೊಲ್ಲಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನಂದಗೋಪನು ಸುವರ್ಣರತ್ನಾಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನಮಾಡಿದನು. ಆ

ತರುವಾಯ ಪುತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿವದ ಮಂಗಳಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಸಕಲ ಗೊಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಗೋಪ್ತೇಯರು ವಸ್ತ್ರಾದಿ ಉಪಾಯನಗಳೊಡನೆ ಬಂದು ನಂದಗೋಪ-ಯಶೋದಾದೇವಿಯರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನಿತ್ತು ಪುತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿವಾದುದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಹೀಗೆ ಆನಂದದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ನಂದಗೋಪನು ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾದ ಕಂಸನನ್ನು ಕಾಣಲು ಯಮುನಾತೀರದ ತನ್ನ ಬಿಡಾರದಿಂದ ಮಧುರಗೆ ತೆರಳಿದನು.

ಬೃಹದ್ದನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಂದಗೋಪನು ಬೃಹದ್ದನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಮುನಾತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣವನ್ನೇಗ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯಶೋದೆಯು ಪ್ರಸವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾದ ಕಂಸನಿಗೆ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ಮಧುರಗೆ ಹೊರಡಲು ಪತಿಯು ಸಿದ್ಧನಾದಾಗ ಯಶೋದಾದೇವಿಯು ಅವನೊಡನೆ ಹೊರಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. ನಂದಗೋಪನು ಪತ್ನಿಯನ್ನೂ ಮಿತಿಪರಿವಾರದವರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಹಾವನ (ಬೃಹದ್ದನ)ದಿಂದ ಹೊರಟು ಮಧುರಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಸೇರಲು ಯಮುನಾನದಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆಗಲೇ ಯಶೋದೆಗೆ ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂದಗೋಪನ ಆಪ್ತಕೇಯಂತೆ ಯಮುನಾತೀರದ ಮಧುರೆಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ವಸನಮಂದಿರ (ಡೇರಿ)ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದುರಾತ್ರಿಯೇ ಯಶೋದಾದೇವಿಯು ದುರ್ಗಾ-ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸಿದಳು. (ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಆವರ್ಭವಿಸಿದಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು). ನಂದಪತ್ನಿಯು ಪ್ರಸವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿವು ಪೂರ್ಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಯಮುನಾತೀರದ ವಸನಮಂದಿರ (ಗುಡಾರಿ)ದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸಲು ನಂದಾದಿಗಳು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ಅಂದುರಾತ್ರಿಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ವಸುದೇವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಂದಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹೊರಟು ಯಮುನಾತೀರದ ವಸನಗೃಹದಲ್ಲಿಯೇ ಯಶೋದೆಯು ಪ್ರಸವಿಸುವುದನ್ನು ಅರಿತು ಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧ್ರಾಸ್ಥಳಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ ಯಶೋದೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಧುರಗೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದನು.

ಹೀಗೆ ನಂದಗೋಪನು ಮೂವತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಯಮುನಾತೀರದ ವಸ್ತನದದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಕಂಸನನ್ನು ಕಂಡು ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಧುರಾನಗರಿಗೆ ಬಂದು ಕಂಸನಿಗೆ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪನನ್ನು ಕಂಡ ವಸುದೇವನು ಯಶೋದಾದೇವಿಯು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಗಳಾಗುತ್ತಿವೆಯೆಂದೂ, ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆಯೂ ಹೇಳಿದನು. ನಂದಗೋಪನು ಶೂರಸುತನ ಮಾತಿನಂತೆ ತ್ವರೆಯಿಂದ ಯಮುನಾನದಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಇಂತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಯಮುನೆಯ ದಡಕ್ಕೆ ನಂದಗೋಪನು ಬರುತ್ತಿರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಸನ ಸಾಕುತಾಯಿಯಾದ ಪೂತನೆಯೆಂಬ ರಕ್ತಸಿಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ನಂದಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋದಳು.

ಕಂಸನ ಉಪಮಾತೆಯಾದ ಪೂತನೆಯು ತನ್ನ ರಾಕ್ಷಸಮಾಯಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಸುಂದರ ತರುಣಿಯ ರೂಪಧರಿಸಿ ಬೃಹದ್ದನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಯಮುನಾತಟದ ಬಳಿಯ ಮಧುರೆಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದ ನಂದಗೋಪನ 'ವಸನಗೃಹ'ವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಶೋದೆಯು ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಅರ್ಧನಿದ್ರೆ, ಅರ್ಧಎಚ್ಚರ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಯಶೋದೆಯು ಸುಂದರರೂಪದಿಂದ ಒಳಬಂದ ಪೂತನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಮೊದಲೇ ನಿದ್ರೆಯ ಭರದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಶೋದೆಯು ಪೂತನೆಯ 'ಮೋಹಿನಿ'ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ

ಪೂತನೆಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡರೂ, ಅವಳನ್ನು ಒರ್ವ ಸಾದ್ವಿಯೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪೂತನೆಯು ವಿಷಯುಕ್ತವಾದ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸರ್ವಸಮರ್ಥನೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂತನೆಯ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೂ ಪಾನಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು. ಸ್ವಸ್ಥಾನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಂದ ಪೂತನೆಯ ಅಸುಗಳನ್ನು ಹೀರಿ ಅವಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಪೂತನೆಯು ತನ್ನ ನೈಜ ರಾಕ್ಷಸೀ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಬೃಹದಾಕಾರದಿಂದ ಆ ಮಹಾವನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಬಿದ್ದು ಅಸುನೀಗಿದಳು. ಆದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧುರೆಯಿಂದ ಯಮುನಾ ತೀರದ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ ನಂದಗೋಪಾದಿಗಳು ಭಯಂಕರ ಸ್ವರೂಪದ ಆ ಪೂತನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಶರೀರವನ್ನು ಕಂಡು ಆತ್ಮಾಶ್ಚರ್ಯ-ಭರಿತರಾದರು. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆನಂದದಿಂದ ಕಿಲಕಿಲನೆ ನಗುತ್ತಾ ಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಮಾಧಾನ ತಾಳಿದರು.

ಪೂತನೆಯು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಟಕಾ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಉರ್ವಶಿಯು ಪ್ರವಿಷ್ಟಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆ ತಾಟಕಿಯೇ ಈಗ ಪೂತನೆಯಾಗಿ ಕಂಸನ ಉಪಮಾತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಪೂತನೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬಯಸಿ ವಿಷಯುಕ್ತ ಸ್ವಸ್ಥವನ್ನು ಉಣಿಸಿ ಅಪರಾಧಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪೂತನೆಯು (ತಾಟಕಾ) ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಟಳಾಗಿದ್ದ ಉರ್ವಶಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವಸ್ಥಾನಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪುಣ್ಯ-ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಂಬುರುಸಂಗದ ದೋಷದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಳಾಗಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ವರ್ಪದಿಂದ ಶುದ್ಧಳಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿದಳು.

ಹಿಂದೆ ಉರ್ವಶಿಯು ಒಮ್ಮೆ ತುಂಬುರು ಎಂಬ ಗಂಧರ್ವನೊಡನೆ ವಿಹರಿಸಿ ಧನಪತಿಯಾದ ಕುಬೇರನ ಶಾಪಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ತಾಟಕಾರಾಕ್ಷಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಟಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆ ತಾಟಕಿಯೇ ಪೂತನೆಯಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತಳಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸಂಹೃತಳಾದಳು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಟಳಾಗಿದ್ದ ಉರ್ವಶಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ವರ್ಪದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧಳಾಗಿ ಶಾಪಮುಕ್ತಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ನಿವಾಸವಾದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಳು. ನಿಜ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣನು ಪ್ರಸನ್ನನಾದೊಡೆ ಅದಾವುದು ತಾನೇ ಅಲಭ್ಯವಾದೀತು!

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶುಕ್ಲವಸ್ತ್ರದ ಚಂದ್ರಮನಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧನಾಗುತ್ತಿದನು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾಲ್ಕುತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಮಂಗಳ-ಮಹೋತ್ಸವವೊಂದು ಜರುಗಿತು. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋದರಮಾವ ಮುಂತಾದವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ (ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಉತ್ಸವ) ಮಹೋತ್ಸವವು ಜರುಗಿತು. ಅಂದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನಕ್ಷತ್ರವೂ (ರೋಹಿಣಿನಕ್ಷತ್ರ) ಇದ್ದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದೇ ಮಹೋತ್ಸವವು ನೆರವೇರಿತು. ಅಂದು ಯಶೋದೆಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಾಲುಹಾಲು ಸಂಭಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರಥದ (ಬಂಡಿಯ) ಕೆಳಗೆ ರತ್ನಕಂಬಳಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಸರೇಕೆ (ಸಮಾನವಯಸ್ಸಾದ) ಹೆಂಗಳೆಯೊಡನೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಮುನಾನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಳಾಗಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಕಂಸನಿಂದ ಪೈರೀತನಾದ ಶಕಟಾಕ್ಷನಿಂಬ ಅಸುರನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮಾಡಲು ಆ ರಥದ ದೂರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಉಪಹತಿ ಮಾಡಲು ಸಮಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ರಥದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಪಾದಗಳಿಂದ ರಥವನ್ನು ಒದದನು. ಕೂಡಲೇ ರಥದ ದೂರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ ಶಕಟಾಕ್ಷನು ಛಿನ್ನಭಿನ್ನಾಂಗನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತನಾದನು. ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾಘಾತದಿಂದ ರಥವೂ ಕೂಡ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಭಾರಗಳೂ ಚೆಲ್ಲಾಖಲೆಯಾದವು.

ಯಮುನಾನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ನಗೆಚಾಟಕೆಯಾಡುತ್ತಾ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಶೋದಾ-
ದೇವಿಯನ್ನು ಕಂಡ ನಂದಗೋವನ್ನು "ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವೆ" ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸಿದನು.
ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಭಯಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಯಶೋದೆಯು ರಥದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಅಲ್ಲಿ
ನಡೆದಿದ್ದ ಅದ್ಭುತವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಇದು ಭೂತಚೇಷ್ಟೆಯರಬಹುದೆಂಬ ಭಯ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣಗಳಿಂದಲೂ, ಮಂತ್ರೋದಕ ಪ್ರೋಕ್ಷಣಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ
ಮಂಗಳಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದಳು.

ಸರ್ವರನ್ನೂ ಶಾಸನಮಾಡುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಕಂಸಭೃತ್ಯನಾದ ಶಕಚಾಕ್ಷನನ್ನು ಲೀಲೆಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ಮತ್ತು
ವಿನೂ ಅರಿಯದ ಹಸುಳಿಯಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಶ್ರೀಡಾದಿಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಬಾಲಲೀಲೆ ಮತ್ತು
ವಿನೋದಗಳಿಂದ ಗೋಪಾಲಕರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಹತ್ತಿದನು.

ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಾಕ್ರರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾನವನಂತೆ ದಿನೇದಿನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧನಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಇತ್ತ
ಪಾಂಡುರಾಜನು ಪತ್ನಿಯಾದ ಕುಂತೀದೇವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು - "ದೇವಿ! ನಮಗೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ
ಧರ್ಮರಾಜನು ಮೊದಲು ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಬಾಹುಬಲದಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನಬಲದಿಂದಲೂ ಜ್ಯೇಷ್ಠನಾದ
ವಾಯುದೇವನು ಭೀಮಸೇನರೊಪದಿಂದ ಪುತ್ರನಾದನು. ಅತಿಬಲಸಂಪನ್ನನಾದ ಪುತ್ರನೋರ್ವನೇ ಇದ್ದರೇ ಅಂತಹ
ಬಲವಂತನಾದ ಮಗನು ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವೈರಿಗಳು ಕಳೆತದಿಂದ ಅಂಥವನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು
ಮುತ್ತಿ ಆಹವಸೆಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೂ, ಪರಿಪಾಲಿಸಲೂ ಜ್ಞಾನಬಲ ಹಾಗೂ ಬಾಹುಬಲಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿ ಸಮರ್ಥರಾದ ಈವರ್ತು ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯಂತ ನಿಪುಣನೂ, ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಭಿನ್ನನೂ, ಬಲವೀರ್ಯವಂತನೂ ಆದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನು ನಮಗೆ ಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲವಂತನಾದ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕರುಣಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ದೇವತೆಯನ್ನೀಗ ನೀನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು". ಅಂತಹ
ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ದೇವತೆಯು ಇಂದ್ರದೇವರೇ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ - "ಜ್ಞಾನ-
ಬಾಹುಬಲಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ತರುವಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ರೇಷದೇವರು. ಆ ರೇಷದೇವನು ಈಗ ನಿನ್ನ ಅನುಜನಾದ
ವಸುದೇವನಿಗೆ ಬಲಭದ್ರನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವನು. ಆದುದರಿಂದ ರೇಷದೇವನು ನೀನಿಗೆ ಪುತ್ರನನ್ನು
ಕರುಣಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನನಿಸಲಾರ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸಬಾರದೆಂದು ಗರುಡದೇವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿ-
ಸಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಗರುಡದೇವನು ಪುತ್ರೋತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜನಿಸಲಾರ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ
ಉಳಿದವನು ಶಂಕರನು. ರುದ್ರದೇವನು ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದುದರಿಂದ ಅವನು ರಾಜ್ಯರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ.
ಆದುದರಿಂದ ರೇಷದೇವರು, ಗರುಡದೇವ, ರುದ್ರದೇವರು ಈ ಮೂವರ ತರುವಾಯ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ-
ಭಕ್ತಿಸಂಪನ್ನರಾದವರೂ, ಬಲಿಷ್ಠರೂ ಅದವರಂದರೆ ಇಂದ್ರದೇವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೀಗ ಆ ಇಂದ್ರದೇವರನ್ನು
ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದೇ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ದೇವಿ, ನೀನು ಬಲ-ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಉತ್ತಮ ಪುತ್ರನಿಗಾಗಿ ಇಂದ್ರದೇವರನ್ನು
ಆಹ್ವಾನಿಸು". ಪತಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಕುಂತೀದೇವಿಯು ಭಕ್ತಿಪ್ರದ್ವಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರದೇವರನ್ನು ಕರೆದಳು. ಕುಂತಿಯ ಕರೆಗೆ
ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದ ಇಂದ್ರದೇವರು ಕುಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ತಾವೇ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಹರಿ-ವಾಯು-ರೇಷಾಂಪನಂಭೂತನೂ, ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿರೇಷಾಪರಯುಕ್ತನೂ, ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠನೂ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ-
ಕುಲನೂ ಆದ ಆ ಕುಂತೀಕುಮಾರನು ಅರ್ಜುನನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನು. ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಅತಿಮಂದರ

ಮತ್ತು ಮನೋಹರರಾಗಿದ್ದರೂ ವಜ್ರಕಾಯರಾದುದರಿಂದ ಆತ್ಮಂತ ಮನೋಹರ, ಮೃದು ಶರೀರಿಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೂಪವಂತನಾದ ಪುತ್ರನು ಬೇಕೆಂದು ಪಾಂಡುರಾಜನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಕುಂತಿಗೆ ತನ್ನ ಮನದಾಶೆಯನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಕುಂತೀದೇವಿಯು ಆತ್ಮಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಪುತ್ರೋತ್ತತಿಗಾಗಿಯೇ ಪರಪುರುಷರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವುದು ಮಹಾ ಅನರ್ಥಕರವೆಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಯಕೆಯು ಯೋಗ್ಯವಾದುದಲ್ಲವೆಂದು ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದಳು.

ಈಗ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು, ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಅವತರಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಧರ್ಮರಾಜ, ಭೀಮಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಬಲರಾಮ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ⁶ ಮೊದಲು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೊಬ್ಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರೇ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಶ್ರೀ ವಾಯುದೇವರ ಆವೇಶದಿಂದ ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಉಪಗವನೆಂಬ ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಉದ್ರವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.

ಹಾಗಾದರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಉದ್ರವಸ್ವರೂಪದಿಂದೇಕೆ ಜನಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನೇಗ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಂತರಂಗ ಸೇವೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಆಶಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಂತ ಅಂತರಂಗ ಸೇವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವಕನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾರ. ಆದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಧರಿಸಿದ ವಸ್ತ್ರ, ಗಂಧ, ಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನ, ಅವನ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಭೋಜನ, ಮೊದಲಾದ ಅಂತರಂಗ ಸೇವಾಭಾಗ್ಯವು ದ್ರೋಣಸ್ವರೂಪದ ನನಗೆ ದೊರಕಲಾರದು. ಅದು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯ ಲಭಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಆ ರೀತಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉದ್ಭವನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಮಹದಾಶೆಯಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಉದ್ರವರಾಗಿ ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಉದ್ರವನು ಮೂಲರೂಪದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಂದಲೇ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದನು. ಸಂಧಿ, ವಿಗ್ರಹಾದಿಕರಣಗಳನ್ನು ಅರಿತವನೂ, ಅತಿ ಚತುರನೂ, ಸರ್ವವನ್ನೂ ಬಲ್ಲವನೂ ಆದನು. ಈಗ, ಅವತರಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವರು.

ಉದ್ರವನು ಜನಿಸಿದ ಮೂರುವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಜನಿಸಿದನು. ಅಂದೇ ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತನಾದ ಚೇಕಿತಾನನೂ ಜನಿಸಿದನು. ವಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವಾಯುವೆಂದು ಖ್ಯಾತನಾದವನವನು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚವಾಯುವು ಶ್ರೀಹರನೇಗಾಗಿ ಚೇಕಿತಾನನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಅದೇ ದಿನ ಹೃದಿಕನಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಕೃತವರ್ಮನು ಜನಿಸಿದನು. ಕೃತವರ್ಮನು ಜನಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಜನಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರು ಭೂಭಾರಹರರಾಗಿ ದೈತ್ಯಸಂಹಾರಾದಿ ಬಲಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಲು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ

6. ಜಗದರ್ಥ ಭಟ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 'ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಪೂರ್ವಮುಚಿತಃ' ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣೇತತ್ಕಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಹರಿಯಪಾದಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರೋ ಅದೇ ಈಗ ಉದ್ರವರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರುದ್ರದೇವರು ಉಚ್ಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಂ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಧ್ವನಿಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಖ್ಯಾತರಾದರು. ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರ ತಂಗಿಯಾದ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಸರ್ವಜ್ಞನೂ, ಬಲಿಷ್ಠನೂ, ಅಸ್ತವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನೂ ಆದನು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಜನಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸ ದುರ್ಯೋಧನನು ಜನಿಸಿದನು. ಸುಯೋಧನನು ಹುಟ್ಟಿದ ಎರಡನೆಯ ದಿವಸ ಅತ್ಯಂತಧೀರನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಅವತರಿಸಿದನು. ಭೀಮಸೇನನು ಜನಿಸಿದ ದಿನವೇ ಎರಡನೆಯ ಘಟದಿಂದ ದುಶ್ಶಾಸನನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ, ಅಂದಿನ ದಿನವೇ ಹಿಂದೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬಹುಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಪುನಃ ಅತಿ ಬಾಹುಬಲದಿಂದಲೂ, ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ, ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಆಗಿ ಬಲರಾಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ರೋಹಿಣಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು.

ಪಾಪಿಯಾದ ಕಂಸನು ದೇವಕಿಯ ಪುತ್ರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನೂ ಮಾಡದ ದೇವಕೀ-ವಸುದೇವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೃಂಗಿಲಾಬದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಿದನು. ದೇವಕಿಯ ಹೊರತು ವಸುದೇವನ ಇತರ ಪತ್ನಿಯರಾದ ರೋಹಿಣೀ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರಿಸಿದನು. ದೇವಕಿಯ ಮಕ್ಕಳಾರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ದೇವಕಿಯಿಂದ ಭ್ರೂರಾದ ರೋಹಿಣಿ ಮೊದಲಾದ ವಸುದೇವನ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸವಿಸುವವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಕಂಸನು ನಂದಗೋಪನ ಮನೆಗೆ ರೋಹಿಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. ರೋಹಿಣಿಯು ನಂದಗೋಪನ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮೋಡಶಲಾಘೋಣನಾದ ಚಂದ್ರಮನಂತೆ ಮನೋಹರಮುಖ-ಮಂಡಲದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಶುಕ್ಲವರ್ಣನಾದ ಬಲಭದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪುತ್ರನನ್ನು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸವಿಸಿದಳು.

ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತರಿಸಿತನಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಪುರುಷೋತ್ತಮನು ದೇವಕೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿಭೂತನಾದನು. ಶೇಷದೇವರು ಮೊದಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದು ಅನಂತರ ರೋಹಿಣಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕಾರಣವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ದೇವಕೀವಸುದೇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶೇಷರು ತಮಗೆ ಪುತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪಸ್ಸುಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ರೋಹಿಣಿಯೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆವೇರಯುಕ್ತನಾದ ಬಲವಂತನೂ ಜ್ಞಾನಾದಿಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆದ ದೇವನು ತನಗೆ ಮಗನಾಗಬೇಕೆಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅಂತೆಯೇ ಶೇಷದೇವನು ತನಗೆ ಮಗನಾಗಬೇಕೆಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅಂತೆಯೇ ಶೇಷದೇವನು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಶುಕ್ಲಕೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿ ದೇವಕೀ-ರೋಹಿಣಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಶುಕ್ಲಕೇಶಾವೇರವುಳ್ಳ ರೋಹಿಣೀಕುಮಾರನಾದ ಬಲರಾಮನು ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ-ಹತ್ತಿದನು. ಬಲರಾಮನೊಡನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಸಹ ಮನೋಹರಕ್ರೀಡೆಗಳಿಂದ ನಂದಗೋಕುಲದ ಜನರನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧನಾಗುತ್ತಿದ್ದನು.

ಸರ್ವರಿಗೂ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಒಮ್ಮೆ ಗುಪ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನನ್ನು ಇತರ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ-ರೂಪಿಯಾದ ಮಗುವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ತಾಯಿ ಯರೋದಾದೇವಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಭವಜಂಗಮಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ತನ್ನೂಲಕ ತನ್ನ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಾತೆಗೆ ಸಕಲಚಲಾಚಲಾತ್ಮಕಪಂಚವನ್ನು ತೋರಿದ ಬಗೆಯನ್ನೇ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಸುಂದರೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುವರು.

ಯರೋದಾದೇವಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪೃಥಿವಿ, ಜಲ, ತೇಜಸ್ಸು, ವಾಯು ಮತ್ತು ಅಕಾಶಗಳೆಂಬ ಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನೂ, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳನ್ನೂ, ಅಂದರೆ ರಸ, ಗಂಧ, ರೂಪ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರಶ್ಮಿಗಳನ್ನೂ, ಮನಸ್ಸನ್ನೂ

ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಬುದ್ಧಿತ್ವ, ಅಹಂಕಾರತ್ವ, ಮಹತ್ವ, ಅವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ಮೂಲತ್ವ ಹೀಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತತ್ವ, ಮೂಲತ್ವ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾರತಮ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಧಿಕೃತದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಮೊದಲಾಗುಳ್ಳ ಮತ್ತು ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಸಹಿತರಾದ ದೇವತೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ದೈತ್ಯರೂ ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನೋಡಿದಳು.

ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಯಶೋದಾದೇವಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಗೊಂಡು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಳು. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಾನು ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರಿಯಲ್ಲ, ಅವ್ಯಾಕೃತನು. ತನ್ನ ಶರೀರವು ಸುಖಚಿತ್ತ ರೂಪವಾದುದು ಅಂದರೆ ಆನಂದಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವೂ, ಪೂರ್ಣವೂ ಆದುದೆಂದು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲೋಸುಗವೇ ಪರಾತ್ತರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂಥ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು.

ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಶೋದಾದೇವಿಯು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟವಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. "ಆಕೋರಗೇಯಾನ್ ಮಹತೋಮಹೀಯಾನ್" ಮುಂತಾಗಿ ವೇದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಮಹಾಮಹಿಮನೇ ತಾನೆಂದು ಮಾತೆಗೆ ತೋರಬಯಸಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿದನು. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಾರವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಯಶೋದಾದೇವಿಯು "ಆಹಾ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ!" ಎಂದು ಆಚ್ಛರಿಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿರಿಸಿ ಮನೆಗೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಳು.

ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರನಾದ ಒರ್ವದೈತ್ಯನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಮತ್ತಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕಂಸನ ಭೃತ್ಯ. ಅವನ ಹೆಸರು ತೃಣಾವರ್ತ ಎಂದು. ಕಂಸನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದನು. ಕ್ರೂರನಾದ ತೃಣಾವರ್ತನು ಕೊಡಲೇ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಉಗ್ರವಾದ, ಚಕ್ರಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು (ಸಂಟರಗಾಳಿ) ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಸೃಜಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದನು. ಆಗ ನಂದನಂದನನು ವದನಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟಕರಗಳಿಂದ ತೃಣಾವರ್ತನ ಕಂಠವನ್ನು ಬಿಗಿದನು. ಅದರಿಂದ ದೈತ್ಯನ ದ್ವಾಸೋಬ್ಬಾಸಗಳು ನಿಂತುಹೋಗಿ ತತ್ಕಣ ಮೃತನಾದನು. ಕೃಷ್ಣನು ದೈತ್ಯನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಶಿಲಾಶಲದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದನು. ತೃಣಾವರ್ತನು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನ ಪರ್ವತದಂತೆ ದೀರ್ಘದೇಹಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದನು. ಇಂತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಯಿಂದಲೇ ಅಸುರನ ಅನುಹೀರಿ ತನ್ನ ಅಸುರಾಂತಕನೆಂಬ ಬಿರುದು ಆವೃತಕವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ದ ಪರ್ವತಾಕಾರನಾದ ತೃಣಾವರ್ತನ ಆ ದೊಡ್ಡದೇಹವನ್ನು ಕಂಡು ಮಹಾವನಮಾಸಿಗಾದ ಸಕಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಿತರಾದರು.

ಸ್ವರೂಪಭೂತ ನಿರ್ದುಷ್ಪ-ಆನಂದಪೂರ್ಣಸಮುದ್ರನೂ, ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕೋಪತಾಪಾದಿ ರಹಿತನೂ, ಸಾತ್ವಿಕರೂ ಆದ ಗೋಪ್ತೋಯರಿಗೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲೂ, ಕೋಷಪ್ರಸಾದ ಗೋಪಗೋಪನೆಯರು (ಗೋಪ್ತೋಯರು) ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಎಲರಿ ಸಂದಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲೂ ಸಹ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಕಳೆತನ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಪೂರ್ಣಕಾಮನಾದ ಆ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಗೆ ಒಬ್ಬಕವಾದ ಅಲ್ಪವಾದ ಈ ಹಾಲುಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆಗಳಿಂದಾಗಬೇಕಾದುದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಕಾರಣವಿಷ್ಟೆ. ಕೆಲ ಗೋಪ್ತೋಯರು ಕೋಪತಾಪರಹಿತರಾಗಿ ಸರ್ವದಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಥ ಸಾತ್ವಿಕರೂ, ಸ್ವಭಕ್ತರೂ ಆದ ಆ ಗೋಪಿಕ್ವಾಮಿಯರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರವರ

ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಆ ಕರುಣಾಳುವಾದ ಮಹಾಪ್ರಭುವು ಅವರವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲುಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಮೆದ್ದು ಅದರ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆ ಗರ್ವಿತರೂ, ಕೋಪ-ತಾಪ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಯುಕ್ತರೂ ಆದ ಕೆಲಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ಪುಣ್ಯಸಂಚಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿದ ಆ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹ್ರಾಸಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲುಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣ ಕಳಶನ ಮಾಡಿದ ಮುಂತಾಗಿ ಅವರು ನಿಂದಿಸುವಂತಾಗಿ ಆ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಹ್ರಾಸವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜೀವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಫಲನೀಡಲು ಗೋಪಿಪ್ರಿಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನೇ ಹೊರತು ಪೂರ್ಣಾನಾದ ಆ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಆ ಅಲವಸ್ತುಗಳಿಂದೇನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಯಾವ ಸಂವತ್ಸರ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರು-ರವಿಗಳು ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವತರಿಸಿದನೋ ಆ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸವಾದ ಮೇಲೆ ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಜನಿಸಿದನು.

ಆ ತರುವಾಯ ಭೈರವಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ - ಇತ್ತ ವನದಲ್ಲಿಯೆ ಮುದ್ರಿದೇವಿಯು ಪತಿಯಾದ ಪಾಂಡುರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು - "ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಕುಂತಿದೇವಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪುತ್ರವಂತರನಿಸುವಿರಿ. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಅಪುತ್ರವತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮತ್ತು ಕುಂತೀ-ದೇವಿಯು ನನಗೆ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವಂತೆ ಆಗತೀಯಿತ್ತು, ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ನಾನೂ ಸಹ ಪುತ್ರವತಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದಳು.

ಪಾಂಡುರಾಜನು ಮಾದ್ರಿಯ ಮನೋರಥವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಬಯಸಿ ಯದನುಂದಿನಿಯಾದ ಕುಂತೀದೇವಿಗೆ ಮುದ್ರಿದೇವಿಯ ಬಯಕೆಯನ್ನರೂಪಿಸಿ ಅವಳ ಮನದಾಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ಪತಿಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಕುಂತೀದೇವಿಯು "ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಉಪಕರಿಸಲು ನಾನು ಮುದ್ರಿದೇವಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ಮುದ್ರಿದೇವಿಗೆ ಪುತ್ರಪ್ರದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿ, 'ತಂಗಿ! ಈ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದು. ನೀನು ಪುತ್ರನನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುತ್ರಪ್ರಾರೋಪಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನುಡಿದಳು. ಕುಂತೀದೇವಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಪಡೆದ ಮದ್ರರಾಜಪುತ್ರಿಯು ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದ ಈರ್ವರು ಪುತ್ರರನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದೇನು? ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿದಳು.

(ಈರ್ವರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕುತರ್ಕ ಮಾಡಿದಳು).

ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ವಿಯೋಗರಹಿತರೂ, ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನವರೂ, ಸಾಕಾರಾಂತರಾದ 'ಉಪಾ ಎಂಬುವಳೇ ಪತ್ನಿಯಾಗುವಳೋ (ಈರ್ವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಉಪಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪತ್ನಿಯು) ಆದ ದಸ್ತುಗಳೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ

7 ಇಲ್ಲಿ 'ಯುಕ್ತಿಸರ್ವರ್ಷ' ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂವತ್ಸರದ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಮಾಸ ಬಂದಾಗ ಭಾದ್ರಪದದಲ್ಲಿ ರವಿಯು ಸಿಂಹರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಗುರುವು ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ದರ್ಶಮಾಸ ಕ್ರಮದಿಂದ ಆ ಮಾಸವು ಭಾದ್ರಪದವೂ, ಸೌರಮಾನದಿಂದ ಶ್ರಾವಣಮಾಸವೂ ಆಗುವುದು. ಅಂಥ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವತರಿಸಿದನೆಂದು ಸೂಚಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಕಾರರು 'ಯುಕ್ತಿಸರ್ವರ್ಷ' ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

8. ಸಾಕಾರಾಂತರಾದ ಎಂದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಪುತ್ರಿಯಾದ ಉಷ್ಣಿಗೂ, ಅಸ್ಥಿನೀದೇವತೆಗಳ ಪತ್ನಿಯಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉಷ್ಣಿಗೂ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು. ಅಸ್ಥಿನೀದೇವತೆಗಳ ಪತ್ನಿಯಾದ ಉಷ್ಣಿಯು ಸಾಕಾರಾಂತ ವಾಚ್ಯಳು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಪತ್ನಿ ಉಷ್ಣಿಯು ಅಮೃತ ರಸವಾಚ್ಯಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಮಂತ್ರಸದನದಿಂದ ಬರುವರೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಆ ಮಾದ್ರೀದೇವಿಯು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಳು. ಕೂಡಲೇ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳಿಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಮಾಡಿ ತಾವೇ ಮಾದ್ರಿಗೆ ನಕುಲ-ಸಹದೇವರೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಾದ್ರಿಗೆ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದ 'ನಾಸತ್ಯ' ಎಂಬ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಯೇ ನಕುಲನಾಗಿ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಸಹದೇವನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ನಾಸತ್ಯನ ತರುವಾಯ ಜನಿಸಿದ್ದ ದತ್ತನು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ನಾಸತ್ಯ-ದತ್ತರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜನಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದವನು, ಜ್ಯೇಷ್ಠನಾದ ನಕುಲನೆಂಬವನು, ಕನಿಷ್ಠನು ಸಹದೇವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನವನು. ಆ ನಕುಲಸಹದೇವರೆಂಬ ಅವಳಿಮಕ್ಕಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾದ್ರಿಯ ಗರ್ಭಸ್ವರಾದರೆಂದು ಭಾವ.

ಈವರೆವು ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾದ್ರಿಯು, ಅದರಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತಳಾಗದೆ ಮತ್ತೆ ಪುತ್ರರೂಪ ಫಲಪ್ರದವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವಂತೆ ಕುಂತಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವಂತೆ ಪತಿಯಾದ ಪಾಂಡುರಾಜನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಪಾಂಡುಮಹಾರಾಜನು ಕುಂತಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಮಾದ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನುಪದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಪೃಥೆಯು "ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾದ್ರಿಯು ಕುಟಿಲಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಓರ್ವ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಆಗತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಈವರೆವು ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಳು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಮಾಡಿದರೆ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚುಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದು ನನಗೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಭಯ ನನಗುಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡುವಂತೆ ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವೆನು" ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದಳು. ಕುಂತಿಯ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿದ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಸುಮ್ಮನಾದನು.

ಪುತ್ರರಿಬ್ಬರು ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆವ ಮಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಮಾದ್ರಿಯು ಮೊದಲೇ ಮರುತ ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹುಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ! ಹಾಗೇಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅಸಾಧಾರಣ ಹೆಸರಿನಿಂದ (ವಿಶೇಷ) ಆಹ್ವಾನಿತರಾದ ದೇವತೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ನಿಜ. ಆದರೆ ಮರುತ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಚಕಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಮವುಳ್ಳ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೆದಳು ಎಂದರೆ - ನಾಸತ್ಯ - ದತ್ತ ಎಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೂ ಅದು ವಿಶೇಷ ರಹಿತ (ಅವ್ಯಾವರ್ತಕ) ವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು (ಹೆಸರು) ಈವರೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಸತ್ಯ-ದತ್ತರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜನಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಮಾದ್ರಿಯು ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಳು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅವೈತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಜಪಿಸದಿದ್ದರೂ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳಿಬ್ಬರೂ ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಎಂದರೆ - ಕರೆಯಬೇಕಾದ ದೇವತೆಗಳ ನಾಮಭೇದವಿದ್ದರೂ ಏಕಮಂತ್ರವಾಚಕ ನಾಮಭೇದವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯೇ ವಿನಃ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೇದದಿಂದಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ.

ಗ್ರಂಥಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದ ಪಂಚವಾಯುಗಳೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇಗೆ ವಿವರಿಸುವರು.

ವಾಯುದೇವರು ಧರ್ಮರಾಜಾದಿ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ (ಭೀಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು) ಅವಿಷ್ಣವಾದರು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವರಿಗಿಂತ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ನೇಹಾನ (ಅವೇಶ)ವನ್ನಿಟ್ಟರು. ವಾಯುದೇವರು ಶಾಂತರೂಪದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ, ವೀರವಾಯುರೂಪದಿಂದ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಣವಾದರು. ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ಸೌಂದರ್ಯ-

ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ನಕುಲ ಸಹದೇವರಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಟರಾದರು. ಪಾಂಡುರಾಜನು ಶೃಂಗಾರಸೌಂದರ್ಯಯುಕ್ತನಾದ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಹದೇವನ ರೂಪಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷ ಶೃಂಗಾರರೂಪವಾಯುವಾಗಿ ನಕುಲನಲ್ಲ, ಸುನೀತರೂಪವಾಯುವಾಗಿ ಸಹದೇವನಲ್ಲ ಅವಿಷ್ಟರಾದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಅಂತರ್ನಿಯಾಮಕರಾದ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸಮಸ್ತಗುಣಗಳಿಂದಲೂ, ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಭೀಮಸೇನ-ದೇವರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದರು.

ಸದ್ಗುಣಗಳಾದ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಅತ್ಯಂತ ರೂಪಸೌಂದರ್ಯಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೇಕೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುತ್ರನುಂ 'ರೂಪಸೌಂದರ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಪಾಂಡುರಾಜ ಅಶಿಸಿದ? ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ ಲಲಿತಪ್ರವಾಲದಂತೆ ಆಕಾರವುಳ್ಳವರೇ ಕೋಮಲ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತೂಲಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಸುರೂಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ವಜ್ರಶರೀರಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಕೋಮಲನೂ ಸುಂದರನೂ ಆದ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಾಂಡುರಾಜನು ಬಯಸಿದನು. ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉತ್ತಮರು ನೋಡಲು ಶಕ್ತವೇ ವಿನಃ ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ಸಕಲರೂ ನೋಡಲು ಶಕ್ತರಲ್ಲ! ದ್ವಾಪ್ರಶಸ್ತರೂಪೇತವಾದ ಅಂತೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೂಪವುಳ್ಳ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೋಹರರಾಗಿ ಕಾಣುವರು. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಕೋಮಲರೂಪಪಾಲಿಯಾದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಮಲನಾಭನಾದ ವಾಯುವು ನಕುಲನಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಟನಾದನು. ಹೀಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚರೂಪಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ವತಃ ಭೀಮರೂಪ-ಯಾಗಿರಲೂ, ನಾಲ್ಕು ರೂಪದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಟರಾಗಿಯೂ ಪಂಚರೂಪರಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು - ಪಾಂಡವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವೋದ್ವರೇಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಕಳೆದ ಮನ್ವಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರರು. ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆರನೆಯವನಾಗಿಳ್ಳ ಪಾಂಡವರು ಪೂರ್ವ ಮನ್ವಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷ್ಣ-ಪಾಂಡವರು ಪೂರ್ವೋದ್ವರೇಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಯಜ್ಞನಾಮಕನಾದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪತಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಮೊದಲ ಮನ್ವಂತರದ ಇಂದ್ರನು. ಯಜ್ಞನಾಮ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಯಜ್ಞನಾಮಕ ವಿಷ್ಣುವು ಇಂದ್ರನಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯ-ಪ್ರಾಣದೇವರು 'ರೋಚಕ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಎರಡನೆಯ ಇಂದ್ರರಾದರು. ಆ ರೋಚಕನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಈಗ ಭೀಮಸೇನನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಆದಾದ ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಯಮದೇವರು 'ಸತ್ಯಜಿತ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇಂದ್ರರಾದರು. ಅವರೇ (ಧರ್ಮರಾಜ) ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು. ಆ ತರುವಾಯ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳಿಬ್ಬರೂ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೆಯ ಮನ್ವಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಂದ್ರರಾದರು. ಆ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳೇ ಈಗ ನಕುಲ ಸಹದೇವರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪುರಂದರನು ಆರನೆಯ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ 'ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ'ನೆಂಬ ಇಂದ್ರನು. ಅವನೇ (ಪುರಂದರನೇ) ಏಳನೆಯ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದ್ರನಾದನು. ಅಂದರೆ ಪುರಂದರನು ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೆಯ ಮನ್ವಂತರ-ಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದ್ರನು. ಆ ಪುರಂದರನೇ ಈಗ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಪೂರ್ವೋದ್ರನಾದ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಇಂದ್ರನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಪಾಂಡವರನ್ನು ಪೂರ್ವೋದ್ರೇಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ.

ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥರಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳ ಧರೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಂತಿ-ಮಾದ್ರಿಯರಿಂದ ಜನಿಸಿದ (ಜವರು ಇಂದ್ರರು) ಪಾಂಡವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋಚಿತ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಹಿಮಾವಂತರಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿದರು. ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸದ್ವರ್ಮರತರಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರಾಗಿ ಸರ್ವದಾ ಶ್ರೀಕೇಶವನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಶ್ರೀಕೇಶವನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಯೋಗವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. "ತೇಽವರ್ಧಂತ" ಎಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಂಡವರು ವೇದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ-ಮಹಿಮುರಂದೂ, ಅದರಂತೆ ಅವರು ಪಂಚೇಂದ್ರರೆಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು.

ಇಂತು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ದ್ವಾದಶಾಧ್ಯಾಯಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರು ತಮ್ಮ 'ಭಾವಸಂಗ್ರಹ'ದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ 'ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಉತ್ಪತ್ತಿ' ಎಂಬ ದ್ವಾದಶಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

★ ★ ★

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಖಂಡ ರೋವರ್ಧನಾಲಿ ಎತ್ತುವಿಕೆ

ಕಂಸವಧೆ

ತ್ರಯೋದಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ಈಗ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರು "ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ"ದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಾರ್ಥವನ್ನು "ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್" ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ:-

ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಗರ್ಗಾದ್ ಬಹುಶಿತುಚರಿತ್ಯೈಃ ಪ್ರೀಣಯನ್ ಗೋಪಗೋಪೀಃ

ವತ್ಸಾಃ ಧೇನೂಶ್ಚ ರಕ್ಷನ್ ಅಹಿಪತಿದಮನೋ ಯಃ ಪಪೌ ಕಾನನಾಗ್ನಿಮ್ |

ವಿಪ್ರಸ್ತ್ರೀಪ್ರೀತಿಕಾರೀ ಧೃತಧರಣಿಧರೋ ಗೋಪಿಕಾಭಿನಿಶಾಸು

ಕ್ರೀಡನ್ ಮಲ್ಲಾಂಶ್ಚ ಕಂಸಂ ನೃಹನದುಷಗತೋಽವ್ಯಾತ್ಸ ಕೃಷ್ಣಃ ಪುರಿಂ ಸ್ವಾಮ್ ||13||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯಾತ್ = ಗುರುಗಳಾದ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರಿಂದ, ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ = ಜಾತಕರ್ಮ, ನಾಮಕರಣಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು, ಲಬ್ಧ್ವಾ = ಹೊಂದಿ, ಬಹುಶಿತುಚರಿತ್ಯೈಃ = ಬಹುವಿಧವಾದ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳಿಂದ, ಗೋಪಗೋಪೀಃ = ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗೋಪಪ್ರೀತಿಯರನ್ನು, ಪ್ರೀಣಯನ್ = ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ, ಧೇನುಃ = ಗೋವುಗಳು, ವತ್ಸಾಶ್ಚ = ಕರುಗಳನ್ನು ಸಹ, ರಕ್ಷನ್ = ಕಾಪಾಡತಕ್ಕವನಾಗಿ, ಅಹಿಪತಿದಮನಃ - ಅಹಿಪತಿ = ಕಾಲಿಯನೆಂಬ ಸರ್ಪರಾಜನನ್ನು, ದಮನಃ = ಮರ್ದನಮಾಡಿ, ಕಾನನಾಗ್ನಿಂ = ಕಾಡುಗಿಚ್ಚನ್ನು, ಪಪೌ = ಕುಡಿದನು (ಪಾನ ಮಾಡಿದನು). ವಿಪ್ರಸ್ತ್ರೀಪ್ರೀತಿಕಾರೀ - ವಿಪ್ರಸ್ತ್ರೀ = ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಕಾರೀ = ಅವರು ಭಕ್ತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಂದು ಬಡಿಸಿದ ಮೊಸರನ್ನ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಭೋಜನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆನಂದಗೊಳಿಸಿ (ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸಿ), ಧೃತಧರಣಿಧರಃ - ಧೃತ = ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ (ಕರಗದಿಂದ ಮೇಲ್ಕೈತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ), ಧರಣಿಧರಃ = ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವುಳ್ಳ, ನಿಶಾಮ (ನಿಶಾಯಾಂ) = ರಾತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಗೋಪಿಕಾಭಿಃ = ಗೋಪಪ್ರೀತಿಯರಿಂದೊಡಗೂಡಿ, ಕ್ರೀಡನ್ = ಕ್ರೀಡಿಸುವವನಾಗಿ, ಸ್ವಾಮ್ ಪುರಿಂ = ತಾನು ಜನಿಸಿದ ಸ್ವಭವಾದ ಮಧುರಾಪುಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಉಪಗತಃ = ಬಂದವನಾಗಿ, ಮಲ್ಲಾನ್ = ಚಾಣೂರ, ಮುಖ್ಯಕರೇ ಮೊದಲಾದ ಮಲ್ಲರನ್ನು, ಕಂಸಂ ಚ = ಸೋದರಮಾವನಾದ ಕಂಸನನ್ನೂ ಸಹ, ನೃಹನತ್ = ಸಂಹಾರಮಾಡಿದನೋ. ಸಃ = ಅಂಥ, ಕೃಷ್ಣಃ = ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಅವ್ಯಾತ್ = ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾದವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾದ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಜಾತಕರ್ಮ, ನಾಮಕರಣಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಗೋಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗೋಪಪ್ರೀತಿಯರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೆಳೆಯರಾದ ಗೋಪಾಲಕರೊಡನೆ ಗೋವು ಕರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಆಕಳು ಕರುಗಳನ್ನು ಹುಲ್ಲು ನೀರುಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ವಿಷಭರಿತವಾದ, ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಯಮುನೆಯ ಜಲವನ್ನು ಪಾನಮಾಡಿ ಗೋವು-ಕರುಗಳು ಮೂರ್ಛ ಹೊಂದಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತರ್ಕಿಸಿ ಕಾಳಂದಿ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿ ಅದ್ದಿದ್ದ ಕಾಲಿಯ ಎಂಬ ಸರ್ಪರಾಜನ ಹೆದೆಯೇರಿ ಕುಣಿದು ಸರ್ಪರಾಜನನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿ, ಸರ್ಪಪತ್ನಿಯರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾಗಿ ಸರ್ಪವಾರನಾದ ಕಾಲಿಯನನ್ನು ರಮಣಕರ್ದಿಪಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಒಮ್ಮೆ ಗೋವುಗಳೊಡನೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಗೋಪಾಲಕರು,

ಗೋವುಗಳು ಕಾಡುಗಿಚ್ಚಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸ್ವಜನವತ್ತಲನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಾನೇ ಕಾಡುಗಿಚ್ಚನ್ನು ಪಾನಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಳಲಿರುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದು ನೀಡಿದ ಮೊಸರನ್ನ ಮೊದಲಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಗೆಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಭುಂಜಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿಪಡಿಸಿದನು. ಇನ್ನೊಂದುಸಲ ಇಂದ್ರೋತ್ತಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೋಪಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಕುಪಿತನಾದ ಇಂದ್ರನು, ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲು, ಅದರಿಂದ ಭೀತರಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಲು ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕರಾಗ್ರದಿಂದ ಭತ್ತಿಯಂತೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಗೋಪ-ಗೋಪಿಯರು, ಹಸು-ಕರುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಭವ್ಯ ರಾತ್ರಿ(ರಾತ್ರಿಗಳು)ಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರು, ಗೋಪಾಲಕರೊಡನೆ ಸೇರಿ ರಾಸತ್ರೀಡೆಯಾಡಿ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಮುದಗೊಳಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು "ಧನುರ್ಯುಜ್ಞ"ದ ನೆಪದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಕಂಸನು ಅಕ್ರೂರನ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಪ್ಪಾನ ಕಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ತಂದೆ, ಬಾಂಧವರು, ಗೋಪಾಲಕರು, ಬಲರಾಮಾದಿಗಳೊಡನೆ ಮಥುರಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಬಾಹುಯುದ್ಧವಿಶಾರದರಾದ ಚಾಣೂರ, ಮುಪ್ಪಿಕ ಮೊದಲಾದ ಮಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಸೋದರಮಾವನಾದ ಕಂಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಇಂತು ಮಹಾಮಹಿಮನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ

"ಅಕ್ಷತ ಸಂಸ್ಕಾರಯತೋ ಜಾತೋಽಪಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯಕುಲೇ! ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋಽಪಿ ಭವತಿ"॥ ಅಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋಚಿತ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಲಾರ - ಎಂದು ಸ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ವಸುದೇವನ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿಯದ ನಂದಗೋಪನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಔರಸಪುತ್ರನೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ವೈದ್ಯಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣ-ಬಲರಾಮರಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋಚಿತವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರೆಂದು ಶ್ರೀ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ-ಕಾರರು ಅಪ್ರಕೃತ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ -

ಯಾದವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕುಲಪುರೋಹಿತರಾದ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ಶೂರಸುತನಾದ ವಸುದೇವನು ಕೃಷ್ಣ-ಬಲರಾಮರಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಎಂದು ವಿಚ್ಛಾಪಿಸಿದಂತೆ ವ್ರಜಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಬಲರಾಮನಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಕಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲೆಂದೇ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು "ಯತೋದಾ ರೋಹಿಣೀ ಸೂನ್ಯೋಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ "ಕೃಷ್ಣ ರೋಹಿಣೀ ಸೂನ್ಯೋಃ" ಎಂದು ಅಪ್ರಕೃತ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ನಂದಗೋಪನನ್ನು ಕುರಿತು "ಎಲೈ ನಂದ! ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಸರ್ವಗುಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ! ಅವನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮನೂ, ಅಧಿಕನೂ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದ ಮೇಲೆ ಇವನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ರಕ್ಷಿತರಾದ ನೀವು ಉಚ್ಚ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂದಗೋಪನು ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾದನು. ತಾವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ಮಧುರಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

ಅನಂತರ ಅದಿಪುರುಷನಾದ ಕೇಶವನು ಅಗ್ರಜನಾದ ಬಲರಾಮನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ವ್ರಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅತ್ತಿತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪಾದವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಾದ ವ್ರಜವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸ ಪರಮಸಮರ್ಥನಾದ ಆ ಭಗವಂತನು 'ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ನನ್ನ ಮಗ'ನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ತಾಯಿಯಾದ ಯತೋದಾ ದೇವಿಗೆ 'ಕೃಷ್ಣನು ನನ್ನ ಮಗ'ನೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತನ್ನ ಸಮವಯಸ್ಕರಾದ ಗೋಪಗಳೆಯರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯತೋದಾದೇವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಯತೋದಾಯು "ಕೃಷ್ಣಾ! ಮಣ್ಣು ತಿಂದೆಯಾ?" ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದಳು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು "ಅಮ್ಮಾ, ನಾನು ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿಲ್ಲಮ್ಮಾ, ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತೆರೆದನು. ಇದೇನಾಶ್ಚರ್ಯ! ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮುದ್ದಾದ ಪುಟ್ಟ ಪದನದಲ್ಲಿ ಯತೋದಾದೇವಿಯು ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಲೂ (ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಜಡಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿಗಳಿಂದಲೂ) ಮಹತ್ತ್ವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತವಾದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಳು!! ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾದ, ಸ್ವರಸಲೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾದ, ತನ್ನ ವಿನಃ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಅಂದರೆ ರಮಾದೇವಿ ಮೊದಲಾದವರಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ, ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವತ್ತಿಯನ್ನು ತಾಯಿಯಾದ ಯತೋದಾದೇವಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪುನಃ ತನ್ನ ಮಾತೆಯಾದ ಯತೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವೈಷ್ಣವ-ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ಪೂರ್ವದಂತೆ ಪುತ್ರಸೇವಮಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವ-ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿದನು. ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮುಗ್ಧಳಾದ ಯತೋದಾದೇವಿಯು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಮಗನೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಮುದಗೊಂಡಳು. ಇಂತು ಅನಂತಜ್ಞಾನಸುಖಿನಿಯಾದ, ಸರ್ವಸಮರ್ಥನೂ, ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಅಪೂರ್ವ ಲೀಲಾವಿಲಾಸಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ವ್ರಜ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಂಚರಿಸಹತ್ತಿದನು.

ಒಂದು ದಿನ ಯತೋದಾದೇವಿಯು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಲು ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲೋಸುಗ ತೊಡೆಯಮೇಲಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಹೋದಳು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಮೊಸರು ಕೆಡೆಯುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕಿದನು. ಭಾಜನವು ಭಗ್ನವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಸರು, ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಬೆಳಗಿರುವ ಬೆಣ್ಣೆಯೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಹರಿಯಿತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಆಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಶಾಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೆದ್ದನು.

ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬೆಣ್ಣೆ ತಿನ್ನುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದನು? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಈಗ ಶ್ರೀನಿರ್ಗುಣಯಾಕಾರರು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜನಾರ್ದನನು, ದೇವತೆಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯುಗ, ಯಾವ ರೂಪ, ಯಾವ ವಯಸ್ಸು, ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯಾ ಕುಲ, ಯುಗ, ವಯಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂದೂ, ಭಗವಂತನಾದ ತನಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಧರ್ಮವೆಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನನು ಅಧರ್ಮಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾದವ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಷ್ಣರೂಪದಿಂದ ಜನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನರ-ತೀರ್ಥಗಾಢಿ ವಿಪ್ರರೂಪಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ, ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣಾದಿ ಮಾನವ ರೂಪಗಳು, ಮತ್ತೆ-ಕೂರ್ಮಾದಿ ತೀರ್ಥಗುಣಿಪಗಳು, ನೃಸಿಂಹ-ಹಯಗ್ರೀವಾದಿ

ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಶಬ್ದದೇಕಪ್ರಕಾರನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನಾದಿ ರೂಪ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾಸ-ಭಾರ್ಗವಾದಿ ವಿಪ್ರರೂಪದಿಂದ, ರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರೂಪದಿಂದ, ಗೋಪಾಲಕ ರೂಪದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ, ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಆಯಾ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಅದಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಗೋಪರ ರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಉತ್ತರರಿಹತನಾದ ಆ ಪ್ರಭುವು ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಸದಳವಾದ ತನ್ನ ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ವಿತ ಬಲವನ್ನೂ, ತನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಜಗದ್ಗುರುವಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಮೊಸರನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೊಡೆದು ಹಾಕಿದನೆಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಯಶೋದೆಯು ಅವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತಳಾದಳು. ಕುಪಿತಳಾಗಿ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರಿದವನಂತೆ ಓಡಹತ್ತಿದನು. ಅಬಲೆಯಾದ ಯಶೋದೆಯು ಮನೋವಿದೂರನಾದ ಅಂದರೆ ಯೋಗಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಹೊಂದಲಶಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹಿಡಿಯಹೊರಟಳು! ಕೃಷ್ಣ-ಯಶೋದೆಯರಿಬ್ಬರೂ ಓಡಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಪಪ್ತಪರಾಕ್ರಮನಾದ ಅಥವಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ ದೂರಪಾದವಿಕ್ಷೇಪಸಮರ್ಥನಾದ, ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯಶೋದೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಓಡಿ ಓಡಿ ಶ್ರಾಂತಳಾದುದನ್ನು ಕಂಡು ಕರುಣೆಯಿಂದ, 'ತಾನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಶನಾದವನು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ತಾನಾಗಿ ಅವಳ ಕೈಗೆ ಸಿಲುಕಿದನು. ಸರ್ವದಾ ಬಂಧರಹಿತನೂ, ಈಶ್ವರನೂ ಆದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆ ತಾಯಿ ಯಶೋದಾದೇವಿ! 'ಇಂದು ಈ ಕಳೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಟ್ಟಹಾಕಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಯಶೋದಾದೇವಿ ಹಸುವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಹಗ್ಗ ಒಂದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಯತ್ನಿಸಿದಳು. ಅದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ! ಇದರಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ಯಶೋದೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ತಂದಳು, ಉಹೂಂ, ಅದೂ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ! ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗುಂಟುಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು ಆ ತಾಯಿ! ಆದರೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಅವಳ ಅಪೂರ್ಣವಾದವು! ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಧರಿಸಿ 'ವಿಶ್ವಂಭರ'ನೆಂದು ಗೇಗೀಯಮಾನನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಆ ತರುವಾಯ ತಾಯಿಗೆ ಮಗನು ವಶನೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಉಪದೇಶಿಸಲು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರುವಿನ ಹಗ್ಗದಿಂದಲೇ ಬಂಧನ-ಕೊಳ್ಳುಗಾಡನು. ಯಶೋದೆಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಒಂದು ಮರದ ವರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಹಾಕಿದಳು.

ನಂದಕುಮಾರನನ್ನು ಕಟ್ಟಹಾಕಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಯಶೋದೆಯು ಆತನ ಹೋಗುತ್ತಲೂ ಇತ್ತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ವರಳನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಅತಿ ದೀರ್ಘಗಳಾದ ಯಮಕಾರ್ಪುನ ವೃಕ್ಷ (ಕಕುಭಧ್ರಮು) ವನ್ನು ವರಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ನೆಪದಿಂದ ಮುರಿದುಹಾಕಿದನು.

ಆ ಯಮಕಾರ್ಪುನ ವೃಕ್ಷಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸುರರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೂ, ಕುಬೇರನ ಪುತ್ರರು ಮರಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೂ ಈಗ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂತನಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ರೆಕಟಾಸುರನಿಂದ ಯುಕ್ತರಾದ ಧನಿ ಮತ್ತು ಚಮು ಎಂಬ ಅಸುರರು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಗಾಲ್ವರೂ ಅಂದರೆ, ಪೂತನಾ, ರೆಕಟಾಸುರ, ಧನಿ ಮತ್ತು ಚಮು ಅಸುರರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನೆಸಗಿ ಅವಳಿಂದ ಅವದ್ವತ್ತೆ ವರವನ್ನು ಆ ಗಾಲ್ವರೂ ಪಡೆದರು. ಮುಂದೆ

ಶಿಶುರೂಪದಿಂದಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ (ಕೃಷ್ಣನಿಂದ) ಪೋತನಾ, ಶಕಟಾಸುರ ಮತ್ತು ತೃಣಾಸುರರು ಹತರಾದರು. ಈಗ ಅವರು ಆ ಯಮಕಾರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಿವರಾಗಿಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣನು ಆ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಧುನಿ ಮತ್ತು ಚಮು ಎಂಬ ಅಸುರರಿಬ್ಬರೂ ಸಂಹೃತರಾದರು.

ಈಗ ಕುಬೇರ ಪುತ್ರರು ಯಮಕಾರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷರೂಪ ತಾಳಲು ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ -

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಬೇರನ ಪುತ್ರರಾದ ನಳಕೂಬರ-ಮಣಿಗ್ರೀವರು ದಿಗಂಬರರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಂಡ ನಾರದರು 'ನೀವು ಬಹುಕಾಲ ವೃಕ್ಷರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಇರಿ' ಎಂದು ಶಾಪನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಮಣಿಗ್ರೀವ-ನಳಕೂಬರರೇ ಈಗ ಈ ಯಮಕಾರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷರಾಗಿಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನಳಕೂಬರ-ಮಣಿಗ್ರೀವರು ರಾಪಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅನಂತರ ಗೋಪಾಲಕರು ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಯಮಕಾರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿರುವ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕಂಡು ವಿಸ್ಮಿತರಾದರು.

ಬೃಹದ್ದನದಿಂದ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು. ನಂದಕುಮಾರನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಬೃಹದ್ದನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೋಮಕೂಪಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವುಳ್ಳ ಹುಲಿಗಳಂತಿರುವ ವೃಕ (ನಾರಮೇಯ) ಮುಂತಾದ ಹಿಂಸ್ರ ಪರುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯಾಕವಾದ ಆ ವೃಕಗಳಿಂದ ಒಡಿತರಾದ ವ್ರಜನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಗೋಪಜನರು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅನಂದವುಳ್ಳ ನಂದಗೋಪನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಅಪಾಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ - ಬಲರಾಮ-ನಂದಗೋಪಾದಿಗಳೊಡನೆ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಹತ್ತಿದನು. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಪತಿಯಾದ, ಅನಂದಪೂರ್ಣನೂ ಪ್ರಭುವೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಅತಿಪ್ರೌಢ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ ನಂದ-ಗೋಪಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಮಾನಂದಗೊಳಿಸಿದನು.

ಅನಂತರ ಚಂದ್ರಮನನ್ನು ತನ್ನ ಮುಖಕಾಂತಿಯಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ವದನಾರವಿಂದನಾದ, ಚಂದ್ರನಂತೆ ಬೆಳಗುವ, ರೋಹಿಣಿಯ ಕುಮಾರನಾದ ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮನಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋಪವೃಕಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಅನಂದದಿಂದ ವಾಸಮಾಡಹತ್ತಿದನು. ಆಗ ಒಂದು ದಿನ ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ವನೂ, ಕರುವಿನಂತೆ ದೇಹವುಳ್ಳವನೂ ಆದ ವತ್ಸಾಸುರನೆಂಬ ಕಂಸಭೃತ್ಯನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಅವನಿಗೇ ಬಂದನು. ಆಗ ಜ್ಞಾನರೂಪನೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ತಿಳಿಯಲರಕ್ತನೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಕಂಸನ ಅನುಚರನಾದ ಆ ವತ್ಸಾಸುರನನ್ನು ಒಂಭಾಗದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗಿರಗಿರನೆ ತಿರುಗಿಸಿ ವೃಕ್ಷವೊಂದರ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆನಿಡು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು.

ಆ ತರುವಾಯ ಷಣ್ಮುಖನನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಅವನ ಪ್ರಸಾದರೂಪವಾದ ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಕವಚದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಬಕಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪದ ಕಂಸನ ಸಹಚರನಾದ ಅಸುರನು ಪ್ರಭುವಾದ ಅಚ್ಯುತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು (ಗೋವಿಂದನನ್ನು) ತನ್ನ ಬಾಯ್ತೆರೆದು ನುಂಗಿದನು. ತರುವಾಯ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ದಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನುಂಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ವಾಂತಿಮಾಡಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ ಯಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು, ಚೆಂಬುವಿನ ಅಗ್ರಭಾಗದಿಂದ ಚುಟ್ಟಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಯಸಿದ ಆ ಬಕಾಸುರನನ್ನು ನೋಡಿ ನಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೆರಪಲ್ಲವಗಳಿಂದ ಬಕಾಸುರನ ಕೊಕ್ಕಿನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೀಳಹಾಕಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಆ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಅಲೀಲಾ ವಿಲಾಸವನ್ನು ಕಂಡು ಹರ್ಷನಿರ್ಭರರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸುಮಮರ್ಷೆ

ಗೈಮ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದರು. ಇಂತು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಸುತನೂ ಸುತನೂ ಆದ ಮಾಧವನು ಅಗ್ರಜನಾದ ಬಲಭದ್ರನಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದನು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ವಂದ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದನಾದ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣನು ಸಮವಯಸ್ಕರಾದ ಗೋಪಾಲಕರೊಡನೆ ಶ್ರೀಡೀಪತ್ತಾ ಆರನೆಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದನು. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ವಿಶ್ವಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಿಬಿಡವಾದ ಲತಾವಿನಾಶಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕನಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸಿದನು.

ನಂದಕುಮಾರನು ಅಗ್ರಜನಾದ ಬಲರಾಮನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗೋಪ-ಸಮೂಹದೊಡನೆ ಯಮುನಾನದಿಯ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ರಮಿಸಿದನು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಗೋಪಜನರಿಗೆ ಮುಂಬರಲಿರುವ ದುಃಖವನ್ನು ಅರಿತು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ (ಕೃಷ್ಣನ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲೆಂದೇ ಅಣ್ಣನಾದ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಆ ಗೋಪಜನರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಗೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಗೋವಳರೊಡನೆ ಯಮುನೆಯ ತಟದತ್ತ ನಡೆದನು.

ಯಮುನೆಯ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳೀಯನೆಂಬ ಸರ್ಪರಾಜನು ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಬಲದಿಂದ ಗರುಡನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕವರಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದ, ತಡೆಯಲಸದಳವಾದ ವಿಷಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೀರ್ಯವಂತನಾದ ಕಾಳೀಯನೆಂಬ ಸರ್ಪರಾಜನು ಯಮುನೆಯ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಅರಿತನು. ಆ ಸರ್ಪರಾಜನ ವಿಷದಿಂದ ದೂಷಿತವಾದ ಯಮುನೆಯ ಜಲಪಾನ ಮಾಡಿ ಗೋವುಗಳು, ಗೋಪಾಲರು ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ಬಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಮೃತರಾದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಸಮವಯಸ್ಕರಾದ ಗೆಳೆಯರಾದ ಗೋಪಾಲಕರನ್ನೂ ಗೋವುಗಳನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿದನು. ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ ಮಂಗಳಕರ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿವೀಕ್ಷಣೀಯೋಪಪಾದಿಯಿಂದ ಅಭಿಷಕ್ತರಾದ ಸಕಲ ಗೋಪಾಲಕರೂ, ಗೋವುಗಳೂ ಕೂಡಲೇ ಜೀವಂತರಾದರು.

ಅನಂತರ ವಾಸುದೇವನು ಎತ್ತರವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಕದಂಬವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ದೃಢವಾಗಿ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಗಿದು ತನ್ನ ಕೆರಗಳಿಂದ ಭುಜಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ವಿಷಪೂರ್ಣವಾದ ಯಮುನೆಯ ಮಡುವಿಗೆ ಜಗಿದನು. ಪರಮಪುರುಷಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಕದಂಬವೃಕ್ಷದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹಾರಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಯಮುನೆಯ ಜಲವು ಸಂಕ್ಷೋಭಿತವಾಗಲು ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಕಾಳೀಯನು ಆ ರಭಸವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಉಘಾಸವನ್ನು ಬಿಡಪಟ್ಟನು. ಅದರಿಂದ ಜಲರಾಶಿಯು ಉಬ್ಬರಿಸಿತು. ವಿಶತಪ್ರತಿವಾದ ಭಯಂಕರ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಭಯಜನಕವಾದ ಸರ್ಪದಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಯಮುನೆಯ ಜಲವು ನೂರಾರು ಮಾರುಗಳ ವರೆಗೆ ಸುತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕಿ ಎಗರಿತು. ಅನಂತಬಲನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಎಗರುವಿಕೆಯಿಂದ ನೂರಾರುಮಾರು ಪರ್ಯಂತ ನೀರು ಮೇಲೆರಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಲ್ಲ.

ಆಗ ವಾಸುದೇವನುತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನೆರಡು ಕೆರಗಳಿಂದ ಯಮುನಾಹೃದಯವನ್ನು ಆಸ್ತೋಟಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆಲುಪಗೋಸುತರಿಲು ಕಾಳೀಯನು ತನ್ನ ಪರಿಹಾರದೊಡನೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಪ್ರಭುವೆಂದರಿಯದೆ ವಿವೇಕರೋನ್ಮಾದನಾದ ಆ ಸರ್ಪರಾಜನು ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಲ ಮುಂತಾದ ದೇಹದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದನು. ಸರ್ಪಸಮರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಕ್ತಿಪರನಾಗಿ ಕಾಲಿಯನ ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಸಹಿಸಿದನು.

ಮುಸಲಿಯಾದ (ನೇಗಿಲೇ ಆಯುಧವಾಗುಳವನು) ಬಲರಾಮನು, ಕಾಲೀಯನನ್ನು ಶ್ವಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೋಗಿ ಯಮುನೆಯ ಮಡುವಿಗೆ ಹಾರಿದ ಎಚ್ಚರ ತಿಳಿದು ಭಯಗೊಂಡ ಗೋಪಾಲಕರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ದೈರ್ಯ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಗೋಪಜನರು ಅನೇಕ ಉತ್ತಾತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೇನಾಗುವುದೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ

ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಳಿಯನಿದ್ದ ಯಮುನೆಯ ಮಡುವಿನತ್ತ ಧಾವಿಸಬಂದರು. ಸ್ವಭಕ್ತರಾದ ಗೋಪಜನರ ದುಃಖವನ್ನು ಕಂಡು, ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ನಾಗಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಕಾಳಿಯನನ್ನು ಪ್ರಭುವು ಮರ್ದಿಸಿದನು. ಹಲ-ಕೆಲ ಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಬಹುಜನ ಭಕ್ತರ ದುಃಖವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಚ್ಛಿಸಿದ್ದು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಚತುರಾಸನಾದ ದೇವತೆಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಇಂತು ಅಮರನಿಕರರಿಂದ ಸ್ವಯಮಾಸನಾದ ವಾಸುದೇವನು ಆ ಕಾಳಿಯನಾಗಿನ ಉನ್ನತವಾದ ಘಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂದದಿಂದ ನರ್ತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನರ್ತನಾ-ವಿಲಾಸದಿಂದ ಆರ್ತನಾಗಿ, ಓಡಿಹೋಗಿ ಸರ್ಪರಾಜನು ಮುಖದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾರುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತರಕ್ಷಕನೆಂದು ಪೂಜ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ರರಣುಹೋದನು. ಕಾಲಿಯನಾಗಿನ ಪತ್ನಿಯರು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಚಿತ್ರತಾಂಡವ ನೃತ್ಯದಿಂದ ಭಗವಾದ ಘೋರೋಪ-ಭಕ್ತವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮುಖದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾರುತ್ತಾ ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಆ ಸರ್ಪರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಳಗೈತಂದರು. ಸರ್ಪರಾಜನ ಪತ್ನಿಯರು ಸಕಲಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಗುರುವಾದ (ಅಥವಾ ಸರ್ಪ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ ಗುರುವೂ ಆದ) ಅಥವಾ ರುದ್ರಾದಿ ಸರ್ಪಜಗತ್ತಿಗೂ ಆದಿಯಾದ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಗುರುವಾದ, ಆತ ಏನು ಸರ್ಪಸಮರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಮಾಡಿದರು. ನಾಗವಂಶಗಳೂ ಕಾಳಿಯನೂ ಸಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕಾಲಿಯನಿಗೆ "ನಿನಗೆ ಗುಡದಿಂದ ಭಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗಲಿ" ಎಂದು ಅಭಯವಿತ್ತು ಯಮಸಹೋದರಿಯಾದ ಯಮುನೆಯ ಜಲದಿಂದ ಆ ಕಾಳಿಯನನ್ನು ಹೊರಗೆಹಾಕಿ (ರಮಣಕೃಪಾಪ್ರಕಟಣೆ ಕಳುಹಿಸಿಟ್ಟು) ವೃಂದಾರಣ್ಯವಂದೇಗೀಯಮಾನುಸಚರಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯಮುನೆಯು ವಿಪರೀತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಪಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯಮುನಾಜಲದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಯಮುನಾಚೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತ ಅನಂದತುಂಬಿಲರಾದ ಗೋಪಾಲಕರಂದೋಡಗೂಡಿ ಆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದನು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿರಯ ಬಲಯುಕ್ತವಾದ ದಾವಾಗ್ನಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವೃಂದಾವನದ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆ ದಾವಾಗ್ನಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಪಾನಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು.

ಹೀಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನನಾದ ಮತ್ತು ಅಜನಾದ (ಜನ್ಮರಹಿತನಾದ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಲು ಆರಂಭವಾದ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಸಗುತ್ತಾ ಶ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿರಲು ವೃಕ್ಷರೂಪವಾದ 'ಉಗ್ರ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಸುರನೋರ್ವನು ಪ್ರಜೋದ್ಧನರಾದ ಗೋಪಾಲಕರ ವಿನಾಶಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದನು. ಆ ವೃಕ್ಷರೂಪಿಯಾದ ಉಗ್ರಾಸುರನು ತನ್ನ (ವೃಕ್ಷದ) ವಿಷಯುಕ್ತ ಗಂಧ (ಪರಿಮಳ)ದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿನಾಶಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾದನು. ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷಯುಕ್ತವಾದ ಗಂಧದಿಂದ ಪ್ರಜದ ಗೋವುಗಳು, ಗೋಪಾಲಕರೇ ಆದಿಯಾಗಿ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ವ್ಯಾಧಿಪೀಡಿತರಾಗಿ ಸಂಕಟದಿಂದ ಮರಣಸಹೃದರು. ಬಲರಾಮನೂ ಸಹಿತ ಆ ವೃಕ್ಷಾಸುರನ ವಿಷಮಯ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಕರಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸರ್ಪರನ್ನೂ, ಅಲಿಂಗನದಿಂದ ಬಲರಾಮನನ್ನೂ ರೋಗಮುಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದನು. ಅನಂತರ ವೃಕ್ಷಾಕಾರದ ಸಕಲ ಸಹಚರರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಗ್ರಾಸುರನನ್ನು (ವೃಕ್ಷರೂಪಿ ಅಸುರನನ್ನು) ಬೇರುಸಹಿತವಾಗಿ ಕಡಿದುಹಾಕಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಬಲದಿಂದ ಅವಧ್ಯರೂ ಮರಣರಹಿತರೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಗೋ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ದೈತ್ಯರು, ವೃಕ್ಷರೂಪಿ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಅಂದರೆ ಉಗ್ರಾಸುರನನ್ನೂ, ಗೋರೂಪದ ಅವನ ಪತ್ನಿಯರನ್ನೂ ಗೋರೂಪದ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬುಡಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಭಸ್ಮಮಾಡಿದನು. ಆ ತರುವಾಯ ಕಮಲನಯನನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಲರಾಮನಿಂದೋಡಗೂಡಿ ಯಮುನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ರೋಗರಹಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು.

ವಿಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ಆತ್ಮಂತ ಬಲವೀರ್ಯಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾದ ಏಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಳುಜನ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಯಶೋದಾದೇವಿಯು ಸಹೋದರನಾದ ಕುಂಭಕನ ಮಗಳಾದ ನೀಲಾದೇವಿಯನ್ನು ವರಿಸಿದನು. ಆ ನೀಲಾದೇವಿಯು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ವರಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಆ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ವರಬಲದಿಂದ ನೀಲಾದೇವಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನವತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅವತರಿಸಿದ್ದಾಗ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಉತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ತಾನು ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ರಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷರೀತಿಯಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರುಕ್ಮಿಣೀ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಉತ್ತಮಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತ ಈ ನೀಲಾದೇವಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನಗೆ ಉಪನಯನವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ನೀಲಾದೇವಿಯನ್ನು ಲಗ್ನವಾದನು. ಸರಿ, ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿದ್ದ ನೀಲಾದೇವಿಯೇ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಸಂಗಮವೂ ಅವಳೊಡನೆಯೇ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ಉಪನಯನವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಗೋಪಾಂಗನೆಯರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಏಕೆ ವರಿಸಿದ? ಎಂಬುದನ್ನೀಗ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ - ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕಾ-ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಪ್ಸರಸ್ತ್ರೀಯರು. ಆ ಅಪ್ಸರಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಅವನ ಸಂಗಮವು ತಮಗಾಗಬೇಕೆಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ವರಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮೊದಲು ನೀಲಾದೇವಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವಳೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸಿದನು. ನಂತರ ಗೋಪಿಕನ್ಯೆಯರೊಡನೆ ರಮಿಸಿದನು.

ಗೋಕುಲದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾಳಿಯ ವನಗಳಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಧೇನುಕನೆಂಬ ದೈತ್ಯನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಭಯದಿಂದ ಆಶ್ರಯಾರೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಗೋಪಾಲಕರು ಬಲರಾಮಸಹಿತವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು "ಕೃಷ್ಣ! ತಾಲಾವನದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷವಾದ ತಾಳಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಆಶೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡು" ಎಂದು ಕೋರಿದರು. ಗೆಳೆಯರ ವಿನಂತಿಯನ್ನಾಲಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನು ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲರೊಡಗೂಡಿ ತಾಲಾವನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಬಂದನು.

ಧೇನುಕಾನುರನು ಆತ್ಮಂತ ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ವಿಪ್ಲವೇಶ್ವರನ ವರದಿಂದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವೂ ಆತ್ಮಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ, ಸದಾ ಯುದ್ಧಪ್ರಿಯನೂ ಆಗಿ ಮದಿಸಿದ್ದನು. ಕ್ಷೂರಿಯಾದ ಆ ಧೇನುಕನ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ತಾಲಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಬಲರಾಮನು ಪುಷ್ಪವಾದ ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ತಾಳಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿಹಿಡಿದು ಬಲವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ಮಾಗಿದ ತಾಳಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಹತ್ತಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಕ್ಷುಧನಾದ ಖರರೂಪಿಯಾದ (ಕತ್ತೆರೂಪದ) ಧೇನುಕನು ಬಲರಾಮನಿಗೆದುರಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಹಿಂಗಾಲುಗಳಿಂದ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಪ್ರಹರಿಸಲು ಉದ್ದಕ್ಕನಾದನು. ಆಗ ಗಾಢಭರೂಪಿಯಾದ ಧೇನುಕನ ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಗಿರಗಿರನೆ ತಿರುಗಿಸಿ ತಾಳಾವೃಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಗಿಡವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಧೇನುಕ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಬಹುಕ್ಷೂರಿಯಾದ ಆ ಧೇನುಕದೈತ್ಯನು ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಖರ (ಶ್ರೀತಾಲಾ) ತಾಲಾವನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೂರಿಗಳೂ, ಕರ್ಕಶಸ್ವರರೂ, ಧೇನುಕ ದೈತ್ಯನ ಸಂಬಂಧಿಗಳೂ ಆದ ಖರ-ರಾಸಭ ರೂಪದ ರಾಕ್ಷಸರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುವಾದ, ಬಲರಾಮನಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆಲಿಬಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಂಹಾರಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಅಪ್ರತಿಹತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ ಮತ್ತು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ರಮಾರಮಣನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವಿನಾಯಕನ ವರಬಲದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಅಪದ್ರವ್ಯದ ಗಾಢಭ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ಆ ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರನ್ನೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನವರಾದ ಗೋಪಾಲಕರಿಗೆ ಮಾಗಿದ ತಾಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀಡಿ ಪರಮಾನಂದಗೊಳಿಸಿದನು.

ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಗೋಪಾಲಕರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪಕ್ಷ (ಪಂಗಡ), ಬಲರಾಮ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪಂಗಡ, ಹೀಗೆ ಎರಡು ಪಂಗಡ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಪಂಗಡಕ್ಕೂ, ಶ್ರೀರಾಮ ಮೊದಲಾದ ಉಳಿದವರು ಬಲರಾಮನ ಗುಂಪಿಗೂ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಹತ್ತಿದರು. ಆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮವಿತ್ತು. ಸೋತವರು ಗೆದ್ದವರನ್ನು ಭಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಿರುಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ "ವಾಪ್ಪವಾಹಕ ಕ್ರೀಡೆ" ಎಂದು ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ಪೇಟೆಬಂದಿರಲು ಆ ಎರಡೂ ಪಂಗಡದವರೂ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಂಪನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಪಾಟಿಯಾದ 'ಪ್ರಲಂಬ'ನೆಂಬ ದೈತ್ಯನು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೃಣ್ಮನೆ ನುಸುಳಿದನು. ಕ್ರೀಡೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಗುಂಪಿನವರು ಜಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತರಾದವರೆಂದರೆ ದೈತ್ಯನಾದ ಪ್ರಲಂಬ ಮತ್ತು ಭದ್ರಸೇನ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಮಾತ್ರ. ಬಲರಾಮನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಾದಿ ಸಕಲರೂ ಸೋತರು. ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದವರೆಂದರೆ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಮಾತ್ರ. ಕೃಷ್ಣನ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿದ್ದು ಪರಾಜಿತನಾದ, ಪಾಟಿಪೂನ ಕೂರಿಯೂ ಆದ ಆ ದೈತ್ಯ ಪ್ರಲಂಬನು ಪೇಟೆಬಂದಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಭಜದಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗುವವನೆಂತೆ ನಟಿಸಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಹೋದನು. ಇದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ರೋಹಿಣಿಯ ಸುತನಾದ ಬಲರಾಮನು "ಕಾಪಾಡು ಕೃಷ್ಣ" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಹತ್ತಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಅಪೂರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲು, ಬಲರಾಮನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರುಕ್ಷಕೇಶಾವೇಶವನ್ನು ವಿಶೇಷಾಕಾರವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ "ಅಂಜಬೇಡ ಅಣ್ಣ! ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ರುಕ್ಷಕೇಶರೂಪದಿಂದ ಅವಿವ್ರವಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅಭಯವಿತ್ತನು. ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ರುಕ್ಷಕೇಶಾವೇಶ ಬಲದಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾದ ಬಲರಾಮನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಮಹಾರಕ್ತಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅನಂದೋತ್ಸಾಹಭರಿತನಾಗಿ ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಪ್ರಲಂಬಾಸುರನನ್ನು ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಗಳ ಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ಮರ್ದಿಸಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರಲಂಬನು ಹತನಾದ ಮೇಲೆ ಅಮರನಿಕರರು (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಸಹ) ರೋಹಿಣೀಪುತ್ರನಾದ ರಾಮನಿಗೆ 'ಬಲದೇವ' ಎಂದು ನಾಮವಿರಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಬಲರಾಮನಿಗೆ 'ಬಲದೇವ'ನೆಂಬ ಜರುದಿತರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು 'ಬಲದೇವ'ನೆಂದು ಖ್ಯಾತನಾದನು.

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಡುಗಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಗೋಕುಲದ ಜನತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಸಾಗರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆ ಕಾಳಗಿಚ್ಚನ್ನು ಪಾಸಮಾಡಿ ಗೋಪಾಲಕರನ್ನೂ, ಗೋವುಗಳನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿದನು.

ಒಂದು ಸಲ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಬಲರಾಮನೊಡನೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದರು. ಕೃದಾರ್ತರಾದ ಗೆಳೆಯರಾದ ಗೋಪಾಲಕರು "ಕೃಷ್ಣ! ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನಮಗೇಗೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅರ್ಥಿಸಿದರು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಸ್ತ ಅಭೀಷ್ಟಗಳುಳ್ಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ವಾಂಛಿತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಫಲವನ್ನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ಇತರರಿಗೂ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಉದಾರಾಂತಕೇರಣದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು "ಗೆಳೆಯರೇ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಚಿಸಿರಿ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಗೋಪಾಲಕರು ಆದರಂತೆಯೇ ಯಾಗಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞರತರಾದ ವಿಪ್ರರನ್ನು ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಭೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಡೆಗೆ ಬಂದು ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಅರುಹಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನು "ನೀವೀಗ ವಿಪ್ರಪಕ್ಷಿಯರನ್ನು ಕಂಡು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಸಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಗೋಪಬಾಲಕರು ವಿಪ್ರಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಭರಿತರಾದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆರು ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಾನ್ನಗಳನ್ನೂ, ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಕರದಲ್ಲಿ ಒಡಿದು ಗೊಲ್ಲರೊಡನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮುರಿಸಿದರು. ಪತಿಗಳು ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೂ ಕೇಳದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಆ ವಿಪ್ರಪತ್ನಿಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳು, ಸಮಸ್ತಬಂಧುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನರಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರನ್ನು ಮಧುರವಚನಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಅವರವರ ಪತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ (ಅಂದರೆ ಯಾಗಶಾಲೆಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನದೊಡನೆ ಹೊರಟಾದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳು ತಡೆದರೂ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು-ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಪ್ರಪತ್ನಿಯು ಮಾತ್ರ ಬರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಪತಿಯು ಅವಳನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ತನಗೆ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯು ಆತ್ಮಂತ ದುಃಖಿತಳಾಗಿ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪದವನ್ನು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುಪದ (ಮೋಕ್ಷ)ವನ್ನು ಹೊಂದಿದಳು. ಎಲ್ಲಾ ವಿಪ್ರಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸರ್ವರೊಡನೆ ವಿಪ್ರಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನು ಭುಂಜಿಸಿ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮೋತ್ಪಲಾರ್ಥ ಸಂಪನ್ನನಾದ ನಂದಕುಮಾರನು ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ವಿಹರಿಸಿದನು. ಆತ ಸತ್ಯಯಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಭೋಜನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಹು ಪೇದಗೊಂಡರು ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತಪ (ಪರಿಶುದ್ಧ) ಮನಸ್ಕರಾದರು.

ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಇಂದ್ರನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನಂದಗೋಪಾದಿಗಳು "ಇಂದ್ರೋತ್ತಮ"ವನ್ನು ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲವೂ ಆ ಉತ್ಸವದ ವಿವಾಹಟುಗಳು ಜರುಗಿಹತ್ತಿದವು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಾಭಿಷ್ಠಾನದ ತಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿರುವ ವಿಚಾರ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮರೆಯದಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಂದ್ರೋತ್ತಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದನು. ಕೃಷ್ಣರೂಪದಿಂದ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾನವನಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಮರೆಯದಿರಲಿ ಎಂದೇ ಕ್ಷಯರಹಿತ (ಗಾತರಹಿತ)ನಾದ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯು ಇಂದ್ರಪೂಜೆಗೆ ಭಂಗವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು "ನಾವು ಪರ್ವತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿರಿ (ಆರ್ಥಾತ್ ಸನ್ನೆ) ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಂತ ಉಚಿತವಾದ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗಿರಿಪೂಜೆಯನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ" (ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ನೆ ಪೂಜಿಸಿರಿ) ಎಂದು ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರಪೂಜೆ ಮಾಡದಂತೆ ಗೋಪಜನರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ತಾನೇ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಏತಶರೀರವಾಗಿ ಗೊಲ್ಲರು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಪೂಜಾನಂತರ ಅನ್ನ, ರಸ, ಪಾನಸೂಪವಾಗಿ ಬಹುಮಧವಾದ ಬಲಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭುಂಜಿಸಿದನು.

ವಿಶೇಷಾಂಶ : 'ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮಾವಿರಂತಿ' ಮುಂತಾದ ರ್ಪುತಿಗಳಿಂದ, 'ಅರ್ಚಂತು ಪುತ್ರಕಾ ಉತಪರಸ್ಪದೃಷ್ಟ ಚರ್ತ' ಎಂಬ ರ್ಪುತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದುದರಿಂದ ಆ ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ

ತಾನಾದ್ಧರಿಂದ ಗಿರಿಶಬ್ದದಿಂದ ತಾನೇ ವಾಚ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಗಿರಿಪೂಜಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನೇ ಗೊಲ್ಲರು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಮತ್ತು ಗಿರಿರೂಪನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಗಿರಿಯಂತೆ ಬೃಹದಾಕಾರ ತಾಳಿ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಕೃಷ್ಣನು ಗಿರಿಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣವೆಂದು (ಭಲ) ವಿನೋದಲೀಲೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೂ ಅವನ ಮಾತು ಅಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲೆಂದೇ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು 'ಆತ್ಮಮಹೇಷವತಾಯ' ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪರ್ವತಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಇಂದ್ರನು ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ (ಅಂದರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಪುಟ್ಟಕರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಾಣದ್ದರಿಂದ) ಅವನು ಚಕ್ರಧರನಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಸ್ತೃತಿಯಿಂದ ("ರಥಾಂಗಧರಾವತಾರಃ" ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಕಾರರು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಇದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವುದು.) ಗೋಕುಲದ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಘಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅಸಂಖ್ಯ ಮೇಘವೃಂದವು ಅನೆಯ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಸುರಿಸಿ ಗೋಕುಲವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು. ಹೀಗೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಜಲವೃಷ್ಟಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಗೋಕುಲದ ಸಮಸ್ತ ಜನರೂ, ಗೋವುಗಳೂ ಮಳೆಯ ಬಾಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಹುವಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರಲು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಕಜನಾಭನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಕಮಲದಳದಂತಿರುವ ಮೃದುವಾದ ತನ್ನ ವಾಮಕರದಿಂದ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದನು. ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಭೃತಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು. ಪರ್ವತದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಗೋಕುಲದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಗೋವುಗಳೊಡನೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಇಂದ್ರನು ಏಳಿದಿನ ಪರ್ಯಂತ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಹಾವೃಷ್ಟಿಗೆದನು. ಆದರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗೋಕುಲದ ಸಮಸ್ತ ಜನರೂ ಯಾವ ಭೀತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ದೇವೇಂದ್ರನು ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟನು. ಆಗವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿರುವ ವಿಷಯ ಸ್ವರಗಳೆ ಬಂದಿತು. ಕೂಡಲೇ ಇಂದ್ರನು ತಾನು ಮಹಾಪರಾಧಮಾಡಿದನೆಂದು ಮನಗಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಪ್ತ ಹೃದಯನಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಯದಿಂದ ಯಾದವನಾಥನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶರಣುಹೊಕ್ಕನು.

ವಜ್ರಧರನೂ, ಸಾಸಿರಗಣ್ಣನೂ ಆದ ಇಂದ್ರದೇವನು, ನಾಕದ ಸುರಭಿ ಮುಂತಾದ ಗೋತತಿ ಸಹಿತನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಡೆಗೈತಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಣಿಸಲಳವಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರದಂತೆವೆ, ಮುಕ್ತಗಣ್ಣಿನ ಗುರುವಾದ ಚತುರಾಸನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೂ ಗುರುವಾದ ಸಹಿಸಲಳವಲ್ಲದ ಕಾಂತಿಪುಂಜಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಪರಿಮಿತ ಕಾಂತಿತನುಮಿರಾಜಿತನಾದ, ಅಥವಾ ಅಮಿತವಾಗ್ನಿ ಭವ ಸಂಜೋಭನೀಯನಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಸರ್ವದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಾದ ಶ್ರೀ ನಂದಕಿರೋರ - ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅನಂತವೇದಿರಿಸ್ಸದೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತಹಾಮಂತ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಇಂತು ಸ್ತುತಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದನು.

"ದೇವೇವ! ಆಗೇತೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದ್ವಂತತುಲಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವೆ. ಅಥವಾ ಅಪರಿಮಿತ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯು ನೀನು. ಅಥವಾ ಅವಧಿಸಹಿತ ವೈಕುಂಠ, ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ, ಅನಂತಾಸನವೆಂಬ ಸ್ಥಾನತ್ರಯವು ನಿನ್ನ ಲೀಲಾವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವೆ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಈ ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಲಕನೂ (ಪ್ರತೀಕರ್ತನೂ) ನೀನೇ ಅಧಿದೇವತೆಯು. ಕೊನೆಗೆ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಸ್ತು ನೀನು ಭಕ್ತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೆ. ಅಂದರೆ ಸಕಲ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಲಯಗೊಳಿಸುತ್ತೀಯೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬಂಧ-ಮೋಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಕಾರಣನಾಗಿರುವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮೋಕ್ಷಗಳು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವುವು. ಎಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣರಕ್ತನಾದ ಪ್ರಭುವೇ! ಇಲ್ಲಿಯೂ, ಯಾವ ದೇಶ-ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿನಗೆ

ಸಮಾನರಾದವರು ಬೇರೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ! ಅಂದಮೇಲೆ ನಿನಗಿಂತ ಅಧಿಕರಲ್ಲದ ಬರಬೇಕು? ಅಂತೆಯೇ ಸಕಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಸರ್ವದಾ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭು, ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಢತನದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಬಾಲಕನ ಮೂಢತನವೆಂದು ಬಗೆದು ನನ್ನ ಮೂಢತನವನ್ನೂ, ಅಪರಾಧವನ್ನೂ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಇಂದ್ರದೇವನು ಗೋವಿಂದನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರೆಗಿದನು.

ನಾಕನಾಯಕನ ನಮನ-ಸ್ತವನಗಳಿಂದ ಮುದಗೊಂಡ, ಉತ್ತತ್ತಿರಹಿತನಾದ ರಮಾಧವನು "ದೇವರಾಜ! ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಾನಾವಾಗಲೋ ಕ್ಷಮಿಸಿರುವೆನು. (ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ) ನಿನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಾಮಿಯನ್ನಾಗಿಸಲೆಂದೇ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧದ ಶಿಕ್ಷಾರೂಪವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಯೇ ಹೊರತು ಅದು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಕೋಪದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಅವತಾರ ಸ್ವರೂಪ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೆಂದೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಸಂತಸಗೊಳಿಸಿದನು.

ಪರಮಪುರುಷನ ಅಮೃತಸ್ಥಂದಿಯಾದ ಅಮರವಾಣಿಯಿಂದ ಪುಲಿತಗಾತ್ರನಾದ ಸ್ವರ್ಧನುಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶೇಷಪತಿಯು ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲುಗಳಿಂದ ಐರಾವತವು ತಂದ ಸ್ವರ್ಗಗಂಗೆಯ (ಅಕಾಶಗಂಗೆಯ) ಪವಿತ್ರಜಲಗಳಿಂದ ಪರಮಾನಂದದಿಂದ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಅಮೃತಾಭಿಷೇಕಗೈದು ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪರಿವಾರಸಹಿತನಾಗಿ ಸಗೃಹ್ಣಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

ಅನಂತರ 'ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಮಾನವನೋ, ಭಗವಂತನೋ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗದ ಸಂಶಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಪಜನರು ಇಂದ್ರನ ಭಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಂಠಮಲದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಶಯದೂರರಾಗಿ ಸಕಲ ವೇದವಚನಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ದೇವೋತ್ತಮನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಅವನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಕಲರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಮರಳಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಗೋಕುಲದ ಸಮಸ್ತ ಜನರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ತಿಳಿದರು. ನಂದಗೋಪನು, ಹಿಂದೆ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮನು. ಅವನಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ, ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತನಗೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ಗೋಪಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದಲೂ ಅರವಿಂದಾಕ್ಷನಾದ ಗೋವಿಂದನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ ಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಗೋಕುಲದ ಜನರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು.

ಷಣ್ಮುಖನ ವರಬಲದಿಂದ ಅವಧ್ಯನೂ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಆಗಿದ್ದ ಪುಲಂಬನನ್ನು ಬಲರಾಮದೇವರು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೋಪಜನರು ಅವನು ದೇವತಾಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ತಿಳಿದರು ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕೇತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೇನು? ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಬಲರಾಮನು ದೇವತಾಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ತಿಳಿದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಸಮವಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೋಪಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನೇಗೆ ನಿದೂಖಿಸುವರು.

ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಮಗೆ ಪತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಗೌರಿದೇವಿಯ ಪ್ರತಿವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವಳಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆ ಅಪ್ಸರೆಯರೇ ಈಗ ಗೋಪಕನ್ಯೆಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು. ಈ ಗೋಪಕನ್ಯೆಯರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಇತರ ಗೋಪಾಲಕರೊಡನೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಸಹ ಮನ್ಮಥರಹಿತಿಯಿಂದ ತಪ್ಪರಾಗಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಿಂದ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಡೆಗೆ ಬಂದರು. ಇಂತು ತನ್ನನ್ನರಿಸಿ ಬಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ರಮಿಸಿದನು. ಇದರಂತೆ ಅವಿವಾಹಿತರಾದ ಅನ್ಯ ಗೋಪಕನ್ಯೆಯರೊಡನೆಯೂ ವಿಹರಿಸಿದನು. ವ್ರಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಡನೆ ಮದುವೆಯಾದ ಗೋಪಕನ್ಯೆಯರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದ 'ನಾರಾಯಣ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ಹತ್ತುಲಕ್ಷಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗೋಪಕನ್ಯೆಯರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಮಾತೃಜಾತಿಯವರೇ ಅಂದರೆ ಗೋಪಜನರೇ ಆದರು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು.

ಆದು ಸರಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉಪನಯನಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಗೋಪಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವಾಹವಾದನು? ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ - ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪದ್ಭಕ್ತಕೃಷ್ಣಾರ್ಯಸಂಪನ್ನನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆ ಗೋಪಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ (ಅಪ್ಪರೆಯರಿಗೆ) "ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಗಮವಾಗಲಿ" ಎಂದು ವರಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಆಗ್ರಜನಾದ ಬಲರಾಮನು ವಿವಾಹಿತನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ರಿಯೋಡನೆ ರಮಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಉಪನಯನವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ವಿವಾಹಿತರಾದ ಆ ಗೋಪಕನ್ಯೆಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರಮಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬನೇ ಅಪ್ಪು ಜನರೊಡನೆ ಅದಂತು ಕ್ರೀಡಿಸಿದನು ಎಂದರೆ - ಅವನು ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಅಭೀಷ್ಟದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸದೃಶನಾದುದರಿಂದ ಅಭೀಷ್ಟಪಲನಾದ ಆ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ವಿಹರಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದೊಂದು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸಾಧ್ಯಕಾರ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಆದು ಸರಿ, ಬಲರಾಮನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಗೋಪಿಯರೊಡನೆ ರಮಿಸಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದೋಷಾವಹವಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನು, ಅಲಿಪ್ತನು. ಅಂದರೆ ಅರುಭಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ದೋಷಗಳಿಂದ ಅವನು ಅಸ್ವಪ್ತನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. "ರಾಮಾತ್ ದ್ವಿಜತ-ಗಮನಾತ್" ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಅರ್ಥವಿಸುವಾಗ ರಮಾರಮಣನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ "ನನ್ನ ಉಪನಯನವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ರಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ವರಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರೊಡನೆ ರಮಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಆದೊಂದು ಭವ್ಯರಾತ್ರಿ! ಪೋಡರಕಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಚಂದ್ರನ ಶೀತಲಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕೆಂಗೊಳಿಸುವ ಮನೋಹರವಾದ ರಾತ್ರಿ. ಕುಮುದಪುಷ್ಪಗಳ ಸುಗಂಧಕಿಂಪಿನಿಂದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಜೀಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ರಮಣೀಯಕ ಸುಂದರ ಸನ್ನಿವೇಶದ ರಸನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಖಾರವಿಂದದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮೈಮರಸುವ ಇಂಪಾದ ಉತ್ತಮ ಗಾನವಾಹಿನಿಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಮೈಮನಗಳನ್ನವಹರಿಸುವ ಮಾಧವನ ಮಂಜುಳ ಗಾನಸುಧೆಯನ್ನಾಸ್ವಾದಿಸಿ ವೃಂದಾವನದ ಸುಂದರವನಿತೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಮೋಹಪರವರರಾದರು. ಮಂತ್ರದ ಮೋಹಕ ಮೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾದ ಸರ್ಪದಂತ ಮಾಧವನ ಮನಮೋಹಕ ಗಾನಶ್ರೀಯ ಇಂಚರಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಮನ್ಮಥನ ಮಾದಕ ರಹಾತೆಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮೈಮನಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮತ್ತೇರಿದವರಂತೆ ಮನೆಗೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸದ ನಂದನಂದನನ ಆನಂದವಿಹಾರ ರಂಗ-ಭೂಮಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಜಗತ್ತೆತಿಯ ಜಗನ್ನೋಹಕ ಗಾನವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಂದು ಆನಂದಮಗ್ನರಾದರು.

“ಮುಖನಿಸ್ತತೇತನಾರಂ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ವೇಣುವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಖದಿಂದ ಮುರಳಿಯ-
ನಾದವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಎಂಬ ಭಗವನ್ನಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಮುಖದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ
ಮಧುರಾಲಾಪ ಸಹಕೃತವಾದ ಸಂಗೀತವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು.

ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಹತರಾದ ಅನೇಕ ದೈತ್ಯರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಧುರಗಾನದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೃಷ್ಣನ ತ್ರಿಡಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅವನ ಅಮರ
ಗಾಯನದಿಂದ ಮೈಮರತಿದುವಾಗ ಶಂಬಿಚೂಡನಂಬ ಯಕ್ಷನು ಆ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಹತ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ
ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆ ಶಂಬಿಚೂಡನು ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದನು. ರುದ್ರದೇವರ ಮಿತ್ರನಾದ
(ಭೃತ್ಯನಾದ) ಕುಬೇರನ ಸೇವಕನಾದ ಅವನು ಬಲು ಬಲಶಾಲಿಯೂ ಆತ್ಮತಃ ಕ್ರೂರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. ರುದ್ರದೇವರ
ವರಬಲದಿಂದ ಮದಿದ್ವ ಆ ಶಂಬಿಚೂಡನನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಆಂಗೈ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ
ಸಂಹರಿಸಿ ಅವನ ಶಿರದಲ್ಲಿದ್ರ ಅಪೂರ್ವಮಣಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡನು.

ಉತ್ತಮಶ್ಲೋಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉತ್ತಮರಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಗೇಗೀಯಮಾನನಾದವನು. ಅಥವಾ
ಸಾಮಗಾಯನಗಳಿಂದ ಸಂಸೇವನು ಮತ್ತು ಆಕಳಂಕ ಯಶೋಭೂಷಿತನು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕುಕರ್ಮಗಳಿಂದ
ಯುಕ್ತನಾದ ದುಷ್ಕನು ಅರಿಷ್ಟನೆಂಬ ದೈತ್ಯನು. ಗೋವ್ಯವಭಾಕ್ತಿಯು ಆ ದೈತ್ಯನು ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಲು ಅಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಕಂಸಚಿತ್ತಾನುವರ್ತಿಯಾದ ಆ ಅರಿಷ್ಟನು ವ್ರಜಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ
ತಲ್ಲಾಗೋಳಸಹಿತದನು. ಇದರಿಂದ ಕ್ರುದ್ಧನಾದ ವೃಷಭರೂಪಿಯಾದ ಅರಿಷ್ಟಾಸುರನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು
ಮುಂದೆಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೆಳಸಿ ಭರದಿಂದ ಅವನತ್ತ ಧಾವಿಸಿದನು. ಮಹಾಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆ ವೃಷಭರೂಪೀ
ಅಸುರನ ಎರಡು ಶೃಂಗ (ಕೊಂಬು)ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಮಾಧವನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಶುವನ್ನು
ಸಂಹರಿಸುವಂತೆ ಅರಿಷ್ಟಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಕಂಸನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಬಂದ, ಪಾರ್ವತಿಯ ವರದಿಂದ
ಮರಣವಿಲ್ಲದ, ಕುದುರೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಕೇಶಿ ಎಂಬ ಅಸುರನು ಕೇಶವನೆಡೆಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ವಾಚಿಯಾದ ತುರಗರೂಪದ
ಕೇಶಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಹುವನ್ನು ಹೋಗಿಸಿ, ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕೇಶಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿದನು.
“ಬಾಹುನಾಂ ಭೋಗಿನಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಮುಖೇತ್ಯಸ್ಯ ಜನಾರ್ದನಃ | ಪ್ರವೇಶಯಾಮಾಸ ತದಾ ಕೇಶಿನೋ ದುಷ್ಪ್ರವಾಜನಃ ||
ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ವಪುರ್ದೇ ಬಾಹುಃ” ಅಂದರೆ ಜನಾರ್ದನನು ತನ್ನ ಬಾಹುವನ್ನು ಹಾವಿನಂತೆ ಮಾಡಿ ದುಷ್ಕ ತುರಗರೂಪಿಯಾದ
ಕೇಶಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಹುವು ಕೇಶಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸಿತು ಎಂದು
‘ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ’ದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೇಶಿಯ ಸಂಹಾರದ ಕ್ರಮವು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಹುವು
ದೈತ್ಯನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ದುಷ್ಕಕೇಶಿಯು ಭಗವಂತನ ಬಾಹುವನ್ನು ಕಡಿದು ತಿನ್ನಬಯಸಿ ಬಹುಪ್ರಕಾರ-
ವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆದರಿಂದ ಅವನ ಮುಖವು ಸೀಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಹಲ್ಲುಗಳುರುಳಿದವು, ತುಟಿಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು!
ಉಸಿರಾಡಲೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಆ ಅಸುರನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತನಾದನು. ದುಷ್ಕದೈತ್ಯನ ದಮನದಿಂದ ಹೃಷ್ಣರಾದ
ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಯನೆಂಬ ದೈತ್ಯನ ಮಗನಾದ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ
ವ್ಯೋಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಅಸುರನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಹಗೆತನದಿಂದ ಸಕಲ ಗೋಪಾಲಕರನ್ನು ಒಂದು
ಬಿಟ್ಟದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟನು. ಆಗ ಸುರರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ (ಇದರಿಂದ ಗೋಪಾಲಕರು ದೇವತೆಗಳೆಂದೂ ಆವರಿಗೆ

ಸ್ವಾಮಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆಂದೂ ನಿರೂಪಿತವಾಯಿತು) ಮತ್ತು ಶ್ರೀಪತಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನವರಾದ ಗೋಪಾಲಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆ ವ್ಯೋಮಾಸುರನನ್ನು ಪಹುವಿನಂತೆ ವಧಿಸಿ, ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಕಲ ಗೋಪಾಲಕರನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದು ಕಾಪಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುವ ದುರಂತ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅನನ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಅದ್ಭುತಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತಿರುವಾಗ ಇತ್ತ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತೊಡೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕಂಸನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಮಮದೇವನು ಅವನನ್ನು ನಂದಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟು ಆಗತಾನೇ ಜನಿಸಿದ್ದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದದ್ದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೇವತಾಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕೆಂಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಂಸನು ಅತ್ಯಂತ ಕುಪಿತನಾದನು. ಕೋಪದ ಭರದಿಂದ ಅವನ ದೇಹವು ಕಂಪಿಸಹತ್ತಿತು. ಕ್ರೋಧೋನ್ಮತ್ತನಾದ ಕ್ರೂರಿಯಾದ ಹಂಸನು ಆಗ ಕೂಡಲೇ ಮಮದೇವ ದೇವಕಿಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ತನ್ನ ರತ್ನಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣಬಲರಾಮರನ್ನೂ, ಗೋಪಜನರನ್ನೂ ಕರೆತರುವಂತೆ ಆಕ್ರೂರಿನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ನಾರದರು ಕಂಸನಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಕೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವತಾಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದರು. ಕಂಸನು ತನಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ವಿನಃ ಕೃಷ್ಣನು ಕಂಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಂಸನ ವಧೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಂಸನ ಸಂಹಾರರೂಪ ದೇವತಾಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಮದೇವಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಕಂಸನು ಭಗವಂತನ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ) ತಾಯಿ-ತಂದೆಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಅಪರಾಧಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ತಂದತಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ತನಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಕಂಸನನ್ನು ಆಗ ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಹೋದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾರದರು ಕಂಸನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಸ್ತು.

ಈಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಕ್ರೂರಿನ ಮೂಲರೂಪವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವರು. ಆಕ್ರೂರನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಿರೋರನೆಂಬ ಗಂಧರ್ವನು (ದೇವಗಾಯಕನು). ಅದೇ ಕಿರೋರನು ಸ್ವಾಯಂಭುವ ಮನುವಿನ ಅಂಶದಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅವೇರಯುಕ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲೋಸುಗ ಈಗ ವೃಷ್ಣಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೂರನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದನು. ಆಕ್ರೂರನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಸತ್ಸರ್ಮಾಚರಣನಿರತನೂ, ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಮಾನ್ಯನೂ ಆಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಸಕಲ ಗೌರವಾದರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಂಸನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಕಂಸನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರೆತರುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾಗ ಆಕ್ರೂರಿನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನಮಾಡುವ ಯೋಗ ತನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೆಂದು ಅಮಂದಾನಂದತುಂದಿಲ ಮನಸ್ಸನ್ನಾಗಿ ಕೃತಾರ್ಥನಾದನು. ಕಂಸನಿತ್ತ ದಿವ್ಯರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅನಂದಪೂರ್ಣಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಕ್ರೂರನು ಮನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವೂ ಕಮಲಸಂಭವನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ವಂದ್ಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಬೃಂದಾವನದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾಂಕಿತವಾದ ದಿವ್ಯ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಕಂಡು ಅತಿಮುದಗೊಂಡನು. ಆಕ್ರೂರನು, ಆವ ಪ್ರದೇಶವು ಜಗದೀಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಂಗಸಂಗ (ಪಾದವರ್ತಾದಿಗಳಿಂದ) ಪರಮಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯೆನಿಸಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ವರಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಕಲಪಾಪಸಮೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಶಕ್ತವಾದೆಯೋ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಂಗಸಂಗದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಕಲ ಪಾಪನಿವಹವನ್ನೂ ತುಂಡರಿಸಲು ಶಕ್ತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರ-ಕಾಮಾದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಗಳ ಬೆಳಗುವ ಕಿರೀಟಮಣಿಲೋಚನೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸುವಾಗ

ಸಂಸಕ್ತವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಚರಿತಾರವಿಂದಗಳ ರಜ (ಧೂಳು)ಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಂಥ ಪರಮಪಾವನನಾದ ವೃಂದಾವನ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದಿಸಿದನು.

ಅಥವಾ ಅಕ್ಕೂರನು ಜಗದೀಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಂಗ ಸಂಗ (ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಾದಿಗಳಿಂದ)ದಿಂದ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ, ಅಂತೆಯೇ ಸಕಲ ಪಾಪಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಶಕ್ತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಮಾದಿಗಳ (ಶಿರದಲ್ಲಿ), ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಬೆಳಗುವ ಮಣಿಮಯ ಕಿರೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಕ್ತವಾದ, ಅಥವಾ ನವರತ್ನಕಿರೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ನಯನಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳಾದ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ-ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಪರಮಪಾವನನಾದ ಆ ವೃಂದಾವನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದಿಸಿದನು. ಆಗ ಅಕ್ಕೂರನು ರಥದಿಂದಿಳಿದು ಆ ಪುಣ್ಯಮಯವಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಶಿರವೊಡ್ಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಉರುಳಾಡಿದನು. ಅನಂತರ ಅಕ್ಕೂರನು ಜಗದೇಕಗುರುವಾದ ಅಗ್ನಿಜನಾದ ಬಲರಾಮನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ತಾನೂ ಸಹ ಗೋದೋಹನ ಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಗೋಪಾಲಕರಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಆನಂದಸಾಂದ್ರಶರೀರನಾದ ನಾಶರಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾಗಿ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ (ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗವರಗಿದನು. ಆಗ ಬಲರಾಮನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಕ್ಕೂರನನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಭುಜಪಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿ ತನ್ನ ಮನಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೋಡಲೋಪಚಾರಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮವಾದ (ಹ್ರಾಸರಹಿತವೂ) ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಕಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದರೂ ಲೋಕಚರಿತ್ರೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಏನೂ ತಿಳಿಯದನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಅಕ್ಕೂರನಿಂದ ಅವನು ಬಂದ ಕಾರಣವೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಸಮಸ್ತವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.

ಅಕ್ಕೂರನಿಂದ ಕೆಂಸನ ಹೃದ್ರತವನ್ನಿಂತ ಅಂಬುಜನಾಭನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮರುದಿನ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಬಲರಾಮ ಗೋಪಬಾಲಕರೊಡನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕೂರನೊಡನೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಅಕ್ಕೂರನು ಜಗದಭಿವಂದ್ಯರೂ, ಸ್ವತಃರೂ ಆದ ರಾಮಕೃಷ್ಣರನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿಸಿ ತಾನು ಅತಿಭವಾಗಿ ರಥದಿಂದಿಳಿದು ಯಮುನಾನದಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಪೋರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಅಘಮರ್ಷಣಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಯಮುನೆಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಶೇಷನಮೇಲೆ ವಿರಾಜಿಸುವ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡನು. ಅಘಮರ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕೂರನು ಪ್ರತಿದಿನ ಶೇಷದೇವರನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇಂದು ಶೇಷನಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದನು. ಅಂದರೆ ಅಂದು ಶೇಷನನ್ನೂ, ಶೇಷಾಸನನಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನನ್ನೂ ಕಂಡನೆಂದು ಭಾವ. ಆ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ಅಕ್ಕೂರನು ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರಥದಲ್ಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂದು ರಥದತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ -ವಿನಾಶ್ಚರ್ಮ! ಆ ರಥದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ವಿಸ್ಮಿತನಾಗಿ ಪುನಃ ಯಮುನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಯಮುನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ರಥದಲ್ಲಿಯೂ ಶೇಷತಲದಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರ-ದೇವೇಂದ್ರರೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಮುನಿಪರ್ಯಂತರೂ ವಂದ್ಯಮಾನ ಪಾದಾರವಿಂದದ್ವಂದ್ವನಾದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿರುವ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವಿರೇಷಾಕಾರವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆನಂದನಿರ್ಭರನಾದನು. ಅನಂತರ ಕಮಲನಾಭನೂ, ನಾರರಹಿತನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ (ವಿವಿಧ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ) ಸ್ತುತಿಸಿ ಶೇಷತಲದಲ್ಲಿ ಕೇಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಗವಂತನು ಅಂತರ್ಧಾಸ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕೂರನು ರಥವನ್ನೆಳೆ ಕುಳಿತನು. ಬಲರಾಮ-ಸಹಿತನಾದ ಭಗವಾನಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಕ್ಕೂರನೊಡಗೂಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧುರಾನಗರಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿದನು.

ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಯಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಾನು ಬಂದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನರಹಲು ಅಕ್ರೂರನನ್ನು ಮೊದಲು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಸಮವಯಸ್ಕರಾದ ಗೋಪಾಲರಿಂದೂಡಗೂಡಿನ ನಗರನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅದ್ಭುತ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳು, ಅಸುರಸಂಹಾರ, ಅಚಿಂತ್ಯಾದೃತ ಶಕ್ತಿ, ಮಹಿಮೆ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮೋಹಗೊಳಿಸುವ ರೂಪಸೌಂದರ್ಯ ಲಾವಣ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಮಧುರೆಯ ನಾಗರಿಕರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಗಮನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಮಹಾನುಭಾವನ ದರ್ಶನಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಜಯಜಯಕಾರಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಹತ್ತಿದರು. ಕುತೂಹಲಯುಕ್ತರಾದ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಧುರಾಪುರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಂದಹಾಸಬೀರುತ್ತಾ ಮೃದುಮಧುರವಚನಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಧುರೆಯ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಹತ್ತಿದನು.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆನೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಂಸನಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ತದನಾದ, ಪಾರ್ವತಿಯ ವರದಿಂದ ಮರಣರಹಿತನಾದ ರಜಶ (ಅಗಸ)ನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನತ್ತ ಸಾಗಿ "ನನಗೆ ಧನವೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡು" ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗಸನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಟ್ಟಬಚನಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಲು, ಕುಚಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಪಿಯಾದ ಆ ರಜಶನನ್ನು ತನ್ನ ಕರಾಗ್ರಭಾಗದಿಂದ ಮರ್ದಿಸಿ ಯಮಸದನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಪರಿಮಿತ ಬಲಶಾಲಿಯೂ ಪೂಜ್ಯನೂ ಆದ ಕೃಷ್ಣನು ರಜಶನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಉಚಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ, ಅಣ್ಣನಾದ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿತ್ತನು. ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರಾದ ಗೋಪಾಲಕರಿಗೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಮಡಿಯಂತೆ ಬಿಚ್ಚಿಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಂದ ನಡೆದಬಂದನು. ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯ, ತೃಪ್ತಿಸಲು ಯೋಗ್ಯ ಇವುಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾದ ಗ್ರಾಹ್ಯವೇ ಆದ, ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವೂ ಆನಂದಸಾಂದ್ರಕರ್ಪೂರ್ಣಸ್ವರೂಪನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸಾದಿ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅಂದರೆ ರೋಮ-ನುಮಾದಿ ಅವಯವಗಳ ವೃದ್ಧಿ-ಹ್ರಾಸಗಳಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಪ್ರಮೇಯನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಲೋಕವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಲಾಕ್ಷಾದಿಕಾರಾದಿ ಧಾತುಗಳಿಂದ ನಾಪಿತನಿಂದ ಕ್ಷುರಕರ್ಮವನ್ನು (ಕ್ಷುರವನ್ನು) ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಂಕೃತನಾದವನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದನು.

ನಾಪಿತನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕ್ಷುರಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಾದ, ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸಾದಿ ರಹಿತನಾದ ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪ್ರಾಕೃತತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲವೇ? ನಾಪಿತನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಖ-ಹಿರಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲಂಕರಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ನಮ್ಮಂತೆ ನಖ-ಹಿರಾದಿಗಳು ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೆಂದು ಹೇಳದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಪಿತನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕ್ಷುರಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದನೆಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಿಗ್ರಹನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಲೋಕವಿಡಂಬನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆನಂದಮಯವಾದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ತನ್ನ ನಖ-ಕೀರಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅಲಂಕಾರಪ್ರಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕೃತ ನಖ-ಕೀರಾಗ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿದನೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಯುವರು. ನಾವೂ ಅದರಂತೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಮಾನವನು. ಅವನಿಗೂ ನಮ್ಮಂತೆ ಪ್ರಾಕೃತ ನಖ-ಕೀರಾದಿಗಳಿವೆ. ಅವು ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುವುವು. ಅಂತೆಯೇ ನಾಪಿತನು ಮುಂಡನಮಾಡಿ ಅವನ್ನು ತೆಗೆದನು ಎಂದು ತಿಳಿದರು. ಅಪ್ರಾಕೃತನೂ ಜ್ಞಾನಾನಂದೈಕವಿಗ್ರಹನೂ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ನಖ-ಕೀರಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾಪಿತನು ಮುಂಡನ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಆದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಲೋಕವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಿದನೆಂದೇ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಮಗಿಂತ ಘನೀಭೂತವಾದ

ರತಕೋಟಿಯೋಜನಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವರ್ಣಮಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದರೂ ಅವು ಭಿನ್ನವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ (ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮುಕ್ತಾಗಲಿಲ್ಲವೋ) ಅಂಥ ಭಗವಂತನ ನಜಾಗ್ರಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಾನೇ ಭೇದಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾದಾರು?

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಾರ್ಷದರಾದ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾಖತ ಮೂಲಾಕಾರರಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರೀರ್ವರಿಗೆ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಕಲ ಮನೋಭೀಷ್ಣಗಳನ್ನೂ, ಆತ್ಮ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾರೂಪ್ಯ ವರವನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಜನಾದ ಕಂಸನಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ್ಯವಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಆತ್ಮಂತ ವಕ್ರಳಾದ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿದನು.

ಕಂಸನಿಗೆ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ತ್ರಿವಕ್ರಿಯು ಕೃಷ್ಣನು ಸುಗಂಧವನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡಲದೆ ಸಹಾ ನಂದಕುಮಾರನಿಗೆ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದಳು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಬಲರಾಮರು ಸುಗಂಧವನ್ನು ಪೂಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಸೈರಂಧ್ರಿಯ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಅವಳು ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರಿಯಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಆಗ ಅನಂದತುಂದಿಲಳಾದ ಆ ಶುಭಾಂಗಿಯು ವಾಸುದೇವನ ಅಂಗದೊಳವನ್ನು ಬಯಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಮಸ್ಕೃತ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಆಭಯವಿತ್ತು ಅವಳಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದನು. ಪೋಡಶಕಲಾಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನೇಕ ಚಂದ್ರವೃಂದದ ಕಾಂತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದರೆ ಆಗುವ ಮಹಾಕಾಂತಿಪುಂಜದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ, ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರ ತೇಜಸ್ವಿಗೆಂತ ಆತ್ಮದಿಕವಾದ ಪ್ರಖರ ತೇಜಸ್ವಿನಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ, ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಹೃದಯಾಪ್ತಾದೇಶ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಸೌಮ್ಯನಾಗಿಯೂ, ದ್ವೇಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಂಡ-ಪ್ರಖರಗಳಿಂದ ಧಗಧಗಿಸುವ ದಿನಮಣಿಯಂತೆ ಕ್ರೂರ-ನಾಗಿಯೂ, ಹಳದಿಯ ಜರಿಮಡಿಯನ್ನುಟ್ಟು ಕನಕಕಾಂತಿಯಂತೆ ಮನೋಹರವಾದ ಗಂಧಮಾಲಾದಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾದ, ಎಣಿಸಲಳವಲ್ಲದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿಂದ ಮಂಡಿತನಾದ ಶೃಂಗಾರನಾಗರದಂತೆ ಶೋಭಿಸುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಆಯುಧಲಾಲಿಗೆ ಬಂದನು.

ಧನುರ್ಯುಧವುಹೋತವನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ, ರುದ್ರಪ್ರದತ್ತವಾದ ಮಹಾಧನುವನ್ನು ವಾಸುದೇವನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧನುವನ್ನು ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ಜ್ಯಾಬಂಧನಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಿದನು. ನಿಖಿಲವೃಂದಾರಕವೃಂದದಿಂದಲೂ ಭೇದಿಸಲಾಗದ ಆ ಮಹಾಧನುವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮುರಿದು-ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ, ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಸಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಸ್ತೋಟವಾದರೆ ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಭಯಂಕರ ರಜ್ಜುವಾಯಿತು. ಆ ರಜ್ಜುವೃಣಮಾತ್ರದಿಂದ ಬಹುದೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಂಸನು ಭಗ್ಬಲನಂತೆ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಕುಳಿಬಿಡಿದ್ದನು. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಧನುರ್ಭಂಗಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕುಳಿತನಾದ ಕಂಸನು ಕೃಷ್ಣಬಲರಾಮರ ದಮನಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆತ್ಮಂತ ಬಲಯುಕ್ತವಾದ ಆ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯವನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣಬಲರಾಮರು ಮುರಿದ ಧನುಷ್ಠನ ತುಂಡುಗಳಿಂದಲೇ ಸಂಹಾರಮಾಡಿದರು. ಅನಂತರ ಕೃಷ್ಣನು ಬಲರಾಮಸಹಿತನಾಗಿ ನಂದಗೋವಾದಿ ಸಮಸ್ತರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಇಲ್ಲಿ 'ಸಬಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಧನುವನ್ನೂ, ಬಲರಾಮನೊಂದು ಧನುವನ್ನೂ ಮುರಿದು ಅದರಿಂದಲೇ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯವು 'ಭಾಗವತ'ದಲ್ಲಿ 'ಕುದ್ರಿ' ಧನುಷ ಅಡಾಯ ರಿಕಲಂತಾರ್ಥ ಜಪ್ತತು' ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಂದಗೋವಾದಿಗಳು ಬಿಡಾರಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಸುಂದರೋದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಕ್ಷೀರಾನ್ವಸಹಿತವಾದ ಪಡ್ಯನೋಪೇತವಾದ ಮೃಷ್ಣಾನ್ವವನ್ನುಂಡು ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸುಖದಿಂದ ಕಳೆದನು.

ಮರುದಿನ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಕಂಸನು ಬಹುಭಯಕಂಪಿತ ಹೃದಯನಾಗಿ, ಯುವತಿಯಿರಿದೊಡಗೂಡಿ, ನಾನಾವಿಧ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಂಚಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತರಾದ ಪೌರಜಾನಪದರು, ರಾಜನ್ಯರುಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ರಾಜಮಂಡಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಡು ಉನ್ನತವಾದ ರಾಜಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತನು. ಅನಂತರ ಕಂಸನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆ ರಂಗಮಂಟಪದ ಮುಖದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾವಟಗಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಬೈದಂತೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ "ಕುವಲಯಾಪೀಡ"ವೆಂಬ ಆನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಚಾಣೂರ-ಮುಷ್ಟಿಕ ಮೊದಲಾದ ಎರಡುಬಲ್ಲರನ್ನು ಅಶಕ್ತವಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೃಹಾಂಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಕಂಸನಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಲಶಕ್ತವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಕ್ಷೋಹೀಣ ಸಂಖ್ಯಾಕವಾದ ಸೈನ್ಯವಿದ್ದಿತು. ಕಂಸನಿಗೆ ಸುನೀತನೆಂಬ ಅನುಜನಿದ್ದನು. ಅವನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ "ವೃಕ"ನೆಂಬ ಅರಸನು. ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅನುಜರಾಗಿದ್ದ ಎಳು ಜನರು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಪಾಪಿಗಳಾದ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಜಯಿಸಲೆಂದು ಸಕಲಾಯುಧಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕಂಸನ ಮಹಾಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.

ಉರುವಿಕ್ರಮನಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಾದಿಕಾರ್ಯವನ್ನೆಸಗಲು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದ ಕೂಡಲೇ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಗಳಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಅಸುರರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಗೊಳಿಸಲೋಸುಗ ಕಂಸನ ರಂಗಮಂಟಪದಡೆಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದನು. ರಂಗಮಂಟಪದ ಮುಖದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ಪರಪ್ರಾಣದಿಂದ ರಕ್ತಿತನಾದ ಮಾವಟಗಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕುವಲಯಾಪೀಡವೆಂಬ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಕಂಡನು. ದುಷ್ಟರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ರಂಗಮಂಟಪದ ಸಿಂಹದ್ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆನೆಯನ್ನೂ, ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಾವಟಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಜಗದ್ಗುರುವಾದ ಕೃಷ್ಣನು "ಎಲವೋ ಪಾಪಿಯೇ! ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮಾರ್ಗಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ, ತಡಮಾಡಬೇಡ" ಎಂದುಸುರಿದನು. ಗಿರೀಶನ ವರಬಲದಿಂದ ಮರಿದು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದ ಪಾಪಿಯಾದ ಆ ಮಾವಟಗನು ರಂಗಮಂಟಪದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಧಿರಹಿತ ಮಹಿಮಾಶಾಲಿಯಾದ ವಾಸುದೇವನತ್ತ ಆನೆಯನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ವಿನೋದವಾಗಿ ಆನೆಯೊಡನೆ ಆಟವಾಡಿ ಅದರ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡಹಿ ಅದರ ಕುಂಭಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಪಾದಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಆನೆಯ ಎರಡು ಉದ್ರವಾದ ದಂತಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅದರಿಂದಲೇ ಮಾವಟಗನನ್ನೂ, ಆನೆಯನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಮಾವಟಗನನ್ನೂ, ಆನೆಯನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಲರಾಮಸಹಿತನಾಗಿ ಆನೆಯ ದಂತವನ್ನು ಆಯುಧದಂತೆ ಭುಜನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ರಂಗಮಂಟಪದತ್ತ ಹೊರಟನು. (ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ-ಬಲರಾಮರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ದಂತವನ್ನು ಆಯುಧದಂತೆ ಭುಜದಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು). ಆನೆಯ ಕುಂಭಸ್ಥಳದ ಮದಜಲದಿಂದ ರಂಜಿತವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳ ಸಂಪೂರ್ಣಸ್ವರೂಪಶ್ರೀಸಂಪನ್ನನಾದ, ನಿರ್ದೋಷನಾದ, ಅಂದರೆ ಗಜರಾಜನ ಮದಜಲ ಸಂಬಂಧದಿಂದಂಟಾದ ದೋಷ ರಹಿತನಾಗಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರಂಗಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಗುರುಪೂ, ಬಲವಶಾಕ್ರಮ ಸ್ವರೂಪಿಯೂ ಆದ ಕೃಷ್ಣನು ರಂಗಮಂಟಪವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಕಲ ಭಕ್ತಜನರೂ ಹರ್ಷಿಸಿದರು. ಧ್ವೇಷಿಗಳಾದ ಸಮುಪಜನರೂ ದುಃಖಿತರಾದರು. ಸೂರ್ಯನುದಯಿಸಿದರೆ ಕಮಲಗಳೆಳೆದಂತೆ ಭಕ್ತರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುದಗೊಂಡರೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದ ಕೂಡಲೇ ಕುಮುದಪುಷ್ಪ (ಸ್ವೈದಿ)ಗಳು ಬಾಡುವಂತೆ ವಿಪರೀತವ್ಯಾನವುಳ್ಳ ಪರಿದ್ವೇಷಿಗಳಾದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಗೆ ವಿಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಗಳೆಳೆ, ಕುಮುದಗಳು ಬಾಡುವುವೋ, ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇಂಬ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸಿದ (ರಂಗಮಂಟಪ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ) ಕೂಡಲೇ ವಿಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಹರ್ಷ-ಧ್ವೇಷಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖಿಗಳಾದವೆಂದು ಭಾವ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಬಲರಾಮರು ರಂಗಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ, ರಂಕರನ ವರಬಲದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದ ಚಾಣೂರನೆಂಬ ಮಲ್ಲವೀರನು ಕಂಸನಿಗೆ ಪ್ರಿಯಮಾಡಲೇಸಿ ಜಗತ್ಪುಷ್ಪವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂವೋಧಿಸಿ, "ಹೇ ಕೃಷ್ಣ!

ನನ್ನ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸು. ರಾಜನೇ ದೇವತೆಯೆಂದು ವಿಪ್ರರು ಸಾರುವರು. ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮೊಡೆಯನಾದ ಕಂಸನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬಾಹುಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋಣ! ಬಲರಾಮನೂ ಮುಷ್ಠಿಕನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನಾಲಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರಿಹಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ "ಆಹಾ, ಕಂಸನು ದೇವತೆಯಾಗಲಿ! ಹೂಂ, ನಿನಂದಂತೆ ನಾವೀವರೂ ಹೋರಾಡೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಚಾಣೂರನೊಡನೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತಕಾಲ ಬಾಹುಯುದ್ಧಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಲ್ಲವಿದ್ಯಾಸೈವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ದೇವತಾಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ, ಸಹಸ್ರಸದಳಬಲವಂತನಾದ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನ ಶತ್ರುವಾದ ಚಾಣೂರನ ಎರಡು ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದನು. ಮಹೇಂದ್ರನ ವಕ್ತ್ರಾಯುಧದಿಂದಲೂ ಭೇದಿಸಲಾಗದೆ, ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಣೂರನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೂರು ಬಾರಿ ಗಿರಗಿರನೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಭೂಮಿಗಪ್ಪಳಿಸಿ ತನ್ನ ಪಾದಾಘಾತಗಳಿಂದ ಚಾಣೂರನ ದೇಹವನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿಮಾಡಿ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ದೇವತೆಗಳೂ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಮಾನವರೂ ಸಹ ಸ್ತುತಿಸಿ ಮುದಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮನೂ ಸಹ ದೃಢವಾದ ಮುಷ್ಠಿಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ಮುಷ್ಠಿಕನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಮರಿದು ಪುಡಿಪುಡಿಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಚಾಣೂರ ಮುಷ್ಠಿಕರಿಬ್ಬರೂ ಕೃಷ್ಣಬಲರಾಮರಿಂದ ಹತರಾದರು. ಈ ವಿಚಾರವು 'ಹರಿವಂಶ'ದಲ್ಲಿ "ಮುಷ್ಠಿಸೈಕೇನ ತೇಜಸ್ವೀ ಸಾಶನಿಸ್ತಸ್ಯಯಿತ್ಯುನಾ | ಶಿರಸ್ಯಭ್ಯುಹನದ್ವೀರೋ ವಜ್ರೇಣೇವ ಮಹಾ-ಗಿಂ ॥ ಸಸುನಿಷ್ಠಪ್ರಮುಖ್ಯೋ ವಿಸ್ತಸ್ರ ನಯನಾನನಃ | ಪಪಾತ ನಿಹತಸ್ತೇನ" ಎಂದು ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ.

ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಘೋರಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕೂಟ ಮತ್ತು ಕೋಸಲ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಹತರಾದರು. ಭಲ ಎಂಬುವನು ಬಲರಾಮನಿಂದ ಮುಸಲಾಯುಧದಿಂದ ಸಂಹೃತನಾದನು. ಹೀಗೆ ಸುನೀಥಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬಲರಾಮನಿಂದ ಹತರಾದರು. ಆಗ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ-ಬಲ-ಶಿಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥವಾದ ಹ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದ ಆಂತೆಯೇ ಉಗ್ರಬಲ ವೀರ್ಯಯುಕ್ತವಾದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಕ್ಷೌಹಿಣೀ ಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪಾಷಿಯಾದ ಕಂಸನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಬಲರಾಮರನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು, ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಂಡಿಸಲೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಸಕಲ ನರಿಗಳೂ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿ ವನರಾಜನಾದ ಸಿಂಹವನ್ನು ಜಯಸಿಂಹಯುಷಿ ಮುತ್ತುವಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಸೈನಿಕರೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಸುತ್ತುಗಳಿಟ್ಟರು. ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಸಕಲಲೋಕಗಳಿಗೂ ಪ್ರಭುವಾದ, ಆನಂತಬಲಸಂಪನ್ನನಾದ್ದರಿಂದ ರಥ-ಆಯುಧಾದಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಹರಿಸೇವೆಯು ನಿತ್ಯವಿಧಿರೂಪವೆಂದರಿತು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಜಲವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರರಾಜನು ತೃಪ್ತನಾಗಲಿ ಎಂದು ಸಮುದ್ರರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯನೀಡುವಂತೆ, ಮಹೇಂದ್ರನು ತನಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ, ರತ್ನಾಸ್ತವಜ್ಞತವಾದ ದಿವ್ಯರಥವನ್ನು ಸಾರಥಿಯಾದ ಮಾತಲಿಯೊಡನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಿತ್ಯವಿಧಿಯಾದ ಸೇವಾರೂಪವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ದೇವಸಾರಥಿ ಮಾತಲಿಯು ರಥವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರಲು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬುಗ್ಗಿಕರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೂರ್ಯನು ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನಾರಪಡಿಸುವಂತೆ ನಾನಾವಿಧ ಆಯುಧವೆಂಬ ಉಗ್ರ-ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸೂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕಂಸನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಕ್ಷೌಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾರಪಡಿಸಿದನು.

ರಂಗಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಂಚಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕಂಸನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯವೂ ನಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ (ಚಾಪು)ವನ್ನೂ, ಬಿಡ್ಡವನ್ನೂ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೃಷ್ಣಸತ್ತ ಧಾಂಸಲನು ಅವೇಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶೈನವಕ್ಷಿಯಂತೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಲಬಂದು ಕಂಸನನ್ನು

ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ತಲೆಗೊದಲನ್ನು ಹಿಡಿದಳೆಂದು ಎಡಕರದಿಂದ ಕಂಸನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಬಲಕರದಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು. ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠ (ನರಸಿಂಹ)ನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ಕಂಸನ ಕಿರೀಟವು ಉರುಳಿತು. ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳು ಕಳಚಿದವು. ವಕ್ರಸ್ತಳದಲ್ಲಿ ಎರಾಜಿಸಿದ್ದ ವಸ್ತ್ರವೂ, ಜಘನಪ್ರದೇರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಡ್ಡಿಯೂ (ನಡುಪಟ್ಟಿ)ವೂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದವು. ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹರಗುಕೊರೆಪುವು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಂಸನೂ ಕೃಷ್ಣನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅತ್ಯಂತ ರಕ್ತಶಾಲಿಯೂ, ಅಜೇಯನೂ, ಅತಿವೀರ್ಯಶಾಮರ್ಥ್ಯಯುಕ್ತನೂ, ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರ ದೇವರುಗಳ ವರದಿಂದ ರಕ್ಷಿತನೂ ಆದ ಕಂಸನನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾದ ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ಭುತಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉನ್ನತ ಮಂಚಾಗೃಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ನೆಲದಮೇಲೆ ಕೆಡಹಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಿಂದ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಕಂಸನ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ವಲ್ಲಭನ ಮಿತ್ರರಾದ ವಾಯುದೇವರು ಕಂಸನ ದೇಹವನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಶರೀರವನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸಿದರು, ಅಂದರೆ ಪಾಪಿಯಾದ ಕಂಸನು ಮೃತನಾದನು.

ಪಾಪಿಯಾದ ಕಂಸನಿಗೆ ಸಾಯುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತೆಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲುಕ್ತವಾದುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಇಂತು ನಿರೂಪಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ಕಂಸನ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ರಮಾರಮಣನ ಮಿತ್ರರಾದ ಅಥವಾ ರಾಮಾದೇವಿಯ ಪತಿಯು, ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಪತಿಯು ಸಂಕರ್ಷಣ ದೇವರು, ಅವರ ಬಂಧು ಅಂದರೆ ಪುತ್ರರು ವಾಯುದೇವರು. ಕಂಸನ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಯುದೇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರ ಸೇರಿದರು. ಅನಂತರ ನಾಶರಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಸನ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಪಿಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು, ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಾಯು-ದೇವರಿಂದ ಬಿನ್ನವಾದ "ಕಾಲನೇಮಿ" ಎಂಬ ದೈತ್ಯನನ್ನು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಸೇಳಿದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ತಿಳಿಸಲೆಂದೇ "ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ಸುರರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ" ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪಾಪಪುತ್ರಿಯುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಂಸನು ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಗುರುವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಈ ಮೊದಲೇ ಹತ್ತರಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸಾಕು ತಾಯಿ (ಉಪಮಾತೆಯ) ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅಂಧಾತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. ಹರಿದ್ವೇಷಿಗಳಾದ ಇನ್ನಿತರರಿಗೂ ಅಂಧಾತಮಸ್ಸೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ವಿರದೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಭಕ್ತನಾಗಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹರಿ ದ್ವೇಷಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥವನು ಪುನರಾವೃತ್ತಿರಹಿತವಾದ ಸುಖಿರಹಿತವೂ, ಅನ್ಯೇ ಅಪ್ಪಿ, ಸುಖಿಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲದ, ಅಂಧಾತಮಸ್ಸಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಕಲಜಗದಮಗಳ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಿಗೇ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸುವುದು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರತಿ, ಪ್ರಲಯ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವವನು - ಅವನು ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನು, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನು ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಯಾವನು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವನೋ, ಅಂಥವನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರಳುವನು (ಮುಕ್ತನಾಗುವನು). ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು, ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅನಂತಗುಣಪೂರ್ಣನು, ದೋಷರಹಿತನು, ರಮಾಪತಿಯು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವದಾ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವನನ್ನು ಪರಮಭಕ್ತಿಯಿಂದ

ಭಜಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ, ಅವರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಭಕ್ತರೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಭಜಿಸಬೇಕು. ಇದು ವೇದೋಪನಿಷದಾದಿ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಾರವು.

ಕಂಸನನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತಿಶಯದಿಂದ ಸಂಹಾರಮಾಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಕುಸುಮವೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿಶೇಷಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ನಿರಂತರಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆನಂದ ಹೊಂದಿದನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞರಾದ ಮಾನವರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ವದಾ ಉದಯಿಸಿರುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಉದಯವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಸದಾ ಮೋದರೂಪಿಯಾದ ಮಾಧವನು ಮುದಗೊಂಡನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಜ್ಞ ಜನರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಈಗ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಸರ್ವದಾ ಮೋದರೂಪಿಯೆಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವದಾ ಸುಖಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದಸಾಗರನು. ಸರ್ವದಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು. ನಿಖಿಲ ದೋಷವರ್ಜಿತನು. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳೇ ಶರೀರವಾಗಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ 'ಕಂಸವಧೆ'ಯೆಂಬ ತ್ರಯೋದಶೋಧ್ಯಾಯದ
ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

ಜರಾಸಂಧ ವಧೆ

ಚತುರ್ದಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಈಗ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಗಚ್ಚಿದ ಶ್ರೀಮನ್ನಹಾಭಾರತ ತಾತ್ರರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು "ಪಿತ್ರೋರ್ಬಂಧಂ" ಎಂಬ ಪದ್ದದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಿತ್ರೋರ್ಬಂಧಂ ನಿರಸ್ಯ ಕ್ಷಿತಿಪತಿಮಕರೋದುಗ್ರಸೇನಂ ಗುರೋರ್ಯಃ

ಪುತ್ರಂ ಪ್ರಾದಾತ್ವರೇತಂ ಯುಧಿವಿಜಿತಜರಾಸಂಧಪೂರ್ವಾರಿವರ್ಗಃ |

ಪಾರ್ಥಾನ್ ಪಿತ್ರಾವಿಹೀನಾನುಪಗತನಗರಾನ್ ಯಸ್ವ ಜೋಪಾದ್ವಿಪದ್ವ್ಯೋ

ನಂದಾದೀನುದ್ಧವೋಕ್ತ್ಯಾ ಗತವಿರಹತುಚಃ ಕಾರಯನ್ ಮಾವತಾತ್ಃ || 14 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಯಃ = ಯಾವ, ಅಜಃ = ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, (ಪಾಶಾಂತರ- ಅಜಃ = ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದ, ಯಸ್ತು = ಯಾವ ಕೃಷ್ಣನು), ಪಿತ್ರೋಃ = ತಾಯಿತಂದೆಗಳಾದ ದೇವಕೀಮದೇವರ, ಬಂಧಂ = ನಿಗಡಬಂಧನವನ್ನು, ನಿರಸ್ಯ = ಪರಿಹರಿಸಿ (ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ), ಉಗ್ರಸೇನಂ = ಕಂಸನ ತಂದೆಯಾದ ಉಗ್ರಸೇನನನ್ನು, ಕ್ಷಿತಿಪತಿಂ = ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರೆಯನ್ನಾಗಿ, ಅಕರೋತ್ = ಮಾಡಿದನೋ, ಗುರೋಃ = ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾದ ಸಾಂದೀಪಿನ್ಯಾಚಾರ್ಯರ, ಪರೇತಂ = ಮೃತನಾದ, ಪುತ್ರಂ = ಮಗನನ್ನು, ಪ್ರಾದಾತ್ = ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟನೋ, ಯುಧಿ = ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ವಿಜಿತಜರಾಸಂಧಪೂರ್ವಾರಿವರ್ಗಃ - ವಿಜಿತ = ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಜರಾಸಂಧಪೂರ್ವ = ಜರಾಸಂಧನೇ ಮೊದಲಾದ, ಅರಿವರ್ಗಃ = ರತ್ನ ಸಮೂಹವುಳ್ಳ, ಪಿತ್ರಾ = ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಂದ, ವಿಹೀನಾನ್ = ರಹಿತರಾದ, ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯಾದ ಮಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯಾದ ಪಾಂಡುರಾಜರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ, ಉಪಗತನಗರಾನ್ = ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬಂದ (ಪಲ್ಲಣವನ್ನು ಸೇರಿದ), ಪಾರ್ಥಾನ್ = ಪಾಂಡವರನ್ನು, ವಿಪದ್ವ್ಯೋ = ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ, ಅಪಾತ್ = ರಕ್ಷಿಸಿದನೋ, ಉದ್ಧವೋಕ್ತ್ಯಾ = ಉದ್ಧವನ ವಚನದಿಂದ (ಉದ್ಧವನ ದ್ವಾರಾ ತಾನು ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದ ಸಂದೇಶವಚನದಿಂದ), ನಂದಾದೀನ್ = ನಂದಗೋಪನೇ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು, ಗತವಿರಹತುಚಃ = ಕಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಿರಹಮುಖವುಳ್ಳವರನ್ನಾಗಿ (ತನ್ನ ವಿರಹ-ಮುಖವಿಲ್ಲದವರನ್ನಾಗಿ), ಕಾರಯನ್ = ಮಾಡುವವನಾದ, ಸಃ = ಆ ಕೃಷ್ಣನು, ಮಾ = ನನ್ನನ್ನು, ಅವತಾತ್ = ಕಾಪಾಡಲಿ. (ಪಾಶಾಂತರ- ಸಃ = ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಮಾಂ = ನನ್ನನ್ನು, ಅವತಾತ್ = ಕಾಪಾಡಲಿ).

ತಾತ್ರರ್ಯ :- ಜನನರಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಕಂಸನನ್ನು ಸಂಹಾರಮಾಡಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿ-ತಂದೆಗಳಾದ ದೇವಕೀಮದೇವರನ್ನು ನಿಗಡಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಕಂಸನ ತಂದೆಯಾದ ಉಗ್ರಸೇನನನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಅನಂತರ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾದ ಸಾಂದೀಪಿನ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಮೃತನಾದ ಪುತ್ರನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಸಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿದನು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧನೇ ಮೊದಲಾದ ರತ್ನಸಮೂಹವನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಮೃತನಾಗಿ, ಮಾದ್ರಿದೇವಿಯು ಸತೀಹೋಗಿ, ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದ ಪಾಂಡವರು ಕುಂಟೆಸಹಿತರಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಂದೊದಗಿದ ಸಕಲವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದನು. ತನ್ನ ವಿರಹಮುಖದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಂದಗೋಪ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಉದ್ಧವನ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಪ್ರಿಯ-ವಚನಗಳಿಂದ ಸಾಂತನಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ವಿರಹಮುಖವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದನು. ಇಂತು ಮಹಿಮಾವಂತನಾದ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ಚತುರ್ದಶೋಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದೇರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದರು, ಕಂಸ ವಧಾನಂತರ ದೈತ್ಯಪರಾಭವರೂಪವೂ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನವೃಂದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣ ರೂಪವೂ ಆದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಾದ ದೇವಕೀ-ವಸುದೇವರನ್ನು ನಿಗಡಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಸದ್ವರ್ಮಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿಯೂ, ಸುಜನವೃಂದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲೂ ಸಹ ಅಗ್ರಜಸಹಿತನಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವವಂದ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು. ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಗ್ರಸೇನನನ್ನು ಮಧುರಾರಾಜ್ಯದ ಮಂಡಲಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಅದರಂತೆಯೇ ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ತಂದೆಯಾದ ವಸುದೇವನಿಂದ ಗಾಯತ್ರೀ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ದ್ವಿಜತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅನಂತರ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಎರಡದಿಂದ ಕಡುನೋಂದ ನಂದಗೋಪನನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿ ಅವನ ದುಃಖಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಬೀಳ್ಗೊಟ್ಟನು. ನಂದಗೋಪನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಚರಣಾರವಿಂದವನ್ನು ಹೃನ್ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಗೊಳಿಸಿ ಗೋಪಜನರಿಂದೂಡಗೂಡಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು ಮತ್ತು ಯತೋದಾದೇವಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆ, ಲೋಕಶಿಕ್ಷಣ (ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣ)ಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವಯಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಅಭಿನಂದನ, ಉಗ್ರಸೇನನಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧಿಪತ್ಯ, ತಂದೆಯಿಂದ ಗಾಯತ್ರ್ಯಪದೇಶಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದ್ವಿಜತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅನಂತರ ಬಲರಾಮಸಹಿತನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವಂತೀಪುರವಾಸಿಗಳಾದ ಸಾಂದೀಪಿನ್ಯಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಸ್ವಯಂಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣನೂ, ಸಕಲವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತನಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಾಂದೀಪಿನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ವೇದಾದಿವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದನು.

ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವತೆಗಳು ಮಾನವರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ-ಬಲಾದಿಗಳನ್ನು ಗುಹಿಸ (ಮರೆ) ಮಾಡಿ ಆಯಾ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಯಜಿತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ, ವೇದಾದಿವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅವರ ಧರ್ಮ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲೂ, ಸ್ವಯಂ ಪದ್ವ್ಯೇಶ್ವರರ್ಥ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಾಂದೀಪಿನ್ಯಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವೇದಾದಿವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದನು. ಮಾನುಷಾದಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ವರ್ತಿಸಿ ಆದಕ್ಕೆನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೂ, ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲೋಸುಗ, ಉಪದೇಶಿಸಲೂ ಸಹ ಸ್ವಯಂ ಸಾಂದೀಪಿನ್ಯಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಸಾಂದೀಪಿನ್ಯಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮೃತನಾಗಿದ್ದ ಗುರುಗಳ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಗುರುರ್ದೇಶನಾರೂಪವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಅಣ್ಣ

ಬಲರಾಮನೊಡನೆ ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಬಂಧು-ಬಾಂಧವರು, ಪೌರಜಾನಪದರಿಂದ ಸೇವಿತನಾಗಿ ತಾಯಿ-ತಂದೆಗಳ ಮನೋಭೀಷ್ಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡುತ್ತಾ, ಸರ್ವರನ್ನೂ ಆನಂದಪಡಿಸುತ್ತಾ ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಕೆಂಸನಿಂದ ಸಂತಪ್ತರಾದ ಸಕಲಜನರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷಭರಿತರಾದರು. ಸರ್ವಜನರಿಗೂ ಆನಂದವಾಯಿತೆಂದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ಪಡೆದ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಗೆ ಹರ್ಷವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ?

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಳ್ಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವ ಜನರು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತಯವುಂಟೆ? ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತೆದಳು ಶ್ರೀ ರಮಾದೇವಿ. ಅಂಥ ಸಂಪದಭಿಮಾನಿಯಾದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ-ದೇವಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾಮಿಯೂ, ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯೂ, ಸಂಪತ್ತೆದನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವೃಂದಾವನವು ಇಂದ್ರಪುರಿಯಾದ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ವೈಭವ-ಸಿರಿ-ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಂತೆಯೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವಾಸಮಾಡುವ ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣವೂ ಸಿರಿಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸಿತೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ! ಸರ್ವಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಬ್ರಹ್ಮನಿವಾಸವಾದ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮತಪ್ತಾಪ್ತವಾದಂತೆ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣವು ನಿಂತರವೂ ಸರ್ವವಿಧದಿಂದ ಸಿರಿಸಂಪತ್ತೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸಿತು.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಲೋಕರಕ್ಷಕನಾದ, ಮೃತೀರಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಕಲ ಯಾದವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತ ಮಗಧರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯರೂ, ಕೆಂಸನ ಪತ್ನಿಯರೂ ಆದ ಅಸ್ತಿ-ಪ್ರಾಸ್ತಿ ಎಂಬುವರು ವೈದ್ಯವೃದ್ಧ ಮಹಾದುಃಖದಿಂದ ತಪ್ಪರಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ಜರಾಸಂಧನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನು ತಮ್ಮ ಪತಿಯಾದ ಕೆಂಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಗೋಳಿಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಜರಾಸಂಧನು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಭುಜಬಲಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ, ಸರ್ವಲೋಕದ ಜನರಿಂದ ಆಪರಾಜಿತನಾದ (ಪರಾಭವವಿಲ್ಲದ), ಅಜೇಯನಾದ, ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರ-ದೂರ್ವಾಸಮುನಿ ಮುಂತಾದವರ ವರಬಲದಿಂದ ಸರ್ವಲೋಕವಿಜಯಿಯೂ, ಮೃತ್ಪುರಹಿತನೂ ಆದ ಜರಾಸಂಧನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷುಧ್ರನಾದನು. ಸಕಲ ಕೈವಾಗಮಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನೂ, ಆ ಕೈವಾಗಮಗಳಿಂದ ಸಕಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನೂ, ಶಿವಭಕ್ತನೂ, ಶಿವಭಕ್ತರಿಂದ ವಂದ್ಯನೂ ಆದ ಜರಾಸಂಧನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ರುದ್ರದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮೋಘವಾದ ಗದೆಯನ್ನು ಮಧುರಾ-ನಗರದ ಮೇಲೆ ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿಂದೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಅದು ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನದ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಿದ್ದಿತು. ಹೀಗಾಗಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ - ಕೆಂಸನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಸಂಹರಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಸ್ತಿ-ಪ್ರಾಸ್ತಿಯರು ಜರಾಸಂಧನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವನು ಕೋಪಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು 'ನಾರದರೇ! ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಧುರಾ-ಪಟ್ಟಣ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? ಶಿವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಈ ಅಮೋಘ ಗದೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ನಾರದರು ಯದೃಪಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಆಚಿಂತ್ಯಾದ್ವಿತ ಶಕ್ತನು, ಅವನಿಗೆ ಈ ಶಿವನ ಗದೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಲೀಲಾಮಾತ್ರ. ಅದರಿಂದ ಆ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲಾರದು. ಅದರೂ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರವಿದೆಯೆಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾರದು. ಇದು ಶ್ರೀ ಹರಿಸೇವೆ ಎಂದು ಮನದಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ನಾರದರು 'ರಾಜನ್! ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನೂರುಯೋಜನ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಿಜವಾಗಿ ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣವು ಮಗಧರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ಒಂದುನೂರಾಒಂದು ಯೋಜನ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಿತು. ನಾರದರ ವಚನವನ್ನು ನಂಬಿ ಜರಾಸಂಧನು ಒಂದು ನೂರುಯೋಜನದ ದೂರದ ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಈ ಗದೆಯು ಪ್ರಹರಿಸಿ ಸಂಹರಿಸಲಿ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಆ ಶಿವದತ್ತ ಮಹಾಗದೆಯನ್ನು ಎಸೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು

ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಿದ್ದಿತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಗದೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪಾತಿಷ್ಠಳೂ, ನರಭಕ್ಷಕಿಯೂ, ಜರಾಸಂಧನ ದೇಹದ ಎರಡು ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಸಾಕುತಾಯಿಯಾದ ಜರಾ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಅಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅದು ಮಗಧ ರಾಜನನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಕೈಲಾಸವರ್ವತಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀಶಿವನನ್ನಿಗ ಹೋಯಿತು.

ಹೀಗೆ ರುದ್ರದತ್ತ ಮಹಾಗದೆಯನ್ನೂ, ತಾಯಿಯಾದ ಜರಾರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜರಾಸಂಧನು ಬಹಳ ಕ್ರೋಧೋನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಸಕಲ ಸಾಮಂತರಾಜರಿಂದಲೂ, ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಅಕ್ರೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯದೊಡಗೂಡಿ ಅತ್ಯಂತ ದರ್ಪದಿಂದ ಉದ್ವೃತನಾಗಿ ಕೊಡಲೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಹಾತೊರೆದು ಮಧುರಾನಗರದತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಮುತ್ತಿದನು. ಅನಂತರ ಕುಬುದ್ಧಿಗಳಾದ ವಿಂದ-ಅನುವಿಂದ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ರಾಜಪುತ್ರರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಡೆಗೆ ದೂತರನ್ನಾಗಿ ಸಂದೇಶವೊಡನೆ ಕಳಿಸಿದನು. ಅವರು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಜರಾಸಂಧನ ದರ್ಪಪೂರ್ಣವಾದ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಪಹಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮಗಧರಾಜನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು -

"ಕೃಷ್ಣ! ನೀನು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಲ್ಲವೆ? ಹೌದು, ಹೌದು! ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಸಿದ್ಧ ಬಲ-ಪೌರುಷಗಳಿಗೆ ಸಾರಭೂತನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದೆ! ನಾನು ಎಂಥಾ ಮೂರ್ಖ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ! ಪೌರುಷರಹಿತನಾದ ನಾನು ಇಂಥಾ ನಿನ್ನ ಬಲವೀರ್ಯಗಳ ಅಧಿಕ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಕಂಸನಿಗೆ ನನ್ನ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ! (ಅಥವಾ ಅವನೇ ಪೌರುಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾದ!) ನನಗೆ ನೀನಿಂಥ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನಗೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು!! ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದುದರಿಂದ ಕಂಸನು ನಿನ್ನಿಂದ ಹತನಾದನು. ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲನಾದ ನಾನು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ನೀನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಕೊಟ್ಟು ನಷ್ಟಪ್ರತಾಪನಾದ ನಾನು ನನ್ನ ಪುತ್ರಿಯರೊಡನೆ ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತೇನೆ! ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ನೀನು ಕೊಡಲೇ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಾ" ಹೀಗೆ ಅಪಹಾಸಯುಕ್ತ ವಚನಪೂರ್ಣವಾದ ಜರಾಸಂಧನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಂದ-ಅನುವಿಂದರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷೇಪಪೂರ್ಣವೂ, ಉಪಹಾಸಪೂರ್ಣವೂ ಆದ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಮನಗುತ್ತಾ (ನಿಮ್ಮ ಮಗಧ ರಾಜನು ವಿಗತಪ್ರತಾಪನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯಭೂತವಾದೀತು! ಆದರೆ ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂಬುದು ಆಗದಿದ್ದೀತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ) "ನಿಜ! ನಿಜ!" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು "ಇಕೋ! ನಿಮ್ಮ ಮಗಧರಾಜನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೊರಟೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಲರಾಮನಹಿತನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಧುರಾನಗರದಿಂದ ಹೊರಟನು.

ಪರೇಶನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣದ ಮೂರು ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಯಕಿ ಮೊದಲಾದ ಯಾದವವೀರರನ್ನು ಪುರರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಉತ್ತರದ್ವಾರದಿಂದ ಸೈನ್ಯಸಮೇತನಾಗಿ ಬಲರಾಮನಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ರಾಜಸಮುದಾಯದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಜರಾಸಂಧನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ದಯಮಾಡಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛಾಮಾತ್ರದಿಂದ ಬಲರಾಮನಹಿತನಾದ ತನ್ನ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ) ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾದ ಆಯುಧಗಳೆಂಬ ಭೂಮಿಗವತರಿಸಿದವು. ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ರಥವೂ ಬಂದಿತು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನದಾದ ರಾರ್ಜ ಎಂದ ಧನಸ್ಸು, ಖಡ್ಗ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ, ಶಂಖ, ಬಾಣ, ಬತ್ತಳಕಿ, ಗದೆ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ದಾರುಕನೆಂಬ ಹರಿಸಾರಥಿಯು ತಂದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತನು. ಆ ಮಹಾನುಭಾವನು ಕುಳಿತ ರಥವು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಥವಲ್ಲ! ಭೂದೇವಿಯಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯವಾದ ರಥವದು. ಋಗಾದಿ ವೇದಾಭ್ಯಾಸಮಾನ್ಯ ದೇವತಾತ್ಮಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ

ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಥ! ಇಂಥ ಮಹಾರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶಾರ್ಙ್ಗಧನುವನ್ನು ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ತೀಕ್ಷ್ಣಗಳಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡಿ ಮಗಧರಾಜನಡೆಗೆ ಹೊರಟನು. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸಹಿಸಲಳವಲ್ಲದ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಬಲರಾಮನು ತನ್ನ ಆಯುಧವಾದ ಹಲ (ನೇಗಿಲು), ಮುಸಲ (ಒನಕೆ)ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ರಥವೇರಿ ಬಾಣ-ಧನುಸ್ಸು, ಬತ್ತಳಕೆಯಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಜರಾಮತನಾದ ಮಗಧಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸೈನ್ಯದಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಜಯಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದನು. ಅನಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ, ರಾಜೀಂದ್ರರ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಮಗಧದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಜರಾಸಂಧನು ಕೋಪಯುಕ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿವಿಧಾ-ಯುಧಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅತಿಶ್ಯಂತಸೀಮೆಯುಳ್ಳ ಸಾಗರದಂತೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ರೇಗಿಸಲೆಂದು ಉಗ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಹಿಂದೆ ತಾನು ನಿಂತು ಮಗಧರಾಜನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜರಾಸಂಧನು ಕ್ರೋಧಾತಿರೇಕದಿಂದ ಮೈಕಂಪಿಸುತ್ತಿರಲು ಇಂತೆಂದನು. "ಎಲವೋ ಪಾಪಿ, ಉಗ್ರಸೇನ, ತೊಲಗಾಚೆ! ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದವನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಶೆಯುಳ್ಳವನ, ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನೀನು ನನ್ನದುರು ಬರಬೇಡ, ತೊಲಗು! ಸೂರಗದ ಅಡಿನಂತಿರುವ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಸಂಹಾರಾರ್ಹನಲ್ಲ! ಸಿಂಹವು ಮರಿದಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹದೊಡನೆ ಸೇಸುವುದೇ ಹೊರತು ಎಂದಿಗಾದರೂ ನರಿಯೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವುದೇ?"

ಇಂತು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಭೋಜಾಧಿಪನಾದ ಉಗ್ರಸೇನನು ಬೀಪ್ರವಾಗಿ ಧನುಸ್ಸಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡಿ ಜರಾಸಂಧನ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುತ್ತ ಅವನನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ತಾಡತಮಾಡಿ ಜಯಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದನು. ತನ್ನ ಧನುಸ್ಸು ಭಗ್ನವಾದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕುಪಿತನಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನು ಕೆಂಪಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೊಂದು ಧನುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉಗ್ರಸೇನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅತಿಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರಥದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಅನಂತರವೀರ್ಯಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಶಿರುಪಾಲ - ಪೌಂಡ್ರಕ ಮೊದಲಾದ ರಾಜರುಗಳಿಂದ ಸಮೇತನಾದ ಜರಾಸಂಧನು, ಮೇರುಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಘನಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೇಘಗಳು ಜಲಧಾರೆಯಿಂದ ವರ್ಷಿಸುವಂತೆ 'ನಾನಾ' ಎದ್ದವಾದ, ಉತ್ತಮವಾದ ಅಸ್ತ್ರ-ರಸ್ತ್ರ ಸಮೂಹದಿಂದ ಮಳೆಗರೆದನು. ಆಗ ತನ್ನ ಶಾರ್ಙ್ಗ ಧನುಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿಸಿದ ಶರಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಮಗಧರಾಜನ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಜರಾಸಂಧನ ರಥದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ವೇತಭಕ್ತ, ರಥದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತಾಕೆಗಳನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿ, ರಥ-ತುರಗ-ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ನಾರಪಡಿಸಿ ಆಚಿತ್ತ. ಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನನಾದ ಭಗವಂತನು ಮಗಧೇಶನನ್ನು ನಿರಾಯುಧಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ವಾಸುದೇವನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಿಗಿರುವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಗೊಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲೂ ಸ್ವಯಂ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೆ ಉಳಿಸಿದನು.

ಭಗವಂತನು ಚೇದಿರಾಜನಾದ ಶಿರುಪಾಲ, ಪೌಂಡ್ರಕ, ಕೀಚಕ, ಮದ್ರರಾಜ, ಸಾಲ್ವ, ವಿಶಲವ್ಯನೇ ಮೊದಲಾದ ವೀರರ ರಥಗಳನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿ ಅವರಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿರಥರನ್ನಾಗಿಸಿದನು. ಇವರೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಂಸ, ಡಿಫತ, ಕದ್ವುಮ, ರುಕ್ಮಿ, ಬಾಹ್ಯೇಕ, ನರಣಾಸುರ, ಅವನ ಮಗನಾದ ಭಗದತ್ತ, ಮೈಂದ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇವರಲ್ಲರೂ, ಜನನವಿಲ್ಲದ ಜಗದೀಶನ ರೂಪತೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನರಾಗಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಳಿದ ರಾಜರುಗಳೂ ಸಹ ಪಲಾಯನಗೈದರು.

ಮೇಲ್ಮಂಡ ಮಹಾವೀರರೂ, ಭೂಪತಿಗಳೂ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಧನ್ಯನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ಅವರ ಆಯುಧಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ರಥದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ ಸಂಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸುತ್ತುದ ಧ್ವಜಗಳು ರಥದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತಾಕೆಗಳು ಚೂರುಚೂರಾದವು. ಅವರ ರಥ, ಅಸ್ತ್ರಗಳು, ಸಾರಥಿಗಳು ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕವಚಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅವರ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಆಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದವು. ಆಧರಣಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. ಕಟ್ಟಿದ ಕೇಶಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋದವು, ಧರಿಸಿದ್ದ ಹಾರಗಳು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾದವು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಾಣಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಮೈಕ್ಕೆ ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಆ ಸಮಸ್ತ ವೀರರೂ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾರುತ್ಯ ಬಹುಭಯಗೊಂಡು ಜೀವವುಳಿದರೆ ಸಾಕೆಂದು ಶ್ರೀಪ್ರಭಾವಾಗಿ ಓಡಹತ್ತಿದರು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಕಲರಾಜರ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನೂ ಕೊಂದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನಿಶ್ಚಪ್ಪರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಇಂತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ದುಃಖಾಸ್ತದ ದುಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಿಳಿದ ಸಕಲ ನೃಪತಿಗಳೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಲಾಯನಗೈಯಹತ್ತಿದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಮಗಧಾಧಿಪನಾದ ಜರಾಸಂಧನು ಸಕಲ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿಕೃತವಾದ ಬಲಯುತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ರಥವನ್ನೇರಿ ಅತ್ಯುಗ್ರ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಬಲರಾಮನಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದನು. ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತನ್ನೆತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಬಲರಾಮನು ಮುಸಲಾಯುಧದಿಂದ ಅವನ ರಥವನ್ನು ಪ್ರದಿಪ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ಮಾಗಧೇಶನು ಭಯಂಕರವಾದ ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಬಲರಾಮನ ವಿಷ್ಣುರವಾದ ವಕ್ರಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹರಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಲರಾಮನೂ ಮುಸಲಾಯುಧದಿಂದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದನು. ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾದ ಆ ಬಲರಾಮ ಜರಾಸಂಧರು ಭೀಕರ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುಗ್ರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅವರೀರ್ವರೂ ರಣಭೂಮಿಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಗಿರಿ-ವೃಕ್ಷ-ಪಾಪಾಣಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಬಡಿದಾಡಿ ಅವಿಲ್ಲವನ್ನೂ ಧೂಳೀಪುಟ ಮಾಡಿದರು. ಅನಂತರ ವಜ್ರಕೃಂತಲೂ ಆತ್ಮಂತ ಕಠಿಣ ಶರೀರಗಳಾದ ಬಲಾಡ್ಯರಾದ ಬಲರಾಮ-ಜರಾಸಂಧರು ಬಾಹುಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು. ಅವರು ಬಹುಕಾಲ ರೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಮುಷ್ಠಿಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ ಬಲರಾಮದೇವನು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಾದ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣನ ವಿಜಯಸೂಚಕ ರಂಭಿದ್ವನಿಯನ್ನಾಲಿಸಿ, ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜನೈವವವನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನೊಡನೆ ಸೇನಸುತರಿರುವ ಅರೀರಾಜನಾದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ತನ್ನ ಮುಸಲಾಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜರಾಸಂಧನ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಹರಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ಮಗಧರಾಜನು ಮೂರ್ಛಿತನಾದನು.

ಇತ್ತ ವಾಸುದೇವನ ಶರಣಾತನಿಂದ ಖತಗೊಂಡು ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಏಕಲವ್ಯನು, ಜರಾಸಂಧನು ಮೂರ್ಛಿತನಾದುದನ್ನು ಕಂಡು ಬಲರಾಮನ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಓಡಹತ್ತಿದನು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೆದರಿ ಪಲಾಯನಗೈಯುತ್ತಿರುವ ಏಕಲವ್ಯನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸಿದ, ಪುತ್ರನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆವತರಿಸಿದ, ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಕಾಮನನ್ನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತತ್ಕಕ್ಷಣವೇ ಆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೃಜಿಸಿದನು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಮಹಾಸ್ವಗಳಿಂದ ಏಕಲವ್ಯನನ್ನು ತಾಡಿಸಿ ಅವನನ್ನು ನಿರಾಯುಧಗೊಳಿಸಿದನು. ಬಲರಾಮನು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜರಾಸಂಧನು ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. ಏಕಲವ್ಯನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧವಶವೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೇಗಮಾನ್ ಎಂಬ ದೈತ್ಯನು, ಆವನಿಗೆ ನಿಷಾದ (ಕಿರಾತರ) ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದನು. ಅಂಥ ಏಕಲವ್ಯನನ್ನು ಕೃಷ್ಣಮಾನಸಪುತ್ರನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಜಯಿಸಿ ನಿರಾಯುಧಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ನಾಶರಹಿತ ಪರಾಕ್ರಮಕಾಲಿಯೂ ಉತ್ತರಿಸಿತನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಾನು

ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಪುನಃ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ತರುವಾಯ ಸಮಸ್ತವಾದ ಮಗಧರಾಜನ ಬಲವನ್ನೂ ಶರಸಮೂಹದಿಂದ ನಾಶವಡಿಸಿ ಕಾಂತಿರಹಿತನಾಗಿ ಕಂಗೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ನೋಡಿ "ಮಾಗಧೇಶ! ನಡೆ - ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದ ಸಮೇತನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಿಚ್ಛಿಸಿದ ಉದಾರಹೃದಯದಿಂದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಪಾಪಾತ್ಮನಾದ ಆ ಜರಾಸಂಧನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕಂಸ-ಪುತ್ರನಾದ ತನ್ನ ಪೌತ್ರನನ್ನು ಭೋಜಪ್ರೇಕ್ಷರ ಮಧುರಾರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯೆಂದು ತಾನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮುಂದುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನು. ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತನಾಗಿ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕರ್ತವ್ಯಪರಿಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯನಾದ ಆ ಪಾಪಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಪೌತ್ರನೇ ಮಧುರಾರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ರಣರಂಗ-ದಿಂದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು.

ಹೀಗೆ ಆತ್ಮತಂತ್ರ ಬಲವಂತನಾದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾಗಿ ಪುಷ್ಪವೃಕ್ಷ ಮಾಮುತ್ರಿರಲು, ತನ್ನವರಾದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಡನೆ ಬಲರಾಮಸಹಿತನಾಗಿ, ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉತ್ತಮರಾದ ಸಜ್ಜನ ಸಮೂಹದಿಂದ ವಂದ್ಯಮಾನಪಾದಾರವಿಂದನಾದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಕ್ರೀಡಿಸಿದನು.

ಪಾಂಡುಮಹಾರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿರಲು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷನಾದ ಇಂದ್ರದೇವನ ಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಜನ್ಮ-ನಕ್ಷತ್ರಸಹಿತವಾದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವು ಬಂದೊದಗಿತು. ಅಂದು ನೀತಿಕೋವಿದಳಾದ ಕುಂತೀದೇವಿಯು ಅರ್ಜುನನ ವರ್ಧಂತ್ಯತ್ವವದ ಅಂಗವಾದ ಬಹುಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಳಾಗಿ ಆ ವರ್ಧಂತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನೇಕ ಯುಷ್ಮಮನಿಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಭೋಜನವನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಃ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನು ಬಡಿಸಿ ಮುದಗೂಳಿಸಿದಳು.

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನರಪತಿಯಾದ ಪಾಂಡುಮಹಾರಾಜನು ಗಂಡುಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತಿತರ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸಂಕುಲಿತವಾದ, ಪುಷ್ಪರಾಜಿಗಳಿಂದ ವಿಕಾಶಿತವಾದ, ದರ್ಶನಮಾತ್ರದಿಂದ ಕಣ್ಣಿನಗಳಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನೀಯುವ ಸುಂದರವನಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಂಡು ವಸಂತಕಾಲೀನ ಮಂದಮಾರುತನ ಸ್ವರದಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನನಾಗಿ ತನಗೆ ಮುನಿಶಾಪವಿರುವುದನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸದೆ, ಕೊಡಲೇ ಮನ್ವಂತನ ಶರಾಮುತಿಗೊಳಗಾದನು. (ಸೌರಮಾಸಾನುಷಾರವಾಗಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದಲ್ಲೂ ವಸಂತ-ಯುತವು ಬರುವುದುಂಟು.) ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತನಾದ ಪಾಂಡುಮಹಾರಾಜನು ಮಾರ್ದೀದೇವಿಯನ್ನು ಸುರತ-ಕೇಳಿಗೆ ಬಲವಂತದಿಂದ ಒಡಂಬಡಿಸಿ ಅವಳೊಡನೆ ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮುನಿಶಾಪದಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೃತನಾಗಿ ಯಮಸದನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ರತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾಗಿದ್ದರೂ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಸಮೀಚೀನ ಪುಣ್ಯಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಾಜರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಯಮಸದನಕ್ಕೆ ಹೋದುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹರಿಪಾದಸಂಗಿತ್ತರೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪಾಂಡುರಾಜನು ರತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಮುನಿಶಾಪಕ್ಕೆಂತಲೂ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟೆಂದು ಈಗ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡುರಾಜನ ಮೂಲರೂಪ 'ಪರಾವಹ' ಎಂಬ ಮರುತ್ತು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಾವಹಮರುತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರದೇವನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರಭವನಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಇಂದ್ರನು ರಚೀದೇವಿಯೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಪರಾವಹ ಮರುತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರ-ರಚಿಯರ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ವಿಘ್ನವುಂಟಾಯಿತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ಪರಾವಹ ವಾಯುವು ಮಾನವನಾಗಿ ಪಾಂಡು-ರಾಜನೆಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಾಗ ಸ್ವಪಕ್ಷಿಯೊಡನೆ ರತಿಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತನಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು ಔರಸಪುತ್ರರಹಿತನೂ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವನಾದನು.

ಮೇಲ್ಮಂಡ ಮಹಾವೀರರೂ, ಭೂಪತಿಗಳೂ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಧನ್ಯನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ಅವರ ಆಯುಧಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ರಥದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ ಸಂಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸುತರಿದ್ದ ದೈವಗಳು ರಥದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತಾಕೆಗಳು ಚೂರುಚೂರಾದವು. ಅವರ ರಥ, ಅಸ್ತ್ರಗಳು, ಸಾರಥಿಗಳು ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕವಚಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅವರ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದವು. ಅಧರಣಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. ಕಟ್ಟಿದ ಕೇಶಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋದವು, ಧರಿಸಿದ್ದ ಹಾರಗಳು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾದವು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಾಣಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಆ ಸಮಸ್ತ ವೀರರೂ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾರುತ್ತಾ ಬಹುಭಯಗೊಂಡು ಜೀವವುಳಿದರೆ ಸಾಕೆಂದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಓಡಹತ್ತಿದರು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಕಲರಾಜರ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನೂ ಕೊಂದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನಿಶ್ಚಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಇಂತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ದುಃಖಾಸ್ತದ ದುಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಳಿಂದ ಸಕಲ ನೃಪತಿಗಳೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಲಾಯನಗೈಯುವುದಕ್ಕಾದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಮಗಧಾಧಿಪನಾದ ಜರಾಸಂಧನು ಸಕಲ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಾಕೃತವಾದ ಬಲಯುತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ರಥವನ್ನೇರಿ ಅತ್ಯುಗ್ರ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಬಲರಾಮನಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದನು. ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತನ್ನೆತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಬಲರಾಮನು ಮುಸಲಾಯುಧದಿಂದ ಅವನ ರಥವನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ಮಾಗಧೇಶನು ಭಯಂಕರವಾದ ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಬಲರಾಮನ ವಿನ್ಯಾಸವಾದ ವಕ್ರಸ್ತಳದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹರಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಲರಾಮನೂ ಮುಸಲಾಯುಧದಿಂದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದನು. ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾದ ಆ ಬಲರಾಮ ಜರಾಸಂಧರು ಭೀಕರ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುಗ್ರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅವನಿವರೂ ರಣಭೂಮಿಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿರಿ-ವೃಕ್ಷ-ಪಾಷಾಣಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಬಡಿದಾಡಿ ಅವಿಲ್ಲವನ್ನೂ ಧೂಳೀಪುಟ ಮಾಡಿದರು. ಅನಂತರ ವಜ್ರಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶರೀರಗಳಾದ ಬಲಾಢ್ಯರಾದ ಬಲರಾಮ-ಜರಾಸಂಧರು ಬಾಹುಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು. ಅವರು ಬಹುಕಾಲ ರೋಷಾವೇಶದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಮುಷ್ಟಿಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ ಬಲರಾಮದೇವನು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಾದ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣನ ವಿಜಯಸೂಚಕ ರಂಭದ್ವನಿಯನ್ನಾಲಿಸಿ, ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಸ್ಯನಿಹವವನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನೊಡನೆ ಸೇಗುಸುತ್ತಿರುವ ಅರಿರಾಜನಾದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ತನ್ನ ಮುಸಲಾಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜರಾಸಂಧನ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಹರಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ಮಗಧರಾಜನು ಮೂರ್ಛಿತನಾದನು.

ಇತ್ತ ವಾಸುದೇವನ ರಣಾಘಾತದಿಂದ ಮಿತಿಗೊಂಡು ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಏಕಲವ್ಯನು, ಜರಾಸಂಧನು ಮೂರ್ಛಿತನಾದನು ಕಂಡು ಬಲರಾಮನ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಓಡಹತ್ತಿದನು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೆದರಿ ಪಲಾಯನಗೈಯುತ್ತಿರುವ ಏಕಲವ್ಯನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲಿಚ್ಛಿದ, ಪುತ್ರನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ, ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಕಾಮನನ್ನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತತಾಕ್ಷಣವೇ ಆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಮಹಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಏಕಲವ್ಯನನ್ನು ತಾಡಿಸಿ ಅವನನ್ನು ನಿರಾಯುಧಗೊಳಿಸಿದನು. ಬಲರಾಮನು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜರಾಸಂಧನು ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. ಏಕಲವ್ಯನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧವಶವೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಗಮಾನ್ ಎಂಬ ದೈತನು, ಅವನಿಗೆ ನಿಷಾದ (ಕಿರಾತರ) ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದನು. ಅಂಥ ಏಕಲವ್ಯನನ್ನು ಕೃಷ್ಣಮಾನಸಪುತ್ರನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಜಯಿಸಿ ನಿರಾಯುಧಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಗಾಢರಹಿತ ಪರಾಕ್ರಮವಾಲಿಯೂ ಉತ್ತಮರಹಿತನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಾನು

ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಪುನಃ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ತರುವಾಯ ಸಮಸ್ತವಾದ ಮಗಧರಾಜನ ಬಲವನ್ನೂ ಶರಸಮೂಹದಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಕಾಂತಿರಹಿತನಾಗಿ ಕೆಂಗೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ನೋಡಿ "ಮಾಗಧೇಶ! ನಡೆ - ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದ ಸಮೇತನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಿಟ್ಟನಾದ ಉದಾರಹೃದಯದಿಂದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಪಾಪಾತ್ಮನಾದ ಆ ಜರಾಸಂಧನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕಂಸ-ಪುತ್ರನಾದ ತನ್ನ ಪೌತ್ರನನ್ನು ಭೋಜಪ್ರೇಷ್ಠರ ಮಧುರಾರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯೆಂದು ತಾನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮುಂದುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನು. ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತನಾಗಿ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕರ್ಕವ್ಯಪರಿಚ್ಛಾನರೂಢನಾದ ಆ ಪಾಪಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಪೌತ್ರನೇ ಮಧುರಾರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ರಣರಂಗ-ದಿಂದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು.

ಹೀಗೆ ಆತ್ಮತಂತ್ರ ಬಲವಂತನಾದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾಗಿ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ತನ್ನವರಾದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಡನೆ ಬಲರಾಮಸಹಿತನಾಗಿ, ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿ ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉತ್ತಮರಾದ ಸಜ್ಜನ ಸಮೂಹದಿಂದ ವಂದ್ಯಮಾನಪಾದಾರವಿಂದನಾದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಕ್ರೀಡಿಸಿದನು.

ಪಾಂಡುಮಹಾರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿರಲು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಿನಾದ ಇಂದ್ರದೇವನ ಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಜನ್ಮ-ನಕ್ಷತ್ರಸಹಿತವಾದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವು ಬಂದೊದಗಿತು. ಅಂದು ನೀತಿಶೋವಿದಳಾದ ಕುಂತೀದೇವಿಯು ಅರ್ಜುನನ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಪದದ ಅಂಗವಾದ ಬಹುಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಳಾಗಿ ಆ ವರ್ಧಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಭೋಜನವನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಃ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನು ಬಡಿಸಿ ಮುದಗೊಳಿಸಿದಳು.

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನರಪತಿಯಾದ ಪಾಂಡುಮಹಾರಾಜನು ಗಂಡುಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತಿತರ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸಂಕುಲಿತವಾದ, ಪುಷ್ಪರಾಜಿಗಳಿಂದ ವಿಕಸಿತವಾದ, ದರ್ಶನಮಾತ್ರದಿಂದ ಕಣ್ಣಿನಗಳಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನೀಯುವ ಸುಂದರವನಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ವಸಂತಕಾಲೀನ ಮಂದಮಾರುತನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಉದ್ವಿಕ್ತನಾಗಿ ತನಗೆ ಮುನಿಶಾಪವಿರುವುದನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸದೆ, ಕೂಡಲೇ ಮೃಣ್ಮಥನ ಶರಾಹುತಿಗೊಳಗಾದನು. (ಸೌರಮಾಸಾನುಸಾರವಾಗಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದಲ್ಲೂ ವಸಂತ-ಋತುವು ಬರುವುದುಂಟು.) ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತನಾದ ಪಾಂಡುಮಹಾರಾಜನು ಮಾರ್ದೀಕದೇವಿಯನ್ನು ಸುರತ-ಕೀಳಿಗೆ ಬಲವಂತದಿಂದ ಒಡಂಬಡಿಸಿ ಅವಳೊಡನೆ ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮುನಿಶಾಪದಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೃತನಾಗಿ ಯಮಸದನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ರತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾಗಿದ್ದರೂ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಸಮೀಚೇನ ಪುಣ್ಯಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಾಜರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಯಮಸದನಕ್ಕೆ ಹೋದುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹರಿಪಾದಸಂಗೀತರೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪಾಂಡುರಾಜನು ರತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಮುನಿಶಾಪಕೃತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟೆಂದು ಈಗ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡುರಾಜನ ಮೂಲರೂಪ 'ಪರಾವಹ' ಎಂಬ ಮರುತ್ತು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಾವಹಮರುತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರದೇವನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರಭವನಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಇಂದ್ರನು ಶುಚೀದೇವಿಯೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಪರಾವಹ ಮರುತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರ-ರಶಿಯರ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ವಿಘ್ನವುಂಟಾಯಿತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ಪರಾವಹ ವಾಯುವು ಮಾನವನಾಗಿ ಪಾಂಡು-ರಾಜನೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಾಗ ಸ್ವಪ್ನೆಯೊಡನೆ ರತಿಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತನಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು ಔರಸಪುತ್ರರೂತನೂ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವನಾದನು.

ಅಲ್ಪಪರಾದಿಂದ ಮಹಾ ಅನರ್ಥಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಗಾಯಿತು? ಎಂದರೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತೋತ್ರಮರದ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣವುಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವು ಅಲ್ಪವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ದೋಷವು ಫಲದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಗಿ ತತ್ಪಲವಾಗಿ ಅಧಿಕಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತನಗಿಂತ ಗುಣಾಧಿಕರಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪವಾದ (ಅಲ್ಪದೋಷವೂ) ಅಪರಾಧವು ಬಹಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣದಿಂದ ಪಾಂಡುರಾಜನಿಗೆ ಮಾನುಷತ್ವ ಔರಸಪುತ್ರಾಭಾವಗಳುಂಟಾದುದು (ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಂತಾದುದು) ಯುಕ್ತವೇ ಎಂದರಿಯಬೇಕು.

ಇತ್ತ ಪತಿಯು ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಶೋಕನಿರ್ಭರಳಾದ ಮಾದ್ರೀದೇವಿಯು ಅತಿದುಃಖದಿಂದ ರೋದಿಸಹತ್ತಿದಳು. ಅವಳ ರೋದನ ಪ್ರಲಾಪಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಂತೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡುಕುಮಾರರು ಕೇಳಿದರು. ಏನೋ ವಿಪತ್ತುಂಟಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಕುಂತೀದೇವಿಯು ಆತ್ತ ಹೊರಟಾಗ ಪಾಂಡುಪುತ್ರರು ಅವಳೊಡನೆ ಹೊರಡಲು ಆಸಿಸಿದರು. ಮಾದ್ರೀದೇವಿಯು ಹುಡುಗರನ್ನು ಕರೆತರಬಾರದಂದೂ, ಕುಂತಿಯೊಬ್ಬಳೇ ಬರಬೇಕೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕುಂತಿಯು ತಾನೊಬ್ಬಳೇ ಮಾದ್ರಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಪತಿಯು ಮೃತನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಾದ್ರೀದೇವಿಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಸಮಸ್ತಪ್ರಾಂತವನ್ನೂ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ಆತ್ಮಂತ ದುಃಖಿತ-ಹೃದಯಕಮಲವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಮಾದ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಪತಿಮರಣದಿಂದ ಶೋಕತಪ್ಪಳಾಗಿ ತಾನೂ ಪತಿಯೊಡನೆ ಸಹಗಮನ ಮಾಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಳು. ಕುಂತೀದೇವಿಯೂ ಮಾದ್ರೀದೇವಿಯೂ ದುಃಖಾತೃರಾಗಿ ರೋದಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ರೋದನದ್ದನಿಯನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಂಡವರು ಆಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಜನಕನು ಮೃತನಾದನೆಂದು ತಿಳಿದು ದುಃಖದಿಂದ ಅವರು ಅಳಹತ್ತಿದರು. ಇವರೊಬ್ಬರ ರೋದನ ದ್ದನಿಯು ಎಲ್ಲಕಡೆ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಋಷಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಯಾಶಾಲಿಗಳಾದ ಅನೇಕ ಮುನಿಪುಂಗವರು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭರದಿಂದ ಬಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತರು. ಆಗ ಕುಂತೀ-ಮಾದ್ರಿಯರು ಪತಿಯೊಡನೆ ಸಹಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಹತ್ತಿದರು. ಉತ್ತಮ ಭಾಗವತಧರ್ಮತಜ್ಞರಾದ ಋಷಿಶ್ರೇಷ್ಠರು ಕುಂತೀದೇವಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದು, ಮಾದ್ರೀದೇವಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾದ ಪಾಂಡುರಾಜನ ಮರಣವಿಚಾರ, ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ವಿಚಾರಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಅಪರಾಧದಿಂದಾಗಿ ಪತಿಯು ಮೃತನಾದುದರಿಂದ ತಾನೇ ಪತಿಯೊಡನೆ ಸಹಗಮನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದೂ ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾದ್ರೀದೇವಿಗೆ ಸಹಗಮನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು.

ಪಾಂಡುರಾಜನ ಮೂಲಸ್ವರೂಪ ಪರಾವಹವಾಯುವು. ಅವನೇ ಈಗ ಪಾಂಡುರಾಜನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದನು. ಇಂತು ಉತ್ತಮನಾದ ಪರಾವಹ ವಾಯುವಿನ ಆವತಾರನಾದ ಪಾಂಡುರಾಜ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಗುಣಾಧಿಕನಾದ ಪತಿಯಾದ ಪಾಂಡುರಾಜನಿಗಿಂತ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಲ್ಲದ (ಸಮ-ನಿಚರಾದವರನ್ನು), ಆದರೆ ತನಗಿಂತ ಗುಣಾಧಿಕರಾದ ಸುರೋತ್ತಮನಾದ ಅತ್ತಿನೀದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪುತ್ರರಿಗಾಗಿ ಮಾದ್ರಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಳು. ಅಂತೆಯೇ ಪತಿಗಿಂತ ಅಧಿಕರಲ್ಲದವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೋಷದಿಂದಲೇ ಪತಿಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾದ್ರೀದೇವಿಯು ಸುಗುಣಿಯಾದರೂ ಸಕಲ ಜನರಿಂದ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜ್ಯಳಾಗಿಲ್ಲ.

ಆನಂತರ ಪಾಂಡುಕುಮಾರರು ವ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳೊಡನೆರಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇಹದಾಹನರೂಪ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅಂದರೆ ಒತ್ತಮೇಧವನ್ನು ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಕಾರಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮಾದ್ರೀದೇವಿಯು ಚಿತ್ತಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ದಹನ-ವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪತಿಯ ದೇಹದೊಡನೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೂ ಹೋಮರೂಪವಾಗಿ ದಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಪವ್ಯಾಯವಾದರೂ ಅಪರಿಹಾರ್ಯವಾದ ಪಾಪವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅತ್ತಿನೀದೇವತೆಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಾಪದಿಂದಮಾಡಿದ

ಪತಿಮರಣ ಕಾರಣರೂಪ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪತಿಲೋಕವನ್ನೇ ಸೇರಿದಳು. ("ವರಂ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಂ ಪತಿಂ" ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ದೇಹಹಾನಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನೇ ಕುರಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.)

ಇಂದ್ರಾಪರಾಧದಿಂದ ಆಶುಚಿತ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಕುಡ್ಡವಾದ ರತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದ ಪಾಂಡುವಿಗೆ ಉತ್ತಮಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಗಾಯಿತು? ಎಂಬ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡುಮಹಾರಾಜನು ಸಾಕ್ಷಾನ್ನಾರಾಯಣಾಪವಾರರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪುತ್ರನು ಮತ್ತು ಅವನು ಸರ್ವದಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಗುಣಾಢ್ಯರಾದ ಪುತ್ರರ ಗುಣದಿಂದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗುಣದಿಂದಲೂ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠಪುರುಷರಿಂದ ಪೂಜ್ಯವಾದ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೋಷರಹಿತವಾದ ಉತ್ತಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರಚಿತ್ತನಾದ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಉತ್ತಮಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದುದು ಅಚ್ಚರಿಯೇನಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವ.

ಅನಂತರ ಪಾಂಡವರು ತಾಯಿಯಾದ ಕುಂತೀದೇವಿಯೊಡನೆ ನಾರಾಯಣಾಶ್ರಮದಿಂದ ಮುನಿಪುಂಗವರೊಡನೆ ಹೊರಟು ಕೆಲದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೂರಾದ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಮುನಿಗಳು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಸಕಲ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಮೃತರಾದ ವಿಷಯವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಎನೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳದೆ ತೂಷ್ಣಿಭಾವವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ವಿದುರನು ಮಾತ್ರ ಪಾಂಡುಕುಮಾರರ ಆಗಮನದಿಂದ ಹರ್ಷಭರಿತನಾದನು. ಆಗ ಪಾಪಿಗಳಾದ, ರಕುನಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರಾದ ಧುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು "ಪಾಂಡುರಾಜನು ಹಿಂದೆಯೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಈಗಲ್ಲಿ ಬಂದರು? ಹೋಗಲಿ; ಔರಸಪುತ್ರರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ಷೇತ್ರಜರಾಗಿ ಇವರು ಪಾಂಡುಪುತ್ರರು ಎಂದಾದರೆ, ಪತಿಯು ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಬಾಂಧವರಿಂದ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಪ್ತಳೆ ಪಡೆಯದೆಯೇ, ಪತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ (ಕುಂತಿಯಲ್ಲಿ) ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಜನಿಸಿದರೂ ಯದ್ವತಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಂಥವರು ಆ ವಂಶಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಲಾರರು. ಅಥವಾ ಪತಿಯು ಮೃತನಾಗಿರಲು ನಿಯೋಗದಿಂದಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಷೇತ್ರಜರಾದರೂ ಅವರ ಜನಕನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಲಾರರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಪಾಂಡುವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಜರಾದ ಪುತ್ರರೂ ಆಗಲಾರರು" ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಗಗನಸ್ಥನಾದ ವಾಯುದೇವನು ಕೌರವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು - "ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗಳಾದ ಭಗವತ್ತೀತಿರವಾದ ಧರ್ಮಲೀಲರಾದ, ಅಂತೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಯಮ-ವಾಯು-ಇಂದ್ರ-ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಗಳ ವರದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಈ ಪಾರ್ಥರು ಮತ್ತು ಮಾದ್ರೀಸುತರು, ಪಾಂಡುರಾಜನು ಪ್ರಕೃಷ್ಟಜ್ಞಾನಾವಯವಯುಕ್ತನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿರುವಾಗಲೇ, ಅಂದರೆ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಅವನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ಇವರಲ್ಲರೂ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಜಕುಮಾರರು ಪಾಂಡುಪುತ್ರರೇ ಆಹುದು. ಇವರನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಲು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾದ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ-ದೇವರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ(ಮೂಲರೂಪ)ನಿಂದಲೂ ಸರ್ವದಾ, ಈ ಅವತಾರಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಸಂರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು" ಹೀಗೆ ಆಕಾಶ-ವಾಣಿಯಾಯಿತು. ಅದ್ವೈತರೂಪದಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾದುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಂಬುವುದು? ಎಂದು ಕೌರವಾದಿಗಳು ಶಂಕಿತರಾಗಿರುವಾಗ ಅಮಿತಸದ್ಗುಣೈಕದೇಹನೂ, ಕಮಲನಾಭನೂ, ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪಿಯೂ ಆದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಾನ್‌ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕೂಡಲೇ ಅವಿರ್ಭವಿಸಿ ಪಾಂಡುಕುಮಾರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈಪಿಡಿದು ಕರೆತಂದು "ಇವರು ಪಾಂಡುಕುಮಾರರು. ಇವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರು,

ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಮಗನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಿತರಾಗಿ, ಕುಂತೀದೇವಿಯನ್ನೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಆಗ ಶಕುನಿ ಸಹಕೃತರಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರಪುತ್ರರಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು, ಪಾಂಡವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದರಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪುವಾಗಿ ದುಃಖಾತರಾದರು. ಅನಂತರ ವಿವಿಧ ಬಾಲಕೀಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಾಂಡವರು ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ರಾಜಕುಮಾರರೊಡನೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಅನೇಕ ಮಹಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪಾಂಡವರು, ಧಾರ್ಮರಾಷ್ಟ್ರರು, ಇನ್ನಿತರ ರಾಜಕುಮಾರರೊಡನೆ ವಿವಿಧ ಬಾಲ-ಕೀಡೆಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ವಾಯುನಂದನನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ವಿವಿಧ ಆಟಪಾಟಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಕೌರವರನ್ನು ಭೀಮಸೇನನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೇಗ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ -

ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಇತರ ರಾಜಪುತ್ರರು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ಆಟಪಾಟಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಆಸೆಯಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಫಲಭರಿತವಾದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತು ಆನಂದದಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭೀಮಸೇನನು ಆ ಮರವನ್ನೇ ತನ್ನ ಪಾದಾಘಾತದಿಂದ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಪಟಪಟನೆ ಉದರಿ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಂತಾದವರೂ ಕೆಳಗೆ ಉರುಳಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಭೀಮನು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರಿಯ ಯುದ್ಧ, ಬಾಹುಯುದ್ಧ, ಮುಷ್ಟಿಯುದ್ಧ, ಓಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಹಾರುವುದು, ಮೇಲೆಗರುವುದು, ಅಥವಾ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಧುಮುಕುವುದು, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುವುದರಲ್ಲಿ, ಜಲವನ್ನು ಬಾಹು-ಕರಾಘಾತಗಳಿಂದ ಮೇಲೆಗರಿಸುವುದೇ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜ್ಯಕರ್ಮನಿಷ್ಠನಾದ ಭೀಮನೊಬ್ಬನೇ ಆ ಸಕಲ ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜಪುತ್ರರನ್ನು ರೀಪ್ರವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವು ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನನದೇವರಲ್ಲಿ ಸದಾಸರ್ವದಾ ಇರುವುದರಿಂದ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಕಲ ರಾಜಪುತ್ರರನ್ನೂ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿ, ಬಲ-ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾದರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠಪೌರುಷ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸರ್ಪರನ್ನೂ ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಅನೇಕರು ಶ್ರುತರಾಗಿ, ಅರ್ತರಾಗಿ, "ಭೀಮಸೇನ! ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡವಾ" ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಿದರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಪಾಹದಿಂದ ಮೇರೆಮೀರಿ ಹರಿಯುವ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಚೆ ದಂಡೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಆನಂತಬಲ-ಪರಾಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಭೀಮನು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾಗಿ ಸರ್ಪರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಸರಿ, ಭೀಮಸೇನನು ಹಾಗೇಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು? ಎಂದರೆ ಕಾರಣ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ : ದೇವತೆಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಅಸುರರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಮತ್ತು ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮದ್ವೇಷವುಂಟು. ಆ ಅಸುರರು ಶ್ರೀಹರಿ-ವಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಮಾಡದ ಎನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಆದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀಹರಿ-ವಾಯುಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭೀಮರಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹಾಬಲಸಮ್ಮಿತರು. ಅವರು ಸರ್ವದಾ ವಿಸ್ತಾರವಾದ, ಪೂರ್ಣವಾದ, ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ (ಮಂತ್ರಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲದೆ) ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬಲ-ಗುಣ ಪೂರ್ಣರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಅಸುರರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮ(ಕಾರ್ಯ)ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಸುರರಿಗೆ ಸಾಧನಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ವಾಯುವ್ರತನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಮಿತವಾದ ವಿಧವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ಅಮಿತಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಡುನೊಂದು ಧುರ್ಯೋಧನನಾದಿಗಳೂ ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತರಾದ ರಾಜಪುತ್ರರೂ ತತ್ತರಿಸಹತ್ತಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭೀಮಸೇನನ ಮೇಲೆ ದಿನೇದಿನೇ ದ್ವೇಷವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಹತ್ತಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಯಾರು ಯಾರು ದೇವತೆಗಳ ಅಂಶದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ್ದರೋ ಅಂಥ ರಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ವಾಯು-ನಂದನನಾದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಪಕ್ಷವಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಹತ್ತಿದರು. ಆಯಾ ದೇವಾಂಶಯುಕ್ತರಾಗಿ ಭೀಮಸೇನಪರರಾದ ರಾಜಪುತ್ರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸುರದ್ವೇಷಿಗಳಾದ ದೈತ್ಯರು (ಅಂದರೆ ದೈತ್ಯಾಂಶಯುಕ್ತರಾದ ರಾಜಪುತ್ರರು) ಭೀಮಸೇನದೇವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು. "ಅತ್ಯಂತ ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಂತ್ರ-ಚಿಷಧಿ ಮುಂತಾದ ಭದ್ರಪ್ರಯೋಗ (ವಿಷಪ್ರಯೋಗ) ಮುಂತಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬಾಗಿ ಇಂದ್ರಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಉಳಿದ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಕಂಟಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅವನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ವಿಧದಿಂದ ಅವನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಟಕ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೀಮನು ಹತನಾದರೆ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು (ಬಲಿಹಾಕಿ) ಬೀಳಿಸಿದರೆ, ಬಾಕಿ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು ದುರ್ಯೋಧನನ ದಾಸರಾಗುತ್ತಾರೆ." ಹೀಗೆ ಆ ಪಾಪಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದುರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ, ಆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಶಕುನಿಯು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ, ಮೃತ್ಯುಸದೃಶವಾದ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರಮಥನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಘೋರವಿಷವನ್ನು ಶಕುನಿಯಿಂದ ಪಡೆದು, ಪವನಾನಂದನನಾದ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಕೃತ್ರಿಮಮಾರ್ಗದಿಂದ (ಉಣಬಡಿಸಿದರು) ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ದೈತ್ಯಾಂಶರಾದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಾರಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಡಿಗೆಯವನ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ಭೀಮಸೇನದೇವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಕೊಡಿಸಿದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೈತರಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಯುಯುತ್ಸುವು "ಭೀಮಸೇನ! ನಿನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ದುರ್ಯೋಧನನಾದಿಗಳು ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಚಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ, ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೂ ಮಹಾಬಲವಂತನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಸಕಲ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಿರಾಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ತಿಂದು ತೇಗಿದನು. ಭೀಮನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬಲದಿಂದ ಘೋರವಾದ ಆ ವಿಷವನ್ನುಂಟು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಇಂತು ಘೋರವಿಷವೂ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಭೀಮಸೇನನು ಆನಂದದಿಂದ ನಲಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೌರವರು ಒಂದು ದುಃಖಿತರಾದರು. ಆದರೂ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಆ ಪಾಪಿಗಳು ಹೇಗಾದರೂ ಭೀಮನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಬೇರೊಂದು ಕೃತ್ರಿಮ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನರಾದರು. ದುರ್ಯೋಧನನಾದಿಗಳು ಗಂಗಾನದಿಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರಗೃಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಒಳಸಂಚಾರಿತ್ವ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯುಯುತ್ಸುವು ಭೀಮನಿಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡವೆಂದೂ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೂ ಭೀಮನು ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಾರದೆ ದುರ್ಯೋಧನನಾದಿಗಳೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನಿರ್ದ್ರಿಸಿದನು. ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯಕುಮಾರನಾದ ದೈತರಾಜನ ಮಕ್ಕಳಾದ ದುರ್ಯೋಧನನಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಪಟ, ದ್ವೇಷ ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಯಲೇಂ-

ಭೀಮಸೇನನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದನು. ಆಗ ದುಷ್ಟರಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಂತಾದವರು ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೋತ್ತಮನಾದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಪಾಶದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅತಿ ಬಲವಾದ ಸರಪಳಿ (ಪಾಶ)ಗಳಿಂದ ಭೀಮನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ (ಬಿಗಿದುಕಟ್ಟಿ) ಪಾಶಬದ್ಧನಾಗಿ ನಿद्रಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುತ್ವ ಇನ್ನು ಮೃತನಾದನೆಂದು ಪರ್ಷಭರಿತರಾದರು.

ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಯುಪುತ್ರನೂ ಮಹಾಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನನೂ ಆದ ಆ ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಯಾರಿಂದ ತಾನೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅನಂತಗುಣಮಂದಿರನಾದ ಇಂದಿರಾಪ್ತದಯಾರವಿಂದಭಾಸ್ಕರನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ನಿರತಿಶಯಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾದ ವೈಕೋದರನು, ಕೋಟಿಸಂಖ್ಯಾಕ ಯೋಜನ ಗುಹ್ಯರವಾದ ಅಗಾಧವಾದ ಜಲವನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳ ತಾಡನೆಮಾತ್ರದಿಂದ ಕೆಡದಿ, ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಆತ್ಮಂತ ಬಲಯುತವಾದ ಆ ಸರಪಳಿ (ಪಾಶ)ಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಜುತ್ತಾ ಬಂದು ಗಂಗಾನದಿಯ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿ ಸುಜನವೃಂದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದನು.

ಹೀಗೆ ಭೀಮಸೇನನು ಯಾವ ಬಾಧೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಖವಾಗಿ ನಸುನಗುತ್ತಾ ನದಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೌರವರು ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಿಷ್ಫಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕಡುದುಃಖಿತರಾದರು. ಪಾಶಗಳಾದ ಆ ಕೌರವರು ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೈತ್ಯಗುರುಗಳಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ "ಅನಂತ-ವಾಸುಕಿ-ಪದ್ಮ-ಮಹಾಪದ್ಮ-ತತ್ಕ-ಕರ್ಕೋಟಕ-ರಂಭಪಾಲ-ಮಹಾರಂಭಿ" ಎಂಬ ಆತ್ಮಂತ ಬಲಿಷ್ಠಗಳಾದ ನಾಗ-ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಹಸಿಗಾವತಿಯ ಸಮೀಪದ ಏಕಾಂತಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ತರುವಾಯ ಆ ಎಂಟು ಮಹಾಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಭೀಮಸೇನನ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಾರಥಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಸುಯೋಧನನ ಸಾರಥಿಯು ತನ್ನೊಡೆಯನು ಅಧಿಕವೀರ್ಯವುಳ್ಳ ಮಂತ್ರಬಲದಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪಡೆದ ಆ ಎಂಟು ಮಹಾನಾಗಗಳನ್ನು ನಗರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶ್ರೀಡಾಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮಸೇನನ ವಿಚಾರವಾದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಂದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು. ಆದರೆ ಭೀಮನ ಪಕ್ಷಪ್ಪಳವನ್ನು ದಂಢನಮಾಡಿದ ಆ ಸರ್ಪಗಳು ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡವೇ ಏನೇ ಅದರಿಂದ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಬಾಧೆಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಕವಚಗಳ ಈ ದುಷ್ಟಪ್ರಯತ್ನವೂ ವೃಥಾವಾಗಿ ಭೀಮಸೇನನ ಕೀರ್ತಿಯೇ ಬೆಳಗಿತು.

ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಆ ಎಂಟು ನಾಗಶ್ರೇಷ್ಠಗಳನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಸುಟು ಅವುಗಳ ಕೆಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸರ್ಪಸಮೂಹವನ್ನು ಇರುವೆಗಳಂತೆ ಸಂಹರಿಸಿ, ಅನಂತರ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಶಲಾಘಾತದಿಂದ ಕೊಂದು ಮಂಚದಿಂದ ಏಳಿದೆಯೇ ಮತ್ತೆ ನಿद्रಾಪರವನಾದರು. ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಅಪ್ರತಿಧ್ವಂಧವಾದ ಮಹಾಬಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕುಮತಿಗಳಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ರಾಜಪುತ್ರರು ಬಹು ವಿಪಾದಿಸಿದರು. ಆ ದುರ್ಜನರು ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಸಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆದರಂತೆ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರರಾದರು. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಿರ್ಣಯಕಾರರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆತಿಬಲರಾಗಿರಲೂ, ಕ್ರೂರವೂ ಆದ ಯಾವ ಎಂಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಯಂಕರ ಸರ್ಪಗಳ ನಿರಾಸೆ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸಾರವಾಗುವುದೋ ಅಂಥ ನಾಗಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ವೃಥಾವಾಯಿತಲ್ಲ! ಬಹುಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ದುರ್ಧರ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆಬರುವುದು, ವಿಚಾರ

ಇದಾವುದನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಅವು ಅಸಮರ್ಥವಾದವು! ಆಹಾ ನಮ್ಮೇ ಉದ್ಯಮವೂ ನಿರರ್ಥಕವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.

ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಸಮರಾದ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾರಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೋಡುವುದಂತೂ ದೂರವೇ ಉಳಿಯಿತು! ಅತುಲಭುಜಬಲ ವಿಕ್ರಮನಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನ ಪುತ್ರನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಬಲವಿತ್ತೆಂದು ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಹ್ಲಾದ-ಭೀಮಸೇನರ ಬಲ-ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೈತ್ಯರಾಜನ ಕುಮಾರನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ತನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿಯೇ ಅವನಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ತಂದೆಯ ಭೃತ್ಯರಿಂದ ಬಲಾತ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದುದು ಔರಸಬಲವು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದಲ್ಲ. ಈ ಭೀಮನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರುಪಾಧಿಕಪ್ರಿಯತಮನೆಂದು ವಿಪ್ರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಪ್ರರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೀಮಸೇನನಿಗಿಂತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕಬಲ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹರಿಯೊಡನೆ ಈ ಭೀಮನನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಅವರಿವರ ವಿನಾಶವೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ.

ಆಗ ಆ ದುಷ್ಟರಾಜಪುತ್ರರು ಹೀಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು "ಲೋಕಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ನಾಶ-ಪಡಿಸುವುದೆಂತು? ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹರಿಯೇ ಈಗ ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವೀಗ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕದ್ವೇಷಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮೂಲಕಾರಣನಾಗಿರುವ ಅವನನ್ನೇ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು! ಮೊದಲು ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು," ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದರು.

ಹೀಗೆ ಅಸುರಾಂಶರಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ರಾಜಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜನಕರಾದ ನೃಪತಿಗಳು ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಬೃಹದ್ರಥನಪುತ್ರನಾದ ಜರಾಸಂಧನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದರು. ಇಂತು ಕದನಕುತೂಹಲಿಗಳಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕುಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಂತುಜನಕನಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತನು ಹದಿನೆಂಟು ಬಾರಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಲ-ದರ್ಪ-ಮದ ಹೀನರಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾದ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಗಜ-ತುರಗ ರಥಾದಿಗಳನ್ನು ವಾಸುದೇವನು ಅವರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ಟುತಿಂದು ಕ್ಷತ-ವಿಕ್ಷತ ಶರೀರಿಗಳಾದ ಅವರು ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾರುತ್ತಾ ಭಗ್ನವಾದ ಕವಚ-ದ್ವಜ ಆದ್ರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಾರಥಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾಗಿ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ವಸನವುಳವರಾಗಿ, ಬಿಚ್ಚಿದ ಕೇಶಪಾತಗಳಿಂದ ಅತಿ ದುರವಸ್ಥೆಗೊಳಗಾಗಿ ರಣಭೂಮಿಯಿಂದ ಜೀವವುಳಿದರೆ ಸಾಕೆಂದು ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಅವರಿಗಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಜರಾಸಂಧನ ಅವಸ್ಥೆಯಂತೂ ಅತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡೆದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಯನ್ನೊಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಂಗೊಳವುತ್ತಾ ಪೂರ್ಣಬಲ ವೀರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮಂಡಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ "ಹೂಂ, ಹೋಗು, ಬದುಕಿಕೋ" ಎಂದು ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಪರಾಭವವನ್ನನುಭವಿಸಿ ಬಹು ಅರ್ತನಾಗಿ ವ್ಯಾಸವೇಷನಾಗಿ ಬದುಕಿದೆಯಾ ಬಡಜೀವವೇ ಎಂದು ಜರಾಸಂಧನು ದುರವಸ್ಥೆಗೀಡಾಗಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಇಂತು ಕದನಕುತೂಹಲಿಗಳಾಗಿ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಪಮಾನದಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ಪಲಾಯನ ಗೈಯಲು ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಯಾದವರೊಡೊಡಗೂಡಿ, ಉತ್ತೇಕಿತರಾದವರಾದ, ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ವಿತ

ಭೀಮಸೇನನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದನು. ಆಗ ದುಷ್ಪರಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮುಂತಾದವರು ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೋತ್ತಮನಾದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಪಾಶದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ದುಷ್ಪಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅತಿ ಬಲವಾದ ಸರಪಳಿ (ಪಾಶ)ಗಳಿಂದ ಭೀಮನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ (ಬಿಗಿದುಕಟ್ಟಿ) ಪಾಶಬದ್ಧನಾಗಿ ನಿद्रಾಪ್ತನಾದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ರಕ್ತವು ಇನ್ನು ಮೃತನಾದನಂದು ಪರ್ಷಭರಿತರಾದರು.

ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಯುಪುತ್ರನೂ ಮಹಾಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನನೂ ಆದ ಆ ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಯಾರಿಂದ ತಾನೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅನಂತಗುಣಮಂದಿರನಾದ ಇಂದಿರಾಪ್ತದಯಾರವಿಂದಭಾಸ್ಕರನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ನಿರತಿಶಯಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾದ ವೈಕೋದರನು, ಕೋಟಿಸಂಖ್ಯಾಕ ಯೋಜನ ಗಂಧರವಾದ ಅಗಾಧವಾದ ಜಲವನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳ ತಾಡನಮಾತ್ರದಿಂದ ಕೆದಕಿ, ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಯುತವಾದ ಆ ಸರಪಳಿ (ಪಾಶ)ಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಜುತ್ತಾ ಬಂದು ಗಂಗಾನದಿಯ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿ ಸುಜನವೃಂದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದನು.

ಹೀಗೆ ಭೀಮಸೇನನು ಯಾವ ಬಾಧೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಖವಾಗಿ ನಸುನಗುತ್ತಾ ನದಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೌರವರು ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಿಷ್ಫಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕಡುದುಃಖಿತರಾದರು. ಪಾಶಗಳಾದ ಆ ಕೌರವರು ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೈತ್ಯಗುರುಗಳಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ "ಅನಂತ-ವಾಸುಕಿ-ಪದ್ಮ-ಮಹಾಪದ್ಮ-ತಕ್ಷಕ-ಕರ್ಕೋಟಕ-ರಂಖಪಾಲ-ಮಹಾರಂಖ" ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠಗಳಾದ ನಾಗ-ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಸಮೀಪದ ವಿಶಾಂತಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ತರುವಾಯ ಆ ಎಂಟು ಮಹಾಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಭೀಮಸೇನನ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಾರಥಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಸುಯೋಧನನ ಸಾರಥಿಯು ತನ್ನೊಡೆಯನು ಅಧಿಕವೀರ್ಯವುಳ್ಳ ಮಂತ್ರಬಲದಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪಡೆದ ಆ ಎಂಟು ಮಹಾನಾಗಗಳನ್ನು ನಗರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶ್ರೀಡಾಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮಸೇನನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಂದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು. ಆದರೆ ಭೀಮನ ವಕ್ರಸ್ಥಳವನ್ನು ದಂಶನಮಾಡಿದ ಆ ಸರ್ಪಗಳು ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದುಕೊಂಡವೇ ಏನೇ ಅದರಿಂದ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಬಾಧೆಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಕೆಪಟಳ ಈ ದುಷ್ಪ್ರಯತ್ನವೂ ವೃಥಾವಾಗಿ ಭೀಮಸೇನನ ಕೀರ್ತಿಯೇ ಬೆಳಗಿತು.

ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಆ ಎಂಟು ನಾಗಶ್ರೇಷ್ಠಗಳನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಸುಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸರ್ಪಸಮೂಹವನ್ನು ಇರುವೆಗಳಂತೆ ಸಂಹರಿಸಿ, ಅನಂತರ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಶಲಾಘಾತದಿಂದ ಕೊಂದು ಮಂಚದಿಂದ ಏಳಿದೆಯೇ ಮತ್ತೆ ನಿद्रಾಪರವನಾದರು. ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಅಪ್ರತಿಧ್ವಂಧವಾದ ಮಹಾಬಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕುಮತಿಗಳಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ರಾಜಪುತ್ರರು ಬಹು ವಿಪಾದಿಸಿದರು. ಆ ದುರ್ಜನರು ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಸಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆದರಂತೆ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರರಾದರು. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಿರ್ಣಯಕಾರರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅತಿಬಲಶಾಲಿಗಳೂ, ಕ್ರೂರವೂ ಆದ ಯಾವ ಎಂಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಯಂಕರ ಸರ್ಪಗಳ ನಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಾರವಾಗುವುದೋ ಅಂಥ ನಾಗಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ವೃಥಾವಾಯಿತಲ್ಲ! ಬಹುಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ದುರ್ಧರ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆಬರುವುದು, ವಿಶಾರ

ಇದಾವುದನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಅವು ಅಸಮರ್ಥವಾದವು! ಆಹಾ ನಮ್ಮೇ ಉದ್ಯಮವೂ ನಿರರ್ಥಕವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.

ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಸಮರಾದ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾರಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೋಡುವುದಂತೂ ದೂರವೇ ಉಳಿಯಿತು! ಅತುಲಭುಜಬಲ ವಿಕ್ರಮನಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನ ಪುತ್ರನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಬಲವಿತ್ತೆಂದು ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಹ್ಲಾದ-ಭೀಮಸೇನರ ಬಲ-ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನೀಗ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೈತ್ಯರಾಜನ ಕುಮಾರನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ತನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿಯೇ ಅವನಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ತಂದೆಯ ಭೃತ್ಯರಿಂದ ಬಲಾತ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದುದು ಔರಸಬಲವು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದಲ್ಲ. ಈ ಭೀಮನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರುಪಾಧಿಕಪ್ರಿಯತಮನೆಂದು ವಿಪ್ರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಪ್ರರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೀಮಸೇನನಿಗಿಂತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕಬಲ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹರಿಯೊಡನೆ ಈ ಭೀಮನನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಅವರಿವರ ವಿನಾಶವೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ.

ಆಗ ಆ ದುಷ್ಕರಾಜಪುತ್ರರು ಹೀಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು "ಲೋಕಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದೆಂತು? ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹರಿಯೇ ಈಗ ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದುದರಿಂದ ನಾವಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕದ್ವೇಷಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮೂಲಕಾರಣನಾಗಿರುವ ಅವನನ್ನೇ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು! ಮೊದಲು ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು," ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎರಡುವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದರು.

ಹೀಗೆ ಅಸುರಾರಂಭದ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ರಾಜಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜನಕರಾದ ನೃಪತಿಗಳು ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಬೃಹದ್ರಥನಪುತ್ರನಾದ ಜರಾಸಂಧನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದರು. ಇಂತು ಕದನಕುತೂಹಲಿಗಳಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕುಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಂತುಜನಕನಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತನು ಹದಿನೆಂಟು ಬಾರಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಲ-ದರ್ಪ-ಮದ ಹೀನರಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾದ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ರೋಚನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಗಜ-ತುರಗ ರಥಾದಿಗಳನ್ನು ವಾಸುದೇವನು ಅವರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ಟುತಿಂದು ಕ್ಷತ-ವಿಕೃತ ಶರೀರಿಗಳಾದ ಅವರು ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾರುತ್ತಾ ಭಗ್ನವಾದ ಕವಚ-ದ್ವಜ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾರಥಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾಗಿ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ವಸನವುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಬಿಚ್ಚಿದ ಕಿರಣಪಾಶಗಳಿಂದ ಅತಿ ದುರವಸ್ಥೆಗೊಳಗಾಗಿ ರಣಭೂಮಿಯಿಂದ ಜೀವವುಳಿದರೆ ಸಾಕೆಂದು ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಅವರಿಗಲ್ಲಾ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಜರಾಸಂಧನ ಅವಸ್ಥೆಯಂತೂ ಅತಿ ರೋಚನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡೆದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಯನ್ನೊಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಂಗೊಳಸುತ್ತಾ ಪೂರ್ಣಬಲ ವೀರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮಂಡಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ "ಹೂಂ, ಹೋಗು, ಬದುಕಿಹೋ" ಎಂದು ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಪರಾಭವವನ್ನನುಭವಿಸಿ ಬಹು ಅರ್ತನಾಗಿ ವ್ಯಾಸಾಪೇಷನಾಗಿ ಬದುಕಿದೆಯಾ ಬಡಜೀವವೇ ಎಂದು ಜರಾಸಂಧನು ದುರವಸ್ಥೆಗೀಡಾಗಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಇಂತು ಕದನಕುತೂಹಲಿಗಳಾಗಿ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಮಾನದಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ಪಲಾಯನ ಗೈಯಲು ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಯಾದವರೊಡಗೂಡಿ, ಉತ್ತರೀಕತನಾದ, ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ವಿತ

ಬಲಶಾಲಿಯೂ, ಜಯಶ್ರೀಯುಕ್ತನೂ ಆದ ವಾಸುದೇವನು ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಯಾದವರೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸಹತ್ತಿದನು.

ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೆಲ್ಲಾ ವೃಥಾವಾದರೂ ಸಹ ವಿವೇಕಶೂನ್ಯರಾದ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರನ (ದುರ್ಯೋಧನನ) ಮಿತ್ರರಾದ ಆ ದುಷ್ಪರಾಜಕುಮಾರರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭೀಮಸೇನನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಭುಜಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಅತಿಭಯಂಕರನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನನು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ವೃಥಾಗೊಳಿಸಿ ದಿಗ್ವಿಜಯಯಾತ್ರಿಗಾಗಿ ಹೊರಡಲಾಶಿಸಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಕುಂತೀಕುಮಾರನಾದ ಕಲಿಭೀಮನು ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಮೊದಲು ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕು, ಅನಂತರ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕು, ಹಾಗೂ ಜಲಾಧಿಪತಿಯಾದ ವರುಣನಿಂದ ಪಾಲಿತನಾದ ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಕು ತರುವಾಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದನು.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಾವಣ-ಕುಂಭಕರ್ಣರಾಗಿದ್ದ ದೃತ್ಯರೇ ಈಗ ಕುಂತೀದೇವಿಯ ತಂಗಿಯರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಶಿಶುಪಾಲ-ದಂತವತ್ಸರೇಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಭೀಮಸೇನನು ಜಯಿಸಿದನು.

ರಾವಣ-ಕುಂಭಕರ್ಣರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಜನಾದ ರಾವಣನು ದಮಘೋಷನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆ ದಮಘೋಷನ ಪುತ್ರನನ್ನು ಜನರು ಶಿಶುಪಾಲನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಂತಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೋದರಿಯ ಮಗನೂ, ಕರೂಣ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿ, ಕುಂಭಕರ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನನ್ನು ದಂತವತ್ಸನೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಶಿಶುಪಾಲ-ದಂತವತ್ಸರ ತಾಯಂದಿರು ಭೀಮಸೇನನ ತಾಯಿಯಾದ ಕುಂತೀದೇವಿಯ ಸಹೋದರಿಯರು, ಭೀಮನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದಿರೆಂದು ಭಾವ. ಶಿಶುಪಾಲ-ದಂತವತ್ಸರನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಭೀಮಸೇನನು ವಸುದೇವನ ಮಗನಾದ ಪೌಂಡ್ರಕೇಶನ್ನೂ, ಅನಂತರ ಭೀಷ್ಮಕನ ಮಗನಾದ ರುಕ್ಮಿಯನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದನು.

ಹಿಂದೆ ನರಭಂಜಕನಾದ (ನರಹಾ) ಇಲ್ಲಲನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿದ್ದವನೇ ಈಗ ಜನಿಸಿ ಕುಂಡಿನೀಪುರಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು.

ನರಹಾ (ನರಭಂಜಕ)ನೆಂಬ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಲನಿಗೆ ಏಕೆ ಬಂದಿತೆಂಬುದನ್ನೀಗ ನ್ನಪ್ಪವಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಲನೆಂಬ ದೃತ್ಯನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ವಾತಾಪಿಯನ್ನು ತರಕಾರಿ (ಶಾಕಾ)ಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅನಂತರ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು 'ವಾತಾಪಿ ಹೊರಗೆ ಬಾ' ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನ ಉದರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಮನುಷ್ಯರು ಮೃತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಆ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಪ್ರತಿನಿಧ್ಯದ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿತ್ತು! ಈ ಕ್ರೂರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲೆಂದೇ 'ನರಹಾ' ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗನಾದ 'ರುಚಿ' ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯ ಅಂಶದಿಂದ ಜನಿಸಿದವನು ರುಕ್ಮಿಯು. ಅವನ ಪಿತನಾದ ಭೀಷ್ಮಕರಾಜನು 'ಮಿತ್ರ' ಎಂಬ ಸೂರ್ಯನ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಮತ್ತು ರಾಮವಿನ ಅಂಶದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದವನು, ಆ ಭೀಷ್ಮಕರಾಜನ ಸಹೋದರರಾದ ಕೃಥ ಮತ್ತು ಕೌಶಿ ಎಂಬವರು, ಅಗ್ನಿಪುತ್ರರಾದ 'ಪವಮಾನ' ಮತ್ತು 'ವಂಧಿ' ಎಂಬುವವರ ಅಂಶಯುಕ್ತರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭೀಮಸೇನನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜಯಗಳಿಸುತ್ತಾ ಮದ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಅವನ ಚಿಕ್ಕತಾಯಿಯಾದ ಮಾದ್ರೀದೇವಿಯ ಸಹೋದರನಾದ ತಲ್ಯರಾಜನು ಭೀಮನಿಗೆದುರಾದನು. ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ತಲ್ಯರಾಜನಿಗೆ ಸೋದರಳಿಯಂದಿರಾಗಿರಬೇಕು. ತಲ್ಯರಾಜನು ತನ್ನ ಬಂಧುವಾದ ಭೀಮಸೇನನ ಬಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭೀಮನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ತಿರುಪಾಲಾದಿಗಳಂತೆಯೇ ಪರಾಜಿತನಾದನು. ತರುವಾಯ ೨೯ಕಲವ್ಯನನ್ನೂ, ಸಮಸ್ತ ರಾಜರನ್ನೂ ಬಲವಂತನಾದ ಕಲಿಭೀಮನು ಜಯಿಸಿದನು. ಭೀಮಸೇನನು ಜಯಿಸಿದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರನ್ನು ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಪಾಲಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸಿದನು. ಭೀಮನು ಸಾಲ್ವ, ಹಂಸ, ಡಿಭೃತ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಶೀಲನಾದನು. ಇಂತು ಸರ್ವತ್ರವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಬಂದನು. ಬಾಹುಬಲ ವೀರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಈ ದಿಗ್ವಿಜಯದಿಂದ ಕುಂತೀದೇವಿ, ನಕುಲ-ಸಹದೇವರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷಿತನಾದನು. ಇದರಿಂದ ಪಿತಾಮಹನಾದ ಭೀಷ್ಮ, ಎದುರ ಹಾಗೂ ಸಜ್ಜನರಾದ ಪುರಜನರು ಸಹ ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾದರು.

ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಹದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಶಪರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾಂಡುನಂದನರಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗಿರುವ ಈ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಅಕ್ರೂರನನ್ನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಕೃಷ್ಣನಾತಿಯಂತೆ ಸಾಧುವಾದ ಅಕ್ರೂರನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತಿತರ ಕುರುಜನರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣತನಾಗಿ, ಕುರವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಮನಃಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿದೆಯೆಂದು ಅರಿಯಲು ಕೆಲಮಾಸಗಳಕಾಲ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದನು.

ಅಕ್ರೂರನು, ಕುಂತೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಎದುರರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವರೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ನಾನಭವದಿಂದಲೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮಿತ್ರರಾರು? ಶತ್ರುಗಳಾರು? ಉದಾಸೀನರಾರು? ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನನಾದಿ ಮಕ್ಕಳಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಹೇಳಿದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿರುವನೆಂದು ಬಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರವೇರಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದನು. ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಅಕ್ರೂರನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿಗೈತಂದು ಸಾಮ-ಭೇದೋಪಾಯಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ದಾರಿಗ ತರಲು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು -

“ಮಹಾರಾಜ! ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಪಾಂಡುರಾಜನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳನ್ನು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೀರ್ತಿಯೂ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಧರ್ಮ-ಆರ್ಥ-ಕಾಮ ಮುಂತಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೂ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾಸುದೇವನೂ ಸಹ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ (ಅಕ್ರೂರನು ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯ ಫಲವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ). ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ! ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ದೊರಕಿದರೆ ಚತುರ್ವಿಧಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ನೀನು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೀಯೆ! ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ, ಆರ್ಥ, ಕಾಮ ಕೊನೆಗೆ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥವೆನಿಸಿದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀಯೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಿತವಚನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡುನಂದನರಲ್ಲಿ ಭೇದವೆಸಗಿದರೆ, ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದೀತು! ಅಂದರೆ ನರಕಾದ್ವಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ

ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೀಯೆ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶವನ್ನೇ ನಾನಿಗೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ".

ಸಕಲ ಕುರುಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳಿದ ಅಕ್ರೂರನ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ, ಅವನ ಹಿತೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಪುತ್ರ-ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಅಂಧನಾದ ಕುರುಡರಾಜ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು "ಅಕ್ರೂರ! ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಭೂಭಾರಹರಣ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ! ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಾದ ಅವನ ವಶದಲ್ಲಿದೆ! ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೇವಲ ಅಸ್ತತಂತ್ರರು. ಅಲ್ಲವೆ" ಎಂದು ಉಸುರಿದನು. ಕುಟಲತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿ ಯದುಕುಲಸಂಜಾತನಾದ ಅಕ್ರೂರನು ಮನದಲ್ಲಿದ್ದ "ಈ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮನಸ್ಸು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ, ಕುಟಲತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ" ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ, "ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ! ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಪುತ್ರರಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಮತ್ತು ಸಹದೇವ ಇವರೊಡನೆ ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು.

ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಯೋಗ್ಯವಾದ ಭಗವದ್‌ವಿಷಯಕ ಸದ್‌ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪಡೆದು ಭಗವಂತನೊಡನೆ ಇದ್ದು ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸದ್ವಿಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕರ್ಮರತರಾಗಿಸಿ ಯಾದವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದರು.

ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪರಮಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು. ಅವರು "ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಗದಾಯುದ್ಧ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದರೆ ಅಭ್ಯಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಗದಾಪ್ರಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಭಕ್ತನಾದ ನನಗೆ ಅದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಗದೆಯೆತ್ತಬೇಕಾಗುವುದನ್ನೂ ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರೆ. ನನ್ನ ಗದೆ ಭಗವದ್ದಿರೋಧಿಗಳ ದಮನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲು! ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಗದಾಯುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಚಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಶೋಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ಗದಾಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಮತದಂತೆ ಬಲರಾಮನು ಒಂದೆ ಸಾಂದೀಪನ್ಯಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಗದಾಭ್ಯಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸುದರ್ಶನಧಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಕಲಿತ ಗದಾಯುದ್ಧ ಕಲೆಯ ಅಪೂರ್ವ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಸಮಕ್ಷಮ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಇಂದ್ರಸುತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕಲಿತನು. ಸಹದೇವನು ಉದ್ರವನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಕಲೆಯನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ನೀತಿಯನ್ನೂ ಕಲಿತನು.

ನಿರ್ಣಯಕಾರರು ಈಗ ಕಥಾಂತರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉತ್ತಮ ನೀತಿಯುಕ್ತನಾದ 'ಉಪಗಮ'ನ ಮಗನಾದ ಉದ್ರವನನ್ನು ಕರೆದು - "ಅಯ್ಯಾ ಉದ್ರವ! ನನ್ನ ವಿಯೋಗವಿರಹದುಃಖದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನಂದಾದಿಗಳು, ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರ ದುಃಖಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನೇ ವಚನಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನಿತ್ತು ಅರುಹಿದನು -

"ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂದ ಮತ್ತು ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರೇ, ಗೋಪಾಲಕರೇ! ನಾನು ಸಕಲಮಾನವದೇಹಿಗಳ ಹೃದಯ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಯೋಗವೆಂಬುದೇ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನೆಂಬ

ಬುದ್ಧಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾರದಿರಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೇದಪಾರಗರಾದ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಮಾನವನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುವುದು ಬೇಡ".

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಂದಾದಿ ಗೋಪಜನರಿಗೆ ತಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಜರುಗಿದ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ 'ಸಂದೇಶ'ವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು -

"ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಜಗರ (ಹೆಬ್ಬಾವು)ವೊಂದು ನಂದನನ್ನು ನುಂಗಹತ್ತಿತು. ಆ ನಂದನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಸ್ತರ್ಶಿಸಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಆ ಆಜಗರವು ನಂದನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮೂಲರೂಪವಾದ ವಿದ್ಯಾಧರ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು! ಶಾಪಮುಕ್ತನಾದ ಆ ವಿದ್ಯಾಧರನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಸಮಸ್ತ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಹಿಂದೆ ಆ ಗಂಧರ್ವನು ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಮದದಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ತಪಶ್ಚರಣಾದಿಗಳಿಂದ ಕೃತರಾಗಿದ್ದ ಅಂಗೀರಸಮುನಿಗಳ ಪುತ್ರರ ವಿರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಕುಪಿತರಾದ ಆ ವಿಪ್ರರು "ಎಲವೋ ರೂಪಗರ್ವಿತನೇ! ನೀನು ಕೂಡಲೇ ಆಜಗರನಾಗು" ಎಂದು ಶಾಪನೀಡಿದರು. ಕೂಡಲೇ ವಿದ್ಯಾಧರನು ಸರ್ವರೂಪತಾಳಿದನು. ಆ ವಿದ್ಯಾಧರನೇ ನನ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಶಾಪಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಆ ಗಂಧರ್ವನು ನಂದನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು - "ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ! ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕ ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು! ಜಗದೀಶ್ವರನೂ, ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನೂ, ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ತಿಳಿದು ಎರಕ್ಕರಾದ ಮುನಿಗಳು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಹವಲುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶರೂಪಾನಂದಾವಿಭಾವರೂಪ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ". ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಆ ಗಂಧರ್ವನ ನುಡಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ.

ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ! ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಲ ವರುಣನ ದೂತನಾದ ಅಸುರನು ಸ್ನಾನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಂದಗೋಪವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆಗ ನಾನು ವರುಣಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವರುಣನಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ನಂದನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆಗ ವರುಣನು ನಂದನನ್ನು ಕುರಿತು "ಹೇ ನಂದ! ಕೃಷ್ಣನು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನಲ್ಲ! ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಇವನು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಗೋಪಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ವೈಕುಂಠಲೋಕವನ್ನು ತೋರಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಲೋಕವನ್ನು ನಾನು ಗೋಪಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಉತ್ತತ್ತಿರಹಿತನಾದ ನಾನು ಕೇವಲ ಮಾನವನಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಮೂಲರೂಪ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕೃಷ್ಣರೂಪಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ವರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವದಾ ಇಡ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನ ವಿಯೋಗವಿರಹ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ".

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ನಂದಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹರ್ಷನಿರ್ಭರನಾಗಿ ಉದ್ರವನು ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂದಾದಿಗೋಪಜನರು ಮತ್ತು ಗೋಪಪ್ರೀತಿಯರನ್ನೂ ಕಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲ್ಪಡ

ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಗೋಪಾಲಕರಾದ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣವಿಯೋಗವಿರಹ-
ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಧುರಗೆ ವಿಶ್ವಭಿನ್ನನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು
ಸೇರಿದನು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

★ ★ ★

ದ್ರೋಣರ ಪಾಂಡವರೇ ಬದ್ಧರಾದ

ಪಂಚದತ್ತಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಣಿ:-

ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯಶ್ರೀವಾದಂಗಳವರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ವಿರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮನ್ನವಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಗ್ರಂಥದ ಹದಿನೆನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಾರ್ಥವನ್ನು "ಯಸ್ತಾತ್" ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯಸ್ತಾದ್ ವ್ಯಾಸಸ್ವರೂಪಾದಪಿ ವಿದಿತಸುವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಯಯುಶ್ಚ ಪ್ರಮೋದಂ

ಪಾರ್ಥಾ ದ್ರೋಣಸ್ತುತಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗತಭೃಗುಪೋ ಯನ್ನಿಯತ್ಕಾರ್ಥಕಾಮಃ |

ತಸ್ಮಾದಾಪ್ಯೋರುವಿದ್ಯೋ ದ್ವುಪದಮುಪಗತೋಽನಾಪ್ತಕಾಮಃ ಸ್ವವಿದ್ಯಾಃ

ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಃ ಕೌರವೇಭ್ಯೋ ದಿತಿಜನಿರಸನೋಽದಾತ್ ಸ ನೋಽವ್ಯಾನ್ತುರಾರಿಃ || 15 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ವ್ಯಾಸಸ್ವರೂಪಾತ್ = ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ಸ್ವರೂಪನಾದ, ಯಸ್ತಾದಪಿ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೂ, ವಿದಿತಸುವಿದ್ಯಾ - ವಿದಿತ = ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಸುವಿದ್ಯಾ (ಸಂತಃ) ಅಪಿ = ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯೆಗಳುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಪಾರ್ಥಾಃ = ಕುಂತೀಪುತ್ರರಾದ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿ ಪಾಂಡವರು, ಪ್ರಮೋದಂ = ಪ್ರಕರ್ಷಣೆ ಹರ್ಷವನ್ನು, ಆಯಯುಃ = ಹೊಂದಿದರು, ಯನ್ನಿಯತ್ಕಾ = ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ದ್ರೋಣಃ = ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಸುತಾರ್ಥಂ = ಮಗನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಹಾಲಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಗತಭೃಗುಪಃ = ಪರಶುರಾಮದೇವರನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ, ತಸ್ಮಾತ್ = ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮ-ದೇವರಿಂದ, ಅಪ್ಯೋರುವಿದ್ಯಃ - ಅಪ್ಪ = ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ, ಉರು = ಹೆಚ್ಚಾದ, ವಿದ್ಯಃ = ವಿದ್ಯೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಅರ್ಥಕಾಮಃ = ಗೋಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ, ದ್ವುಪದಂ = ಮಿತ್ರನಾದ ಪಾಂಚಾಲದೇವರಾಧಿಪತಿಯಾದ ದ್ವುಪದರಾಜನನ್ನು, ಉಪಗತಃ = ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ, ಅನಾಪ್ತಕಾಮಃ = ಗೋವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರದವರಾಗಿ, ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಃ = ಶಿಷ್ಯರುಗಳಾದ, ಕೌರವೇಭ್ಯಃ = ಕುರುವಂಶೋದ್ಭವರಾದ ಧಾರ್ಮರಾಷ್ಟ್ರರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಿಗೆ, ಸ್ವವಿದ್ಯಾಃ = ತಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ರಸ್ತಾಸ್ವವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಅದಾತ್ = ತನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾದೀತೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಃ = ಹೀಗೆ ಕೌರವ-ಪಾಂಡವರು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಲು ಕಾರಣನಾದ, ದಿತಿಜನಿರಸನಃ = ದೈತಸಂಹಾರಕನಾದ, ಮುರಾರಿಃ = ಮುರವೈರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಸಃ = ನಮ್ಮನ್ನು, ಅದ್ಯಾತ್ = ಕಾಪಾಡಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಭಿನವನಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರೂ ಸೋದರಕೃತರು ಮಕ್ಕಳೂ ಆದ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಕಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಬಹು ಸಂತೋಷಭರಿತರಾದರು. ಇದರಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೌರವರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಪಾಂಡವರು ಸಕಲ ರಸ್ತಾಸ್ವ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹಾಲಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಯಾವ ಉದ್ದಿಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೋ ಆ ಕಾಂಕ್ಷಿತ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರನಾದ ಪಾಂಚಾಲ ದೇವರಾಧಿಪತಿಯಾದ ದ್ವುಪದರಾಜನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಮನೋರಥ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಹೃಷೀನಾಪತಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ,

ಕುರುಕುಲಸಂಜಾತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರರಿಗೆ ತಾವು ಕಲಿಸಿದ್ದ ಸಕಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ-ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಯೂ ನಂತರ ಅವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ-ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಕಲಿತರು. ಇಂತಹ ದೈತ್ಯಸಂಹಾರಕನಾದ, ಮುರವೈರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾವಾಡಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ಪಂಚದಶೋಽಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಈಗ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಪಾಂಡವರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ದುಃಖವಿರಹಾರವೇ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಸಗುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಬಹುಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರಮಾಡುತ್ತಿರಲು ತಮ್ಮನಾದ ಸಹದೇವನಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಮೂರುವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪುತ್ರನಾದ ವಿಶೋಕನೊಡನೆ ತಮ್ಮ ಊರಾದ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.

ಈಗ ವಿಶೋಕನ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ - ಈ ವಿಶೋಕನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ತ್ರಿವಕ್ತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುತ್ರನು, ನಾರದರ ಶಿಷ್ಯನು. ಇವನು ಭೀಮಸೇನದೇವರ ರಥದ ಸಾರಥಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಒಂಗಳಾ ಎಂಬ ಗಣಕಾರ್ಯಿಯು ತನ್ನ ಪುಷ್ಪತನಾದ ಉತ್ತಮಶ್ಲೋಕನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ತನಗೆ ಪತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಆ ಗಣಕಾರಿರವನನ್ನು ತೃಪ್ಪಿಸಿ ಈಗ ಸೈರಂಧ್ರಿಯಾಗಿ (ತ್ರಿವಕ್ತ್ರೆಯಾಗಿ) ಜನಿಸಿದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂಗಮವಾಯಿತು. ಇಂಥ ತ್ರಿವಕ್ತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನೇ ವಿಶೋಕನು. ಪಂಚರಾತ್ಯಾಗಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಶೋಕನನ್ನು ಭೀಮಸೇನದೇವರು ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದು ಆನಂದಿಸಿದರು.

ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಿದ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆಯಾ ಪುನಃ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಉತ್ತಮಸ್ವರೂಪನಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ತತ್ವವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇಂತು ಆ ಪರತತ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸರ್ವವಿಜಯಿಗಳಾದ ಈ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ದೇವತೆಗಳ ಆವತಾರರಾದ ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳಿಗೆ ಆ ಪರತತ್ವವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿದರು. ಸರ್ವವಿಜಯಿಭೀಮಸೇನನೆಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನೇಗ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದೇ ಇರುವ (ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರಾಕರಿಸುವ) ಸಕಲಾಸ್ತ್ರಪಂಥಗಳನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಶ್ರೀಭೀಮಸೇನದೇವರು ನಿರವಧ್ಯವೂ, ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವೂ ಆದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೂತ್ಪರ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪಂಥವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅಪರಿಮಿತ ಜ್ಞಾನ-ಬಲಾತ್ಮಕರಾದ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಭುಜಬಲಪರಾಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ವಾಗ್ವೈಭವಾದಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾಗಿ, ಅಂತೆಯೇ ಈ ಬಾಹುಯುದ್ಧ-ವಾಗ್ವುದ್ಧಗಳೆಂಬ ಎರಡು ವಿಧ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಬಲರಾಮರನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು. ದಿನನಿತ್ಯವೂ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆತ್ಮುತ್ವಮ ಪ್ರತಿಭಾಸಾಮರ್ಥ್ಯಲಾಲಿಗಳಾದ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ವ್ಯಾಸಾತ್ಮಕನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಪರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ (ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ) ಪುನಃ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಪರಾತ್ಪರವಿದ್ಯಾಧ್ಯಯನದಿಂದಾಗಿ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಮಹಾಪ್ರತಿಭಾಲಾಗಿಳೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೃಹ-ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಭೂ-

ವಿಭ್ರಮಗಮಾತ್ರದಿಂದ ಅನುಗೃಹಿಸಲು ಶಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀರಮಾದೇವಿಯೂ ಸಹ ಯಾವ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ವಕ್ಷ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ರಯಪಡೆದು 'ಶ್ರೀ' ಎನಿಸಿರುವಳೆಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತಳಾಗಿರುವಳೋ ಅಂಥ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಅವತಾರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅತ್ರಯಸದೇ ಯಾರು ತಾನೇ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲರು? ಅಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಅತ್ರಯಿಸಿರುವ ಭೀಮಸೇನಾದಿಗಳು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ರರಣಾಗತನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನೂ ಸಹ ಪರತತ್ವವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಪಡೆದನು. ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿತರಾದ (ಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಧರ್ಮಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳುಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಗವದ್ಧರ್ಮಾಚರಣ-ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಆ ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ರರಣುಹೊಂದಿ ಅಮಂದಾನಂದಭರಿತರಾಗಿ ಸುಖಿಸಿದರು.

ಈ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ -

ಭರದ್ವಾಜಬುರುಷಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅತ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಧರ್ಮದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಪ್ರತಿಗ್ರಹಧರ್ಮವನ್ನು (ದಾನಾದಿಷ್ಟೀಕಾರ) ಜಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾಚಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಅವರು ವಿನಸ್ತೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಉಪಯುಕ್ತವೂ ಅವಶ್ಯಕವೂ ಆದ ಪರುದ್ರವ್ಯಾದಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡದೆಲೇ ಸ್ವಧರ್ಮನಿರತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಎಂಬ ಪುತ್ರನಿದ್ದನು. ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರೇ ಮೊದಲಾದವರೊಡನೆ ಅಟಪಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ತನಗೆ ಹೊಸವೆಯಾದಾಗ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಅವನ ತಾಯಿಯಾದ ಕೃಪಾದೇವಿಯು ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಒಟ್ಟನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಲೆಂದು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹಾಲಿಗೂ ಒಟ್ಟಿನ ನೀರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಅಟಪಾಟಲು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 'ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜರುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಟ್ಟಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಆನಂದದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಅರಮನೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಹಾಲಿನ ಮಾಧುರ್ಯದ ಮಹತ್ವ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಮರುದಿನ ಹಾಲುಕುಡಿಯಲು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೃಪಾದೇವಿಯು ಒಟ್ಟಿನ ಹಾಲನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು "ಅಮ್ಮಾ ಇದು ಗೋಕ್ಷೀರವಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನ ಹಾಲು. ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ. ಗೋಕ್ಷೀರವನ್ನೇ ಕೊಡು" ಎಂದು ಹಟಮಾಡಿದನು. ಕೃಪೆಯು ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು 'ಹಾಲು ಹಾಲು' ಎಂದು ಅಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಗನು ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನರಿತು ಬಿನ್ನರಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ಮಮತೆ-ಕಾರುಣ್ಯಗಳಿಂದಲೂ, ಶ್ರೀಭಗವತ್ತೇರಣೆಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಗೋವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ದೋಷಾಪಹವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಶ್ರೀಭಾಗವಲಾಮರಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. 'ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ. ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿಗೂ ತಂದೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ಗುರು ಮತ್ತು ಪರಾತಪರ ದೇವನು. ಸರ್ವವೂ ಅವನ ಅಧೀನ ಮತ್ತು ಅವನದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥ ಶ್ರೀ ಹರಿಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರರಾದ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ದೋಷವಲ್ಲ' ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಪರಶುರಾಮದೇವರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು.

ಜಮದಗ್ನಿಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮದೇವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು ಭೋ-ಭಾರಹರಣ ಮಾಡಲು ದ್ರೋಣರನ್ನು ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರಕಾರಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಿದರು. (ಸಂಹಾರಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ

ತಾವೇ ಮುಖ್ಯಕರ್ತೃವಾದ್ದರಿಂದ, ಹಾಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದರು). ಮನುಷ್ಯಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳ ನಾಶಕರು, ಪ್ರತ್ಯಸುತರಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. ದೇವತೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಪರಶು-ರಾಮದೇವರು ದೇವತೆಗಳ ನಾಶವನ್ನೇಕೆ ಚಿಂತಿಸಿದರು? ಎಂದರೆ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ - ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಸಂಪ್ರತರಾದ ದೇವತೆಗಳ ಅವತಾರರಾದವರಿಗೆ ವೈದಿಯೂ (ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಲ್ಲದ) ಸ್ವಸಮಾನ ದೇವತೆಗಳ ದೆರೆಯಿಂದ ಸುಖಾಂತಿಯವು ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ (ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾ-ನಂವಾಖ್ಯಾವರೂಪ) ಸುಖದ ವೈದಿಯಾಗುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರ ಹನನವನ್ನು ಪರಶುರಾಮರು ಚಿಂತಿಸಿದರೆಂದು ಭಾವ. ದೇವತೆಗಳ ನಾಶವನ್ನು ಪರಶುರಾಮದೇವರು ಯೋಚಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ - 'ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂತತಿಯು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜೀವರು ಪ್ರಾಯಃ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಷ್ಠ್ಯರಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ಸುರಸಂತತಿಯು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿರುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ.'

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದೇವಸಂತಾನರು ಬಹು ಪಾಷ್ಠ್ಯರಾಗಿರಲಿ, ಅದರಿಂದೇನು? ಎಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ವಂಶ-ಸಂಜಾತರಾದ ಪುರುಷರು ನೂರು ಸಂತಾನದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಃ ಪಾಪಯೋಗ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಯಃ' ಎಂಬುದು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವರ್ಥವೆಂದು ಅರಿಯಬೇಕು. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಸ್ವಯಂ ವಂಶಸಂಪ್ರವಾಗುವುದೆಂದರೆ, ದೋಷರಹಿತವೂ, ವೈರ್ಥವಲ್ಲದುದೂ ಆದ ಆಮೋಘವೀರ್ಯರಾದ ದೇವತೆಗಳ ವಂಶದ ಅಭಾವವೂ ಕೂಡ ರಾಪ ರೂಪವಾದ ವಧೆಯು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಆಗುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ ವಂಶವು ನಾಶವಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾಲದ ವ್ಯಾಪಾರವು ನಡೆಯದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಕಲ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳ ನಾಶಕರಾಗಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ವೀರರ ನಾಶವಾಗಲಿ.

ಒಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಅನಂತಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ, ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮದೇವರು ಕಿರುನಗೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ 'ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೇ! ನಾನು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳಾವುವೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಕೇವಲ ನನ್ನನ್ನು, ಎದ್ದು ಮತ್ತು ಪರಶು-ರಾಜ್ಞಾದಿ ಅಯುಧಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು, ಎದ್ದು, ಶಸ್ತ್ರಗಳ ವಿನಃ ಬೇರೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ನಾನು, ಎದ್ದು, ಶಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ದ್ರೋಣರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, "ಪ್ರಭು! ಪರಶುರಾಮರೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಪರಿಚಾರಕರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಾರಕರನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾರದು ಸಮರ್ಥರೇ ಧರೆಯೊಳಗೆ? ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಾರಕರನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ! ಹೇ ಕಾರ, ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಸರ್ವರಂತರಂತಿ ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮನು, ನೀನೇ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನು, ನೀನೇ ನೀನೇ ಸಾಟಿ! ನೀನಿಗೆ ಸದೃಶರು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಪುರುಷರು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿನಿಂದ (ಅಥೋಲೋಕದಿಂದ) ಮೇಲೇಳಲು, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಯಾರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಕ್ತರಲ್ಲ, ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ದುರ್ಬಲರಾದ ನಮಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ನಿನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಜನರಿತನೇ! ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವ (ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ-

ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕವೂ), ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಪಾದಕವೂ ಆದ ನಿರ್ಮಲವಾದ ತತ್ವವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ನನಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಆಗ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮದೇವರು ಆಸ್ತ-ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ಸಹಿತವಾಗಿ, ಪರತತ್ವವಿದ್ಯಾದಿ (ನೀತಿ ಸಂಭೋಜ್ಯಾಟನಾದಿ) ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಉಪದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಆತ್ಮಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ತವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಭಾಗವರಾಮರಿಂದ ಕಲಿತು ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಮಿತ್ರನಾದ ದ್ವಪದರಾಜನು ಹಿಂದೆ 'ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಳೋಣ. ನಿನಗೆ ಅರ್ಧರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಪದರಾಜನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಯಸಿ ಪಾಂಚಾಲರಾಜನಾದ ದ್ವಪದನ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದು ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಗೋಧನಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಮಿತ್ರನಾದ ದ್ವಪದರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು "ಮಿತ್ರ, ಹಿಂದೆ ನೀನು 'ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳೋಣ. ನೀನು ನನ್ನ ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದೀಯೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನಿಗೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಗೋಧನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹಿಂದೆ ದ್ರೋಣರನ್ನು ತನ್ನ ಮಿತ್ರರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ದ್ವಪದರಾಜನು ಅವರ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿ, ಅದೃಷ್ಟನಿಯಾಮಕನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದ ಗರ್ವದಿಂದ, ರಾಜ್ಯಮದದಿಂದ, "ಎಲವೋ ದ್ರೋಣ! ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮಿತ್ರನೆಂದು ಕರೆದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಲವೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನೀನು ದಲವ್ರ, ನಾನು ರಾಜಾಧಿರಾಜ! ನಿನ್ನಂಥ ಬಡವನು ಮಹಾರಾಜನಾದ ನನ್ನ ಸಖನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇನು? ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇನು? ನಿನ್ನನ್ನು ಮಿತ್ರನೆಂದು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂದ ಹಾದಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೊರಟುಹೋಗು" ಎಂದು ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಮದದಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದನು. ದ್ವಪದರಾಜನ ಮರ್ಮಾಹತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಲಿಸಿ, ಜತೇಂದ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ಸಂಕಲ್ಪ-ಇಚ್ಛೆಗಳಂತೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ-ವುಂಟಾಯಿತು. "ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಭರದ್ವಾಜರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ದ್ವಪದನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನೂ ಆಹುದು. ಶಿಷ್ಯನ ಸಂಪತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಪತ್ತಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಗ್ರಹದಿಂದ ದೂರನಾದ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾದ ದ್ವಪದನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ದೋಷಾವಹವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಮಿತ್ರನೂ, ಶಿಷ್ಯನೂ ಆದ ಇವನಲ್ಲಿ ಗೋಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯಮದಮತ್ತನೂ, ಮೂಢನೂ ಪಾಪಿಯೂ ಆದ ಇವನು ದುರ್ವಚನಗಳನ್ನಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ! ಇರಲಿ. ಕುರುಕುಲದವರನ್ನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಈ ದ್ವಪದನ ಗರ್ವವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕುರುಗಳ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಹೃಷೀಕವತಿಯತ್ತ ಹೊರಟರು.

"ಈಗ ಪ್ರತಿಗ್ರಹದಿಂದ ದೂರಾದ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ದ್ವಪದನಿಗ್ರಹರೂಪವಾದುದು ಮತ್ತು ದ್ವಪಾದಿರೂಪ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಸಹ ನನಗೆ ಕುರುರಾಜರಿಂದ ದೊರಕಿತು" ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೃಷೀಕವತಿಯಲ್ಲಿ ಕೌರವರೊಡನೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಂಡರು. ಕೌರವರೊಡನೆ ಚಂಡಿನಾಟವನ್ನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ ಮತ್ತು ಕೆದುಕೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಆಳವಾದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಹೋಯಿತು. ರಾಜಕುಮಾರರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬಳಿ ಕಲಿತು ಚಂಡನ್ನು, ಮುದ್ರೆ-ಯುಂಗುರವನ್ನು ಭಾವಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದೆಂತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನದೇವರು

"ಮಿತ್ರರೇ, ಏಕೆ ಯೋಚಿಸುವಿರಿ? ನಾನು ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಈ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿ ನೀರು ಎಷ್ಟೇ ಆಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಳುಗಿ ಕೆಂದುಕವನ್ನೂ ಅಣ್ಣನ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲೇರಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಕುರುಬಾಲಕರನ್ನು ನೋಡಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು "ಎಲ್ಲಿ ರಾಜಪುತ್ರರೇ! ನೀವು ಭರತಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಭರತಕುಲಸಂಜಾತರಾದ ನೀವು ಮುದ್ರೆಯುಂಗರ ಮತ್ತು ಕೆಂದುಕ (ಚೆಂಡು)ವನ್ನು ಭಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಆರಾಧ್ಯವಾದ ಅಸ್ತವಿದ್ಯೆ, ಮಂತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾರೀಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಭರತವಂಶೋದ್ಭವರಾದ ನೀವು ಅಸ್ತವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯದಿರುವುದು ಅವಮಾನಕರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸುರರಿಂದ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಪೌತ್ರರಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದ ರಾಜಪುತ್ರರು "ಓಹೋ ಇವರು ಅಸ್ತವಿದ್ಯಾ-ಪ್ರವೀಣರು" ಎಂದರಿತು ಧರ್ಮರಾಜನ ರಾಜಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ, ಕೆಂದುಕವನ್ನೂ ಭಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಮಂತ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಬಲದಿಂದ, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಂದುಕವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ರಾಜಪುತ್ರರು ರಾಜಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಮಂತ ದ್ರೋಣರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, ದ್ರೋಣರು "ನನಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ಕೂಡಲೇ "ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಪ್ರೋತ್ತಮರೇ, ನಿಮಗೆ ಯಥೇಚ್ಛ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಿವಾದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾದ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಪುತ್ರನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಒಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ-ಬದ್ಧನಾಗಿ ಮಾತುಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ರಸ್ತೆವಿದ್ಯೆಯ ಬಲದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ ರಾಜಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟರು. ಪರಮಸಂತೋಷಭರಿತರಾದ ಆ ರಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬಾಗಿ ಸೇರಿ "ಸ್ವಾಮಿ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮರೇ, ತಮ್ಮ ರುಭನಾಮಧೇಯವೇನು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ನಸುನಕ್ಕು, "ಬಾಲಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಅವರೇ, ನಾನಾರು, ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜಕುಮಾರರೆಲ್ಲರೂ ಭರದಿಂದ ತಾತ ಭೀಷ್ಮರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಡೆದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ "ತಾತ! ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರಾರು? ಅವರ ಹೆಸರೇನು?" ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಭೀಷ್ಮರು "ಅವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದ್ರೋಣರು ಒಂದೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೂ ಕುರುಕುಮಾರರು ಏಕೆ ಅವರನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಲಿಲ್ಲ? ಎಂದರೆ, ನಿಜ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ದ್ರೋಣರು ಎಂದೂ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ರೋಣರ ಪರಿಚಯ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ದ್ರೋಣರನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದರು? ಎಂದರೆ ಒಂದೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಲ ಅವರ ಅತ್ತಮಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ದ್ರೋಣರೊಡನೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದ್ರೋಣರ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ರೋಣರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದರು. ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನ್ನು ಕಾಣದೆ ದ್ರೋಣರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು? ಈಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮರು ಚಾರರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಪರಶು-ರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವವಹಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಕುರುಕುಮಾರರು

ರಾಜಮುದ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆದುಕರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ಅವರಾರಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ದ್ರೋಣರಂದು ತಿಳಿದು ಅದರಂತೆ ಅವರು ದ್ರೋಣರಂದೇ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಸರಿ, ಭೀಷ್ಮರು ದ್ರೋಣರನ್ನು ನೋಡದೇಲೇನೇ ಅವರು ದ್ರೋಣರಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂದರೆ ರಾಜಕುಮಾರರು ತಮ್ಮ ಕೆದುಕೆ-ರಾಜಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟವರು ಅಸ್ವಪ್ನರಂದೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೃದ್ಧರಂದೂ, ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೋಪೇತರಂದೂ, ಅಸ್ತವಿದ್ಯಾ, ಮಂತ್ರವಿದ್ಯಾ-ಪಾರಂಗತರಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಲಕ್ಷಣ, ಮಹಾಸ್ತವಿದ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಾಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳಾದ ಭೀಷ್ಮರು ಸ್ವಯಂ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕುಶಲಪ್ರಶ್ನಾದಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ, 'ಸ್ವಾಮಿ, ಆಚಾರ್ಯದ್ರೋಣರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕುರುರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಬೇಕು. ಇವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯುದ್ಧಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಪ್ರವೀಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು, ಇನ್ನಿತರ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಕುರುಕುಲಸಂಜಾತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, 'ರಾಜಕುಮಾರರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾರು 'ನನ್ನ ಅಭೀಕ್ಷವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವರೋ, ಅಂಥವರನ್ನು ನಾನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಧನ್ವಿಯನ್ನಾಗಿ (ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನನ್ನಾಗಿ) ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು, ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ 'ಆಚಾರ್ಯರೇ! ನಿಮ್ಮ ಅಭೀಕ್ಷವು ಅದೇನೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭೀಕ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು.

ಅರ್ಜುನನು ಉನ್ನಾದನಾದಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದನು. ಅವಧುತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಉನ್ನಾದನಾದಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಆಗತಿಯಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಅಪತ್ಯವಾದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಇತರ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದನು. ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಸಮರ್ಪಕರಾದ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಏಕೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಅಭೀಕ್ಷಿತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಶ್ರೀ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರೊಡನೆ ನಿತ್ಯವೂ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವುದೋ ಆಗ ನಾನು ಪೂಜ್ಯರಾದ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬನೇ (ಅಸ್ವಪ್ನನಾಗಿ) ಅಸ್ತವಿದ್ಯಾವಿಾರದನಾಗಿ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸುವಂತಾದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಧರ್ಮಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಸ್ವತಃ ದ್ರೋಣರ ಮನೋರಥ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಅದು ಸರಿ, "ಕೃತ್ತಿಯಾಣಾಂ ವಿಶೇಷತೋಷಿ ಪರಮಧರ್ಮಂ ನಾರಾಯಣದ್ವಿತ್ ತದನುಬಂಧನಿಗ್ರಹಂ" ಅಂದರೆ ಕೃತ್ತಿಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾರಾಯಣದ್ವೇಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಬಂಧಿಗಳ ನಿಗ್ರಹವು ಪರಮಧರ್ಮವು ಎಂಬ 'ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯ'ವೇನೆಂದು ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ 'ವಿಪ್ಲವದ್ವೇಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಬಂಧಿಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಮಾತ್ರವೇ ಧರ್ಮ' ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಈ ಕಾರ್ಯ

“ಮುತ್ರೇ, ಏಕೆ ಯೋಚಿಸುವಿರಿ? ನಾನು ಸ್ವನಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಈ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿ ನೀರು ಎಷ್ಟೇ ಆಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಳುಗಿ ಕಂದುಕವನ್ನೂ ಅಣ್ಣನ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲೇರಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಕುರುಬಾಲಕರನ್ನು ನೋಡಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು “ಎಲೈ ರಾಜಪುತ್ರರೇ! ನೀವು ಭರತಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಯಾತವಾದ ಭರತಕುಲಸಂಜಾತರಾದ ನೀವು ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ ಮತ್ತು ಕಂದು (ಚೆಂಡು)ವನ್ನು ಭಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಆರಾಧ್ಯವಾದ ಆಸ್ತವಿದ್ಯೆ, ಮಂತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾರೀರಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ. ಪ್ರಯಾತ ಭರತವಂಶೋದ್ಭವರಾದ ನೀವು ಆಸ್ತವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯದಿರುವುದು ಅವಮಾನಕರವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸುರರಿಂದ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಪೌತ್ರರಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದ ರಾಜಪುತ್ರರು “ಒಹೋ ಇವರು ಆಸ್ತವಿದ್ಯಾ-ಪ್ರವೀಣರು” ಎಂದರೆತು ಧರ್ಮರಾಜನ ರಾಜಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ, ಕಂದುಕವನ್ನೂ ಭಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಡುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಬಲದಿಂದ, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಆಭಯಂತ್ರಿಸಿ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಂದುಕವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಆಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ರಾಜಪುತ್ರರು ರಾಜಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡುವಂತೆ ದ್ರೋಣರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, ದ್ರೋಣರು “ನನಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ಕೂಡಲೇ “ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಪ್ರೋತ್ತಮರೇ, ನಿಮಗೆ ಯಶೋಕ್ಷೇತ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾದ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಪುತ್ರನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಒಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ-ಬದ್ಧನಾಗಿ ಮಾತುಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ರಸ್ತವಿದ್ಯೆಯ ಬಲದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ ರಾಜಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟರು. ಪರಮಸಂತೋಷಭರಿತರಾದ ಆ ರಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ “ಸ್ವಾಮಿ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮರೇ, ತಮ್ಮ ರುಭನಾಮಧೇಯವೇನು?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ನಸುನಕ್ಕು, “ಬಾಲಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒತನಾಮಹರಾದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಅವರೇ, ನಾನಾರು, ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜಕುಮಾರರೆಲ್ಲರೂ ಭರದಿಂದ ತಾತ ಭೀಷ್ಮರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಡೆದ ವಿಧಿಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ “ತಾತ! ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರಾರು? ಅವರ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಭೀಷ್ಮರು “ಅವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದ್ರೋಣರು ಒಂದೆ ಹಸ್ತನಾವತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಅದರೂ ಕುರುಕುಮಾರರು ಏಕೆ ಅವರನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಲಿಲ್ಲ? ಎಂದರೆ, ನಿಜ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಅದರೆ ದ್ರೋಣರು ಎಂದೂ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ರೋಣರ ಪರಿಚಯ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ದ್ರೋಣರನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದರು? ಎಂದರೆ ಒಂದೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹಸ್ತನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಲ ಅವರ ಆಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ದ್ರೋಣರೊಡನೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿವ್ಯಾಖಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದ್ರೋಣರ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಅದರ ದ್ರೋಣರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಸ್ತನಾವತಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದರು. ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನ್ನು ಕಾಣದೆ ದ್ರೋಣರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು? ಈಗಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮರು ಚಾರರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಪರರು-ರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ಶಿವಕ್ಷಮಹಿಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರಸ್ತಾವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಕುರುಕುಮಾರರು

ರಾಜಮುದ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಂದುಕರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ಅವರಾರಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ದ್ರೋಣರಂದು ತಿಳಿದು ಅದರಂತೆ ಅವರು ದ್ರೋಣರಂದೇ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಸರಿ, ಭೀಷ್ಮರು ದ್ರೋಣರನ್ನು ನೋಡದಲೇನೇ ಅವರು ದ್ರೋಣರಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂದರೆ ರಾಜಕುಮಾರರು ತಮ್ಮ ಕೆಂದುಕ-ರಾಜಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟವರು ಅಸ್ತವ್ಯಸರಾದೊ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೃದ್ಧರಾದೊ, ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೋಪೇತರಾದೊ, ಅಸ್ತವಿದ್ಯಾ, ಮಂತ್ರವಿದ್ಯಾ-ಪಾರಂಗತರಾದೊ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಲಕ್ಷಣ, ಮಹಾಸ್ತವಿದ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಾಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳಾದ ಭೀಷ್ಮರು ಸ್ವಯಂ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕುಶಲಪ್ರಶ್ನಾದಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ, 'ಸ್ವಾಮಿ, ಆಚಾರ್ಯದ್ರೋಣರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕುರುರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಬೇಕು. ಇವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯುದ್ಧಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಪ್ರವೀಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು, ಇನ್ನಿತರ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಕುರುಕುಲಸಂಜಾತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, 'ರಾಜಕುಮಾರರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾರು 'ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರವೃತ್ತಿ ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವರೋ, ಅಂಥವರನ್ನು ನಾನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಧನ್ವಿನನ್ನಾಗಿ (ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನನ್ನಾಗಿ) ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು, ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ 'ಆಚಾರ್ಯರೇ! ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದೇನೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭೀಷ್ಮವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು.

ಅರ್ಜುನನು ಉನ್ನಾದನಾದಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದನು. ಅಪದ್ರಹಿತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಉನ್ನಾದನಾದಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಆಗತಿಯಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಅಪತ್ಯಜದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಇತರ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದನು. ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಸಮರ್ಥರಾದ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಏಕೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರೀತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಶ್ರೀ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರೊಡನೆ ನಿತ್ಯವೂ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವುದೋ ಆಗ ನಾನು ಭೀಷ್ಮರಾದ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬನೇ (ಅಸ್ತವ್ಯಸನಾಗಿ) ಅಸ್ತವಿದ್ಯಾವಿರಾರದನಾಗಿ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸುವಂತಾದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಧರ್ಮಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಸ್ವತಃ ದ್ರೋಣರ ಮನೋರಥ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಅದು ಸರಿ, "ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಿಶೇಷತೋಽಪಿ ಪರಮಧರ್ಮಂ ನಾರಾಯಣದ್ವಿತೀ ತದನುಬಂಧನಗ್ರಹಂ" ಅಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾರಾಯಣದ್ವೇಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಬಂಧಿಗಳ ನಿಗ್ರಹವು ಪರಮಧರ್ಮವು ಎಂಬ 'ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯ'ವೇನೆಂದರೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ 'ವಿಶ್ವದ್ವೇಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಬಂಧಿಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಮಾತ್ರವೇ ಧರ್ಮ' ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಈ ಕಾರ್ಯ

ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. 'ನಾರಾಯಣದ್ವಿಟ್'ತದನುಬಂಧಿನಿಗ್ರಹ'ವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟಸ್ವೀಯರು ಕಿತವಾದಿಗಳನ್ನು ಪರರಿಂದಲೇ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂಭವವಿರುವಂತೆ ನಾರಾಯಣದ್ವಿಟ್ ತದನುಬಂಧಿ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪರರಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಸರ್ವದಾ ಅಸ್ತಗಳಿಂದಲೂ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮವು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ 'ಗುರುಭಿನಿತ್ಯಯೋದ್ಧಾ', 'ಅಸ್ತಜ್ಞ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾತಾತ್ರಯದಲ್ಲಿಯಾದರೋ 'ನಾರಾಯಣದ್ವಿಟ್' ತದನುಬಂಧಿನಿಗ್ರಹ' ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೂ-ತಾತ್ರಯಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ.

ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಿರಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಇಂದಿರಾಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯತ್ರ ವರವು ಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಥಿತನಾಗಿ ಗುರು ಮುಂತಾದವರು ತಾವಾಗಿ ನೀಡುವ ವರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಯುಕ್ತ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಷ್ಠಾನರವೇರಿಸುವವನನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧನುರ್ಧರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಮೇಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರ್ಜುನನೇ ಗುರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿದ ಅವರು ಗುರುವಿಷಯದಲ್ಲೂ, ಅಸ್ತಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತಾವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮಸೇನದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಘೋರೋತ್ತಮರಾದ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರು ಇಂದ್ರಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಪಾರ್ಥನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ-ಪಾತವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜನರ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜುನನಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಏಕಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಶಿಷ್ಯ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ ಹಾಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವಿಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು - ಎಂದರೆ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಸಮಸ್ತ ಅಸ್ತ (ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು) ತಮ್ಮ ಅಸದ್ಭರ ಪ್ರತಿಭಾಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸಕಲಾಸ್ತ್ರ-ಪ್ರವೀಣನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮನಾದ ಪಾರ್ಥನಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲೋಸುಗವೇ ಅವನಂತೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಾವು ಅಸ್ತಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಸ್ತ-ರಸ್ತಾಭ್ಯಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಸೇವಾದಿ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನನ್ನೇ ಮುಂದುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 'ನಾನು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹಪ್ರಸಾದ. ನನ್ನ ಬಾಹುಬಲ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ಸಹ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಅಸ್ತಸಂಗ್ರಹದಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ?' ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕರಾಗಿ ಅಸ್ತ-ಸಂಗ್ರಹಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ.

ಒಗೆ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವಿದ್ಯಾಭಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕೃತ್ರಿಯ ಕುಮಾರರೂ ಬಂದು ದ್ರೋಣರಲ್ಲಿ ಸಕಲ ರಸ್ತಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಸಕಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಪರರೂಪದೇವರಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಡೆದು ಮತ್ತಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಮಸ್ತ ರಾಜಪುತ್ರರೂ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಇತರ ರಾಜರು ಮನಸಿನಲ್ಲೂ ಯೋಚಿಸಲಾಗದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ

ಅಸ್ತಗಳನ್ನೂ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವಾದ, ಮಹತ್ತರವಾದ ದಿವ್ಯಾಸ್ತಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿ-
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರಾದ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ರಾಜಪುತ್ರರೂ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದರು.
ಅವರ ಪೂರ್ವಿಕರಾದ ಯಾವ ನರೋದ್ರರೂ ಅಸ್ತ, ಬಲ, ಮತ್ತು ಸರ್ವ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ
ದುಷ್ಯಂತಕುಮಾರನಾದ ಭರತ, ಮಂಧಾತರಾಜ, ಮರುತ ರಾಜ ಮುಂತಾದ ಹಿಂದಿನ ರಾಜರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವೀರ್ಯರಾದರೂ
ಈ ದ್ರೋಣರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸಮರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅಸ್ತವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು
ಏಕಲವ್ಯರು ತಾವೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು "ತಮ್ಮನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ
ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು" ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮದೇವರ ಶಿಷ್ಯರಾದುದರಿಂದ ಸತ್ತರಂತಪರಿಯುಳ್ಳ ದೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ
ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕರ್ಣನು ಸೂತಪುತ್ರನೆಂದೂ, ಏಕಲವ್ಯನು ನಿಷಾದ (ಕಿರಾತಿ)ನೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ-
ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆಗ ಅತ್ಯಂತ ಗರ್ವಿಷ್ಣನಾದ ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಮನೋರಥವು ಈಡೇರ-
ದಿದ್ದರಿಂದ 'ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ದ್ರೋಣರು ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಯಾವ ಮಹನೀಯನಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ
ಅಸ್ತಸಮೂಹವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಪಡೆದರೋ ಅಂಥ ಉತ್ತರೀಹಿತನಾದ, ಭೃಗುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವ-
ರಾಮರಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮದೇವರ ಅಪ್ರಮುಖ ಹೋದನು. ಆ ಕರ್ಣನು
ಪರಶುರಾಮರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ವಜ್ಞರೂ, ಪ್ರಭುಗಳೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಜವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಲು
ಭಯಗೊಂಡು, ಉತ್ತಮಾಸ್ತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಅತಿರೋಧದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ "ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಭೃಗುವಂಶದವನಾದ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು. ನನಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಕರ್ಣನು ಸೂತ್ರಪುತ್ರನೆಂದು
ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ 'ಅವ್ಯಯಾತ್ಮರಾದ (ಅವಿಣಾಶ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ) ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವರಾಮರು ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ದಿವ್ಯಾಸ್ತಗಳನ್ನೂ
ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೂತನಿಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಪರಶುರಾಮದೇವರಿಗೆ ಅನರ್ಥ-
ವಾದಿರಲ್ಲವೇ? ಏಂದರೆ ಆ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲೇದೇ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು 'ಅವ್ಯಯಾತ್ಮಾ' ಎಂದು ವಿಶೇಷಣ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ಣನು ಸೂತಪುತ್ರನೆಂದು ತಿಳಿದೂ ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮರ
ಆಂತರ್ಯವನ್ನು (ಕರ್ಣನಿಗೆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕಾರಣವನ್ನು) ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರನಾದ
ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ನಾಶಮಾಡುವುದು ಅವನ ಆಂತರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಣನು
ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾಕೋವಿಂದನೆಂದು ತಿಳಿದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಅಪ್ರಯುಷಿ ಅಸ್ತ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚೋಡಾಮಣಿಯಾದ
ಇಂದ್ರವೃತ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಈ ಕರ್ಣನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಮರ್ಥನೂ ದೈರ್ಯಶಾಲಿಯೂ ಎಂದು
ನಂಬಿ. ಕರ್ಣನನ್ನು ಅಪ್ರಯುಷಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಶ್ರೀರರಾದ ಪರಶುರಾಮರು ಕರ್ಣನು ಸೂತಕುಲ-
ಜಾತನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿದೂ ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತಗಳನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿದರು.

ಕರ್ಣನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಭಗವದ್ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನೂ
ಉತ್ತಮವಾದ ಅಸ್ತವಿದ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದು ವಿಜಯಪ್ರದವಾದ ಧನಸ್ಸು, ಶ್ರೇಷ್ಠರಥ ಮುಂತಾದವನ್ನೂ
ಪರಶುರಾಮರಿಂದ ಪಡೆದನು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಉತ್ತಮರೋಹರಾದ ಪರಶುರಾಮದೇವರನ್ನು
ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಉತ್ಪಪ್ಪಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ, ನಿಧಾರಹಿತನಾದ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯರಾದ, ಅಂದರೆ ದೇವತ್ರೇಷ್ಣರಾದ ಶ್ರೀಪರಶು-
ರಾಮದೇವರು, ಕರ್ಣ ಪರಾಜಯ ರೂಪ ಸುರಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ವಾಲಿಯ ಸಂಹಾರದ
ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲೋಸುಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಕರ್ಣನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಪರಶುರಾಮರು
ನಿಧಿಸುವವರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಪವಡಿಪ್ಪಿದರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದಾದಿಗಳಂತೆ ಸುಜೀವಿಯಾದ ಅಂತೆಯೇ ವೈಷ್ಣವನೆಂದು
ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಹೇತಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸತ್ರೇಷ್ಣನು ತನಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರನನ್ನು ಪೂಜಿಸದೆ, ಅಂದರೆ
ಸೇವಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರದೇವರ ಶಾಪದಿಂದ ಕೀಟವಾಗಿ ಪರಶುರಾಮರ
ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೀಟಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ
ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಶಾಪ
ಕೊಡಿಸಲೋಸುಗೆ ಕರ್ಣನ ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಶಿರವಿರಿಸಿ ಪರಶುರಾಮರು ಪವಡಿಪ್ಪಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕೀಟದಲ್ಲಿ
ಇಂದ್ರದೇವರು ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದರು. ಆ ಕೀಟಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇತಿ ಎಂಬ ಅಸುರನಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಇಂದ್ರದೇವರು
ಕರ್ಣನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದಾರಂಭಿಸಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಾಣ-
ದೋಷಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಳಿದರು. ಆಗ ಕರ್ಣನ ತೊಡೆಯಿಂದ ರಕ್ತವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಅದರಿಂದ ನಿಧ್ರಾಭಂಗವಾದವರಂತೆ
ನಟಿಸುತ್ತಾ ಪರಶುರಾಮರು "ಕರ್ಣ! ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯಿಂದ ರಕ್ತವು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇಂತಹ
ಸಹಸ್ರಕೃತಿ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ನೀನು ಯಾರು ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳು" ಎಂದು. ಆಗ ಕರ್ಣನು "ಸ್ವಾಮಿ, ಗುರುದೇವ!
ನಿಮಗೆ ನಿಧ್ರಾಭಂಗವಾಗಬಾರದೆಂದು ಕೀಟವು ನನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದರೂ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಪಾರ-
ವೇದನೆಯಾದರೂ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ" ಎಂದು ವಿಚ್ಛಾಪಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕರಮುಗಿದು ಇಂತೆಂದನು - "ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು
ಸೂತಕುಲದವನು. ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಭಾರ್ಗವವಂಶದವನೆಂದು
ಭಾಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಅದೂ ಸತ್ಯವಿಚಾರವೇ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ವೇಶ! ನೀನು ನನಗೆ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗೇ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯರಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೇರೊಬ್ಬರಲ್ಲ.
ಸರ್ವಗೂ ನೀನೇ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೂ ನೀನೇ ತಂದೆಯಷ್ಟೇ! ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ.
ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು"! ಒಗೆಗೆ ಕರ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರಶುರಾಮರ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕೀಟದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ವಿನಾಶ್ವರ್ಯ!
ಕೊಡಲೇ ಆ ಕೀಟವು ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರಿತು.

ಆಗ ಪರಶುರಾಮರು "ಕರ್ಣ! ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ
ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಬಾರದು. ನೀನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನೂ, ಶಿಷ್ಯನೂ ಆದುದರಿಂದ ಸಕಲ ರತ್ನಗಳನ್ನೂ
ಜಯಿಸುತ್ತೀಯೆ. ನೀನು ಸಕಲರನ್ನೂ ಜಯಿಸುವ ನಿಜ, ಆದರೆ ಕರ್ಣ! ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ಯುದ್ಧಮಾಡುವಾಗ
ಯಾರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರರು, ನೀನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ (ಹೊಟ್ಟೆಕಿಟ್ಟಿನಿಂದ) ಕದನಕ್ಕಿಳಿದು ಹೋರಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ
ಬಿಂಡಿತ ಪರಾಜಿತನಾಗುವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿನಗೆ ವಿಪರೀತಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಆಗ ನಿನಗೆ
ಮಹಾಸ್ವಗಳು, ಮಂತ್ರಗಳು ಸ್ವರಣೆಗೆ ಬಾರದ ಪರಾಜಿತನಾಗುತ್ತೀಯೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಹೂಂ, ನೀನಿನ್ನು ಹೊರಡು
- ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ" ಎಂದು ಭಾರ್ಗವರಾಮರು ಆಪ್ತನೇ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಕರ್ಣನು ಸರ್ವೇಶರಾದ ಶ್ರೀಪರಶು-
ರಾಮರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ತನ್ನೂರಿಗೆ ವಯಗ ಬಿಳಿಸಿದನು.

ಇದರಂತೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ನಿಷಾದನೆಂದು ತಿರಸ್ಕೃತನಾದ ಏಕಲವ್ಯನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಗುರುಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ಸ್ವಯಂ ಅಸ್ತವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಹತ್ತಿದನು.

ಇತ್ತ ಅಸ್ತಸಂಪನ್ನರಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಪಾಂಡುಕುಮಾರರು ಮೃಗಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ವನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಧರ್ಮರಾಜನ ಸಾರಮೆಯವು (ಬೇಟೆಯ ನಾಯಿ) ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಶಬ್ದಮಾಡ(ಬೊಗುಳಿ) ಹತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಏಕಲವ್ಯನು ಶಬ್ದವೇಧವಿಲ್ಲದಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನಾಲಿಸಿ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಬಾಣಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಸಾರಮೆಯದ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದನು. ಅಶ್ವರ್ಯವೆಂದರೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಖಮುಚ್ಚಿದರೂ ಅದರಿಂದ ಮುಖವು ವ್ಯಥಾವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಹರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಮೆಯವು ಭಯದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿತು. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಾಗೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದವನ ಅಗಾಧ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕೌರವರು-ಪಾಂಡವರು ಅಶ್ವರ್ಯ-ಚಿಚಿತರಾಗಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಅಸ್ತಪ್ರಯೋಗ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿದವರಾರೆಂದು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ಅವರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಿತು. ಒಂದು ವನಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗುರು-ದ್ರೋಣರ ಪ್ರತಿಮೆ! ಮುಂದೆಲ್ಲಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಯುವಕ ಅಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ನಿರತನಾಗಿದ್ದಾನೆ! ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಏಕಲವ್ಯನೆಂದು ಅವರು ಅರಿತರು.

ಏಕಲವ್ಯನು ವಿಶಾಚಗಳಿಂದ ಪೈರಾಚಿಕೆ (ವಿಶಾಚಿ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ) ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ದ್ರೋಣರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇಕೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ? ಎಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ, ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ, ಶಿಕ್ಷಣದ್ವಾರಾ ಪಡೆಯಲು ಗುರುಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದ್ರೋಣರನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಶಬ್ದವೇಧಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾದ ಏಕಲವ್ಯನನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನು ದ್ರೋಣರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು "ಗುರುದೇವ! ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಯಿತು. ನೀವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಧನ್ಯನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಿರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಏಕಲವ್ಯನು, ನನಗೂ ತಿಳಿಯದ ಶಬ್ದವೇಧಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ದ್ರೋಣರು ಏಕಲವ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು "ಕುಮಾರ! ನೀನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ನನಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡು" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದ್ರೋಣರನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾಗಿ "ಸ್ವಾಮಿ, ಗುರುವರ್ಯ, ಧನ್ಯನಾದೆ. ಈ ಬಡಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಏನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಿರಿ? ದಯಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಾಪಿಸಿ, ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ದ್ರೋಣರು "ಏಕಲವ್ಯ, ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಅಂಗುಷ್ಠವನ್ನೇ ನನಗೆ ಗುರು-ದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡು" ಎಂದರು. ದ್ರೋಣರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಅಸ್ತವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತ ನಿಷಾದನಾದ ಆ ಏಕಲವ್ಯನು ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಡಲೇ ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಅಂಗುಷ್ಠ (ಹೆಬ್ಬರಳು)ವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಅವನ ಗುರುಭಕ್ತಿಯ ಪರಣಾಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸರ್ವರೂ ವ್ಯಥಿತರಾದರು. ಅಂಗುಷ್ಠವಾದ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸನ್ಮುಖ್ಯನಿನಾದ ಏಕಲವ್ಯನ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಸಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದನು. ಕೃಪಾಳುಗಳಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಏಕಲವ್ಯನ ಭಕ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮಾ ಪೂಜೆ, ಅಂಗುಷ್ಠವಾದನಗಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ರೈವತಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಹರಿಸಿದನು. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ "ನಿನ್ನನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಧನ್ಯನನ್ನಾಗಿ

ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅಭಯದಿತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಸಕಲ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಧನುರ್ಧರನಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ಹದಿನೈದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

॥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

★ ★ ★

ರರುತ್ಯಜನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕಿಲಿಟ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮೋಡತಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಣಿ:-

ಈಗ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು, ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದರು ರಚಿಸಿದ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಹದಿನಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು "ಭೂಯಃ" ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭೂಯಸ್ತ್ವಾ ಗತಮಾಜಯೇ ಸಹಜರಾಸಂಧಂ ನೃಪೈರ್ನೀತಯೇ

ಚ್ಛಾತ್ವಾಽಯಾತ್ ಸಹಜಾನ್ವಿತೋಽತಿಗಹನಂ ಗೋಮಂತಮತ್ರಾಗತಾನ್ |

ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಲಬ್ಧಕಿರೀಟ ಉನ್ನತಗಿರೇರಾಪ್ತತ್ಯ ಜಿತ್ವಾ ರಿಪೂನ್

ಹತ್ವಾ ಸ್ತ್ರೀಯಸ್ಯಗಾಲಮಾತ್ಮನಗರೀಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸ ನೋಽವ್ಯಾಧ್ ಹರಿಃ || 16 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು, ಸಹಜಾನ್ವಿತಃ ಸನ್ = ಸಹೋದರನಾದ ಬಲರಾಮನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ನೃಪೈಃ ಸಹ = ತನ್ನ ಮಾಂಡಲಿಕ ರಾಜರೊಡನೆ, ಆಜಯೇ = ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ (ಆಹವೇ) = ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಭೂಯಸ್ತು = ಮತ್ತೆ (ಪುನಃ), ಆಗತಂ = ಬಂದಂಥ, ಜರಾಸಂಧಂ = ಜರಾಸಂಧನನ್ನು, ಚ್ಛಾತ್ವಾ = ತಿಳಿದು, ನೀತಯೇ = ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು, (ಅಷ್ಟೇ ಏನೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದರಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವ), ಅತಿಗಹನಂ = ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದ (ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ) (ಪಾ - ಗೋಮಂತಂ ಅಗಾನ್ = ಗೋಮಂತಕ್ಕೆ ಬಂದನು). ಗೋಮಂತಂ = ಗೋಮಂತಪರ್ವತದಲ್ಲಿ (ಅರಿಗಿರುವಲ್ಲಿ) ಅಯಾತ್ = ಬಂದಂಥ, ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾತ್ = ಗುರುಡಿನಿಂದ, ಲಬ್ಧಕಿರೀಟಃ = ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿರೀಟವುಳ್ಳವನಾಗಿ (ಅಂದರೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಪಡೆದು), ಉನ್ನತಗಿರೀಃ = ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ, ಆಪ್ತತ್ಯ = ಹಾರಿ, ಆಗತಾನ್ = ಬಂದಂಥ, ರಿಪೂನ್ = ರತ್ನಗಳನ್ನು, ಜಿತ್ವಾ = ಜಯಿಸಿ, ಸ್ತ್ರೀಯಸ್ಯಗಾಲಂ = ತನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಸ್ತ್ರೀಗಾಲವಾಸುದೇವನನ್ನು, (ಪಾ - ಅನ್ವೀಯಂ = ಅನುಸರಿಸಿ), ಹತ್ವಾ = ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, ಆತ್ಮನಗರೀಂ = ತನ್ನ ನಗರವಾದ ಮಥುರಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು, ಪ್ರಾಪ್ತಃ = ಹೊಂದಿದಂಥ (ಸೇರಿದಂತಹ), ಸಃ = ಅಂಥ ಮಹಾಮಹಿಮನಾದ, ಹರಿಃ = ಶ್ರೀಹರ್ಯಭಿಷೇಕವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಸಃ = ನಮ್ಮಗಳನ್ನು, ಅವ್ಯಾತ್ = ಕಾಪಾಡಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಹದಿನಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಾರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರೀಗುರು-ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಥುರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇರುವಾಗ ತನ್ನ ಅಳಿಯನಾದ ಕಂಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನೆಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಜರಾಸಂಧನು ಸಕಲ ಸಾಮಂತರಾಜರು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರೊಡಗೂಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ದುರಭಿಸಂಧಿಯಿಂದ ಬಂದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜರಾಸಂಧನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಂದದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು, ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥನೂ, ಅಲಭಯಂಕರನೂ ತಾನಾಗಿದ್ದರೂ, ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲೋಸುಗ ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅತಿಗಹನವಾದ ಗೋಮಂತಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಆ ಗೋಮಂತಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಗುರುಡನು ತಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ತನ್ನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಪಡೆದು, ಎತ್ತರವಾದ ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹಾರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಸಮಸ್ತ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಸೋದರನಾದ ಸ್ತ್ರೀಗಾಲ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಮಥುರಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿದನು. ಇಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ಷೋಡಶೋಽಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು, ಅತ್ತ ಕುರುಪಾಂಡವ ರಾಜಕುಮಾರರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಯುದ್ಧ-ಕಲೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತ ನಡೆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕಥೆಯನ್ನು ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೃಷೀಕೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುರು-ಪಾಂಡವರು ಅಸ್ತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಸ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತ ಮಗದಾಧಿಪತಿಯಾದ ಜರಾಸಂಧನು ಸಕಲಸಾಮಂತ ನೃಪರಂಜನರೊಡನೆ ಅಗಾಧಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಯಾದವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯನಾದ (ನಾರರಹಿತನಾದ), ಅಪ್ಪಯನಾದ (ಹ್ರಾಸ-ರಹಿತನಾದ), ಅತ್ಯಂತಬಲವುಳ್ಳ ಐಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಕೀಯರಾದ ಯಾದವರನ್ನೂ, ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಹೋದನು. ನಿತ್ಯನೂ ಅಪ್ಪಯನೂ ಅತಿಬಲೈಶ್ವರ್ಯಪೂರ್ಣನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಏಕೆ ಯಾದವರನ್ನೂ ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋದನೆಂದರೆ, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ಅಲ್ಪಬಲ, ಸೇನೆ ಮೊದಲಾದ ಯುದ್ಧಸಾಧನಗಳುಳ್ಳವರು ಅತ್ಯಧಿಕಬಲವಂತರೂ, ಅಗಾಧಸೇನೆ-ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾದವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಲರಾಮಸಹಿತನಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜರಾಸಂಧನ ಭಯದಿಂದ ಮಧುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದನೆಂಬ ಗ್ರಂಥಾಂತರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಈಗ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನಂತಮೇಯನೂ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಯರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಧುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನೇ ಎನಿಸಿ ಭಯದಿಂದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೊರಟ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಂದ ಗೋಮಂತಪರ್ವತದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಪರಶುರಾಮರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ರೂಪಗಳೂ ಒಂದೇ ನಾರಾಯಣನ ಮೂಲರೂಪದ ಅವತಾರಗಳು. ಆದರೂ ಲೋಕಾನುಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರಶುರಾಮದೇವರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಗಮವಾದ ಗೋಮಂತಪರ್ವತದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಗೋಮಂತಪರ್ವತಕ್ಕೆ, ಅಣ್ಣನಾದ ಬಲರಾಮನಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಹೋದನು.

ಆದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರರಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಸಂಸಾರಸ್ಥರಾದ ದೇವತೆಗಳು - ಯುಷ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಿ ಮೊದಲಾದ ದೈತರಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೋಸುಗ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಮುಕ್ತಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಬರಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಮುಕ್ತಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯೂ ಬಂದನು. ಆಗ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಕರ್ಮವುಳ್ಳ, ಅಪ್ರಮೇಯನಾದ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಥಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅಶಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಬಲಿರಾಜನು ಅಸುರಾವೇಶಯುಕ್ತನೆಂದು ತೋರಿಸಿ- ಕೊಡಲು ನಿತ್ಯವೂ ನಿಧ್ರಾರಹಿತನಾದಾಗ್ಯೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ನಿಧ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಲೆಂಬಂತೆ ದೇವತೆಗಳ ಮುಖವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ತಾನೂ ಮಲಗಿ ಬೆನ್ನಾಗಿ ನಿಧ್ರಿಸುವಂತೆ ನಟಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ-ವಸ್ತುತಃ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ನಿಮಿರತಾತ್ಮರಾಗಿ ನಿಧ್ರಿಸುವವರಂತೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ

ಬಲಿರಾಜನು ಶ್ರೀಹರಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಸರ್ವರೂ ನಿರ್ದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಸಕಲದೇವತೆಗಳು ನಗಹತ್ತಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಸುರಪ್ಪಂದಸಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ನಗುತ್ತಿರಲು ಗರುಡನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲಿರಾಜನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿದ್ದ ಗೋಮಂತಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದನು.

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರದಿಂದ ಅಜೀಯನಾದ ಬಲಿರಾಜನನ್ನು ಗರುಡನು ಅದೆಂತು ಜಯಿಸಿದನು? ಎಂದರೆ ನಿಜ. ಹೀಗೆ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಬಲರಾಮನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಿಶೇಷಾಂಶವಿದ್ದುದರಿಂದ ಜಯಿಸಿದನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಿಶೇಷ ವರದಿಂದ ಗರುಡನು ಬಲರಾಜನನ್ನು ಜಯಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ವರವಿಚಾರವು "ಅಜೀಯೋ ದೇವಧೃತ್ಯಾಣಾಂ ಸ್ಯಾಮಹಂ ತೇ ಪ್ರಸಾದತಃ | ಓಮಿತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತದಾ ವಿಷ್ಣುರುಪಾಚ ಚ ಹಿತಂ ವಚಃ ||" ಎಂದು ಸ್ತಾಂಧಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬದರೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ -

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶೇಷವರವಿದ್ದುದರಿಂದ ಗರುಡನು ಬಲಿರಾಜನನ್ನು ಗೆದ್ದು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅವನಿಂದ ಪಡೆದು ಗೋಮಂತಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾರಾಯಣಾಭಿಷೇಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು "ಸುರ್ವಣ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವರಿಸಿದಾಗ ಬಾ" ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಗರುಡನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಗರುಡನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರೂಪಿ ನಾರಾಯಣನು ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿರೀಟವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತು. ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನ ಮತ್ತೆ-ಕೂರ್ಮಾ-ದ್ವೈಪತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಗೋಮಂತಪರ್ವತದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ, ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಯಣನ ಶಿರಸ್ಸು ಇವರಿರ್ವರ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟವು ರೋಭಿಸಿತು. ಇದೇ ಭಗವಂತನ ಅನಾಧಾರಣ ಮಹಿಮೆಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾರಾಯಣರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಉಭಯರ ಶಿರದಲ್ಲೂ ಕಿರೀಟವು ರೋಭಿಸಿತು ಎಂದು ಭಾವ.

ಜರಾಸಂಧನೊಡನೆ ಮೊದಲು ಯುದ್ಧವು ಮುಗಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳೂ, ಯುದ್ಧವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳೂ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೋಮಂತ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪುನಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಬಂದುಸೇರಿದವು. ಆದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿಯ ಸುತನಾದ ಬಲರಾಮನ ಆಯುಧಗಳೂ ಬಂದವು. ಅದರಂತೆಯೇ ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ವಾರುಣಿಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪತ್ತಿಯೂ ಬಂದು ಸೇರಿದಳು. ಆ ವಾರುಣಿಯೇ ಶ್ರೀ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆವೇಶಯುಕ್ತಳು.

ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ "ಶ್ರೀಶ್ವ ದೇವೀ ವರಿಷ್ಠಾ ಶ್ರೀ ಸ್ವಯಮೇವಾಂಬುಜದ್ವಜಾ" ಅಂದರೆ ಅಂಬುಜದ್ವಜಾದ ಶ್ರೀ ಎಂಬುವವಳು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಪತ್ತಿಯೆಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಶ್ರೀ ಎಂಬ ಇಂದಿರಿಯ ಆವೇಶಯುಕ್ತಳೇ ವಾರುಣಿಯು. ಅವಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಬಂದಳು. ಇದರಂತೆ ನಾಗಲೋಕದಿಂದ ಬಲರಾಮನ ಮೂಲರೂಪದ ಪತ್ತಿಯಾದ ಕಾಂತಿಯೆಂಬುವವಳೂ ಬಂದಳು.

"ಕಾಂತಿರ್ದ ರಶಿನಃ ಪ್ರಿಯಾ" ಎಂದು ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿಯು ಚಂದ್ರನ ಮಡದಿಯೆಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳೆಂತು ಬಲರಾಮಪತ್ತಿಯಾದಾಳು? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು 'ಸೋಮಸ್ತು ಚಾಸ್ಮಾ' ಎಂದು ನಿರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಬಲರಾಮನಲ್ಲಿಗೆ ನಾಗಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಕಾಂತಿಯೂ, ಸೋಮನಪತ್ತಿಯಾದ ಕಾಂತಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ

ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾಂತಿಯು ಬಲರಾಮನ ಪತ್ನಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಚಂದ್ರನ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಂತಿಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವಳಾದ, ಬಲರಾಮಪತ್ನಿಯಾದ ಕಾಂತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿಯು.

ಬಲರಾಮನು ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಗೋಮಂತಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿವರಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ಚಂದ್ರಕೀತ ಉತ್ಪತ್ತಿಕಾಂತಿ ಸಂಪನ್ನನಾದ, ಅಂತೆಯೇ ಮಂಗಳಕರ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ರಾಜಸುವ ಬಲರಾಮನು ವಾರುಣಿಯ ದೇಹಸಮವಾದ ಕದಂಬಕುಸುಮಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಪೇಯರೂಪವಾದ ವಾರುಣಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವಾದ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಪಾನಮಾಡಿ ಮುಡಿಸಿದನು. ಅಂದರೆ ಗೋಮಂತಪರ್ವತದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿರುವ ಕದಂಬವೃಕ್ಷದ ಕೊಟರಿಯಿಂದ ಶ್ರವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರಪೇಯವನ್ನು (ವಾರುಣಿಯನ್ನು) ಪಾನಮಾಡಿದನೆಂದು ಭಾವ.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಗೋಮಂತಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಜರಾಸಂಧನು ತನ್ನ ಅಧೀನರಾದ ರಾಜರೋಡಗೂಡಿ ಬಂದು ಗೋಮಂತಪರ್ವತವನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ರಾಮರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ದುರಭಿಸಂಧಿಯಿಂದ ಪರ್ವತದ ಸುತ್ತ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಒಣಹುಲ್ಲು-ಮರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಸಿದನು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಆ ಪರ್ವತ ಭಾಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ದಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಬಲಾಢ್ಯರೂ ದೇವತೋತ್ತಮರೂ ಆದ ಕೃಷ್ಣ-ಬಲರಾಮರು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿದರು. ಓಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಬಲರಾಮ ಪಾದನಿಃಸ್ಪೀಡನದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಆ ಪರ್ವತವು ಹನ್ನೊಂದು ಯೋಜನಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಮರು ಪಾದಾಘಾತದಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಪರ್ವತದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದ ಪ್ರಚಂಡ ಜಲಧಾರೆಯು ಸಮಸ್ತ ಪರ್ವತಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ರಮನ-ಗೊಳಿಸಿತು. ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಬಲರಾಮರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಆ ರಾಜರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಸ್ವಪ ಸಮೂಹವನ್ನು ಮಂಥನಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಂಸ, ಡಿಭಕ, ಕೀಚಕೆಂದೊಡಗೂಡಿದ ಎಕಲವ್ಯ, ಶಿರುಪಾಲ, ಪೌಂಡ್ರಕ ಮತ್ತು ಭೂಮಪುತ್ರನಾದ ಭಗದತ್ತ, ದಂತವಕ್ರ, ರುಗ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಸೌಭದೇರಾಧಿಪತಿಯಾದ ಸ್ವಾಲ್ಯ, ಮೈಂದ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರರಾದ ವಿವಿಧ ಇವರಲ್ಲದ ಜರಾಸಂಧನೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇತ್ತರ ರಾಜರುಗಳು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿ ಶಸ್ತ್ರ, ಅಸ್ತ್ರ, ಗಿಡ, ಮರ, ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತಾಡನ ಮಾಡಿದರು.

ಯುದ್ಧಪಿ ಭಗದತ್ತ, ಮೈಂದ, ವಿವಿಧ ಮುಂತಾದವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು. ಆದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಸುರಾವೇಶ-ವಿರಾವುದರಿಂದ ಅವರು ಅಸುರರೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇವರಂತೆ ಸೋಮದತ್ತ, ಅವನ ಮಗನಾದ ಭೂಲಿರವಸ್ಥ, ವಿರಾಟರಾಜ, ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ದ್ರುಪದ ಇವರಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಜರಾಸಂಧನ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ ಈಗ ಅವನೊಡನೆ ಬಂದಿರುವ ಶಲ್ಯ, ಬಾಹ್ಯೇಕ ಮೊದಲಾದ ರಾಜರಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರೇ. ಆದರೂ ಅವರು ಜರಾಸಂಧನ ಭಯದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ವೃಕ್ಷ, ಶಿಲಾದಿಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು.

ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವರನ್ನು ಸಾರಥಿ, ಕುದುರೆ, ಧ್ವಜಗಳು, ಶಸ್ತ್ರ, ಕವಚ ವಿಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಕಾರುವಂತೆ, ದುಃಖಿತರಾಗುವಂತೆ, ಸಿಂಹವು ವನ್ಯಮೃಗಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಶರವರ್ಷದಿಂದ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪಲಾಯನ-ಗೊಳಿಸಿದನು.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜರಾಸಂಧನ ಇಪ್ಪತ್ತೂರು ಅಕ್ಷೋಹೀಣ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅವಳ ತಮ್ಮನಾದ ರುಗ್ಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗೊಳಿಸಿದ ಅವನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಓಡಿಸಿದನು. ಇತ್ತ ಜರಾಸಂಧನು ಬಲರಾಮನೊಡನೆ ಬಹುಕಾಲ ಘೋರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಲರಾಮನ ಮುಸಲಾಯುಧದ

ತಾಡನದಿಂದ ಚೋರೇಕೃತನಾಗಿ ಧರಗೊರಗಿ ಮೂರ್ಛಿತನಾದನು. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ಛೆ ತಿಳಿದದ್ದ ಜರಾಸಂಧನು ಕೋಪದಿಂದ ಬಲರಾಮನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗದೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಮಗಧದೇಶಾಧಿಪತಿಯ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಖಿತಿಗೊಂಡ ಬಲರಾಮನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದನು. ಮಹಾಬಲವಂತನಾದ ಬಲರಾಮನು ಹೀಗೆ ಬೀಳಲು ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 'ಯಾರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸದಿರಲಿ' ಎಂದು ಆಜ್ಞೆಯತ್ತ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಜಯಿಸಲಾಗದೆ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಮಥುರಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಿ ಹಿಡಿದನು? ಎಂದರೆ ಆಗ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಬಲರಾಮನನ್ನು ರುಕ್ಮಕೇಶರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವೇ ಜಯಿಸಿದನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಬಲಭದ್ರನು ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗದಾಧಾರಿಯಾಗಿ ಜರಾಸಂಧನತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಅವನ ಕಂಠ-ವಕ್ಷಸ್ಥಳಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗದೆಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದನು. ಕೃಷ್ಣನ ಗದಾಘಾತದಿಂದ ಜರಾಸಂಧನು ರಕ್ತಸಿಕ್ತನಾಗನಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆತಪ್ಪಿ ಧರಾಣಿಯಾದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಬಲರಾಮನು ಮೂರ್ಛೆ ತಿಳಿದು ಮೇಲೆದ್ದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧನೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಿಳಿದದ್ದನು. ಭುಜಬಲಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಬಲರಾಮನು ಕೋಪದಿಂದ ಜರಾಸಂಧನ ತಲೆಗೊದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡಹಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮುಸಲಾಯುಧವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದನು. ಆಗ ವಾಯುದೇವನು (ಆಕಾಶವಾಣಿ) "ಎಲೈ ಬಲರಾಮ! ನೀನು ಈ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಶಕ್ತವಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಿತ್ತಿನ ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಬಾಹುಬಲವನ್ನು ವೃಥಾವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಅಮೋಘವಾದ ಬಲದಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕವಾದ ಮುಸಲಾಯುಧವೂ ಅಮೋಘವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವೃಥಾಮಾಡಬೇಡ. ಈ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವವನು ನಿನಗಿಂತ ಬಲಾಢನಾದ ಮತ್ಯೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಕಾಶವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬಲರಾಮನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ತನ್ನ ಗದೆಯಿಂದ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅಂದರೆ ಜರಾಸಂಧನು ಮೃತನಾಗದಂತೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಗದೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಕೃಷ್ಣನ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಚ್ಯುತಸಮಸ್ತಗಾತ್ರನಾದ ಜರಾಸಂಧನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಬಿದ್ದನು. ಬಹುಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿವು ತಿಳಿದದ್ದು ಭಯ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಮತ್ತೆಗಾಗಿ ಓಡಹೋದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು "ಹೊಂ, ಓಡು, ಜೀವನಿಹಿತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬದುಕಿಕೋ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜೀವದುಂದುಭಿದ ಇತರ ರಾಜರೊಡನೆ ಜರಾಸಂಧನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ಮರಳಿದನು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ರಾಜರೊಡೊಡಗೂಡಿ ಜರಾಸಂಧನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಪರಾಜಿತನಾದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬಲರಾಮ ಸಹಕೃತನಾಗಿ ದಮಘೋಷನೊಡನೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು.

ದಮಘೋಷನಾರು? ಕೃಷ್ಣನು ಅವನೊಡನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೋದರಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ (ವಸುದೇವನ ಸೋದರಿಯರಲ್ಲಿ) ಶಿರುಬಾಲನು ತಾಯಿಯೂ ಒಬ್ಬಳು. ಅವಳ ಪತಿಯೇ ದಮಘೋಷನು. ಈ ದಮಘೋಷನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೋದರಶ್ರೇಷ್ಠ ಪತಿಯು. ಅವನು ಮೊದಲು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧನೊಡನೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಿದ್ದರೂ "ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದರಗನಕ್ಕೆ ಕರವೀರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ" ಬಾ ಎಂದು ಬಂಧುಸ್ನೇಹದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋದರಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಂಡನಾದ ದಮಘೋಷನ ಮಾತನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕರವೀರಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಶತ್ರುಪಕ್ಷಿಯನಾದ ದಮಘೋಷನೊಡನೆ

ಹೋಗಿದ್ದು ಯುಕ್ತವೇ ಎಂದರೆ - ದಮಘೋಷನು ಕಪಟವಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಅಥವಾ ಭಯಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತನಾದ ದಮಘೋಷನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವನೊಡನೆ ಕರೆವೀರಪುರ (ಕೊಲ್ಲಾಪುರ)ಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದಮಘೋಷನು ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ 'ದನು' ಎಂಬ ಗಂಧರ್ವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಅವತಾರನಾದ ದಮಘೋಷನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತನಾದನು. ತ್ರಿಜಟೆಯ ಮಗನಾದ 'ದನು' ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಬೇರೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ 'ದನು' ಬೇರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು 'ಗಂಧರ್ವ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ 'ದನು' ಗಂಧರ್ವನೇ ದಮಘೋಷನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಲರಾಮ, ದಮಘೋಷರೊಡನೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ವಸುದೇವನ ಮಗನಾದ, ವಾಪಿಯಾದ, ಸೃಗಾಲವಾಸುದೇವನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣತತ್ಪುಷ್ಪ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಧಾವಿಸಿ ಬಂದನು.

ಪ್ರಖಿರಕರಣನಾದ ಸೂರ್ಯನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಅವಧೃತವರವುಳ್ಳ ಸೃಗಾಲವಾಸುದೇವನು ಸೂರ್ಯದೇವನಿತ್ಯ ದಿವ್ಯರಥದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಿವಿಧಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಸಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ತೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೃಗಾಲವಾಸುದೇವನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನಚಕ್ರದಿಂದ ತೆರಿದುಹಾಕಿದನು ಮತ್ತು ಸೃಗಾಲವಾಸುದೇವನ ಶರೀರವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಸೀಳಿದನು. ನಂತರ ಮಣಿಭದ್ರನೆಂಬ ದೇವತೆಯ ಅವತಾರನಾದ, ಸೃಗಾಲವಾಸುದೇವನ ಪುತ್ರನಾದ, ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ಶತ್ರುದೇವನಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನಾದ ಬಲರಾಮ ಸಹಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಮಥುರಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದನು.

ಸಕಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಸ್ವರೂಪಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠನಾದವನು ಶತ್ರುವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತನಾದಾಗ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ, ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದರೆ ಶತ್ರುವೂ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಅಂಥವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವನು. ಆಗ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ದೂರಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಿನ ಗರ್ವದಮನಮಾಡಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಜನಾದ ಬಲಭದ್ರನೊಡನೆ ಮಥುರಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರ್ವರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ಮುದದಿಂದ ವಾಸಮಾಡಿದನು.

ಇಂತು ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದರು ವಿರಚಿಸಿದ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ರಚಿಸಿದ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ ಭಾವಸಂಗ್ರಹದ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ಹದಿನಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

★ ★ ★

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರ ಪ್ರೇಮಾಲಾಪ

॥

ಸಪ್ತದಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಭಗ್ನಾಶಾನ್ ನೃಪತೀನರೀನ್ ವೃಧಿತ ಯಃ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪಾಗ್ನಾಸನೇ
 ಲಗ್ನೋ ಭೀಷ್ಮಕಸತ್ವತೋಽಥ ಯವನಂ ಜಪ್ತೇ ಸತೀಮಾತೃನಃ |
 ನಿಷ್ಠಾಂ ಯೋಽಕೃತ ರುಕ್ಮಿಣೀಂ ಸಮಜಯದ್ವರ್ಗವರಾಕಾದಿಕಾನ್
 ನಿಷ್ಠಾನ್ ಸತ್ವಜಿದಾತ್ಮಜಾಪತಿರಸೌ ಮೇಽಘಂ ಭವೇತ್ ಸರ್ವದಾ || 17 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥಃ :- ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಅರೀನ್ = ಶತ್ರುಗಳಾದ, ನೃಪತೀನ್ = ಜರಾಸಂಧಾದಿರಾಜರುಗಳನ್ನು, ಭಗ್ನಾಶಾನ್ = ಭಗ್ನವಾದ ಆಶೆಯುಳ್ಳವರನ್ನಾಗಿ (ನಿರಾಶರನ್ನಾಗಿ), ವೃಧಿತ = ಮಾಡಿದನೋ, ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪಾಗ್ನಾಸನೇ - ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪ = ನಾಕನಾಯಕನಾದ ಇಂದ್ರನ, ಅಗ್ನಾಸನೇ = ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ, ಲಗ್ನಃ = ಕುಳಿತುಕೊಂಡನೋ, ಭೀಷ್ಮಕಸತ್ವತಃ = ಭೀಷ್ಮಕ ರಾಜನಿಂದ ಪೂಜಿತನಾದನೋ, ಅಥ = ಅನಂತರ, ಯವನಂ = ಕಾಲಯವನನ್ನು, ಜಪ್ತೇ = ಸಂಹಾರಮಾಡಿದನೋ, ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಆತನಃ = ತನಗೆ, ನಿಷ್ಠಾಂ = ಸ್ವಾಧೀನಳಾದ, ರುಕ್ಮಿಣೀಂ = ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿಯನ್ನು, ಸತೀಂ = ಪತ್ನಿಯನ್ನಾಗಿ, ಆಕೃತ = ಮಾಡಿದನೋ (ನಿಜಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನೋ), ದುರ್ಗವರಾಕಾದಿಕಾನ್ - ದುರ್ಗವರ್ = ದುರಹಂಕಾರಿಗಳಾದ, ರಾಕಾದಿಕಾನ್ = ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಸಹೋದರನಾದ ರುಕ್ಮಿ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು, ಸಮಜಯತ್ = ಜಯಿಸಿದನೋ, ಅಸೌ = ಅಂತಹ, ಸತ್ವಜಿದಾತ್ಮಜಾಪತಿಃ = ಸತ್ವಜಿದ್ರಾಜನ ಪ್ರತಿಯಾದ ಸತ್ವಭಾಮಾದೇವಿಯ ಸ್ವಾಮಿ(ಗಂಡ)ಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಸರ್ವದಾ = ಯಾವಾಗಲೂ, ಮೇ = ನನ್ನ, ಅಘಂ = ಪಾಪವನ್ನು (ವಿಘ್ನಂ = ವಿಘ್ನವನ್ನು) ನಿಷ್ಠಾನ್ = ಪರಿಹರಿಸುವವನು, ಭವೇತ್ = ಆಗಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಜರಾಸಂಧನೇ ಮೊದಲಾದ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಭಗ್ನವಾದ ಆಶೆಯುಳ್ಳವರನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಟ್ಟು ಬಂದ ಅವರನ್ನು ತಾನೇ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿರಾಶರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಾಧಿಪತಿಯಾದ ದೇವೇಂದ್ರನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಂಡಿಸಿದನು. ಭೀಷ್ಮಕ ಮಹಾರಾಜನಿಂದ ಪೂಜಿತನಾದನು. ಆ ತರುವಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಲಯವನನ್ನು ಸಂಹಾರಮಾಡಿದನು. ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿಯು ಮೊದಲೇ "ನಾನು ನಿನಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು" ಎಂದು ಪತ್ರಬರೆದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಳಾದ ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿಯು ಮನೋರಥವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಬಿಳಿಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಆಗ ಆದರಿಂದ ಕೋಪೋದ್ರೇಕಗೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇವೆಂಬ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಸಹೋದರನಾದ ರುಕ್ಮಿ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದನು. ಇಂತು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಸಂಪನ್ನನಾದ, ಸತ್ವಾಜ್ಞ ರಾಜನ ಕುಪರಿಯಾದ ಸತ್ವಭಾಮಾದೇವಿಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಪತಿಯಾದ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸರ್ವದಾ ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು (ವಿಘ್ನವನ್ನು) ಪರಿಹರಿಸುವವನಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ಸಪ್ತದಶಮೋಽಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಮಥುರಾನಗರಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕಥಾನಕವನ್ನು "ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ"ದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸುಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹರೂಪವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚೇದಿರಾಜನಾದ ದಮಘೋಷನು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಮಾಸ್ವರೂಪಿನಿಯಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಖ್ಯಾತಳಾದ ರಾಜನಂದಿನಿಯ ಸ್ವಯಂವರ ವಿಚಾರವನ್ನೂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಆವತಾರಳಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಅಣ್ಣನಾದ ರುಗ್ಮಿ ಎಂಬುವವನು ಸರ್ವಸಂಪದಭಿಮಾನಿಯಾದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂಪದ್ವಿಹೀನನೆಂದು ದ್ವೇಷಿಸಿ, ಹರಿಪ್ರಿಯಳಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದ ಭೀಷ್ಮಕಮಹಾರಾಜನೇ ಮೊದಲಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆವೊಡ್ಡಿರುವನೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಚಾರರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿದನು.

ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ :- "ಬಂಧೂನಾಮುಚ್ಛೇದನಂ ದಾತುಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಭಗಿನೀಂ ಸ್ವಪ್ನ | ರುಗ್ಮಿ ನಿವಾರ್ಯ ಕೃಷ್ಣದ್ವಿತ್ ಚೈದ್ಯಾಯ ಸಮಕಲ್ಪಯತ್ ||" ಅಂದರೆ - ರಮಾವತಾರಳಾದ ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು (ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು) ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಬಂಧುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಶತ್ರುವಾದ ರುಗ್ಮಿಯು ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಚೈದ್ಯಭೂಷಾಲನಾದ ಶಿರುಪಾಲನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು.

ರುಗ್ಮಿಯು ಬಂಧುಬಾಂಧವರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದನು. ಅವನು ಭೇರಿತಾಡನಾದಿಗಳ ದ್ವಾರಾ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಆಗ ಕ್ರೂರಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಸಾಲ್ವ, ಪೌಂಡ್ರ, ಚೇದಿದೇಶಾದಿಪತಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾದ ಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳು ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕುಂಡಿನೀಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.

ಈ ವಿಚಾರವನ್ನಿತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗರುಡನನ್ನು ಸ್ಥರಿಸಲು ಗರುಡನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅಭಿವಂದಿಸಿ ನಿಂತನು. ಕೃಷ್ಣನು ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕುಂಡಿನೀಪುರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರೆಸಿದನು. ಗರುಡನು ಬಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಲು ಮಹಾಬಲವಂತನಾದ ಅವನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಚಲನರಭಸದಿಂದಂಟಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಜರಾಸಂಧಾದಿ ಸಮಸ್ತ ರಾಜರು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದರು. ಆಗ ಆ ರಾಜರುಗಳು "ಈ ಗರುಡನ ಬಲವೇ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬಲವು ಇನ್ನೆಷ್ಟಿರಬೇಕು?" ಎಂದು ಉದ್ವಿಗ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಆ ರಾಜರುಗಳು "ನಾವೇನೋ ಈಗ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ದೊರಕಿತು?" ಮುಂತಾಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಆಗ ಜರೆಯ ಮಗನಾದ ಮಗಧಾಧಿಪತಿಯು "ಕ್ಷೀರಸಾಗರಮಂದಿರನಾದ ಈ ಕೃಷ್ಣನು ಜಯರಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪಕ್ಷಿಪಾಹನನಾಗಿರುವನು. ಕೃಷ್ಣನು ಸಮುದ್ರಮಂದಿರನಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಗರುಡಪಾಹನನೋ ಆಗಲಾರ. ಈಗ ಗರುಡನನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಸ್ತಸೇನೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಭೂಪತಿಗಳಾದ ನಾವು ಈ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅನೇಕ ಸಲ ಪರಾಜಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸೈನ್ಯ, ಅನೇಕ ಭೂಪಾಲಕರಾದ ರಾಜರುಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಜಯಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ! ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲನೆಯ ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಣ್ಣನಾದ ಬಲರಾಮನು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆಗ ಅತರೀರವಾಗಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಬಲರಾಮನು ತನ್ನ ಹೊಡತಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಖಿಡಿತನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೊದಲೂ ಕೊಂಕಲಿಲ್ಲ! ಕ್ಷುಬ್ಧನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ತೃಣೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆವು. ನಮ್ಮನ್ನವನು ತೃಣ ಸಮಾನಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಬಲ-ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನು ಹೇಳಲಿ?"

(ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಲವು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವೆಂದು ಭಾವ). ಈಗ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟವು ಬಂದೊದಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತರಾಗುವುದರಿಂದ ಸುಖ ದೊರಕಿತು?" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಾಂತಿಹೀನನಾಗಿ ಜರಾಸಂಧನು ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತನು.

ಆಗ ಶಿಶುಪಾಲನು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಂತು ಆರಂಭಿಸಿದನು: (ಈ ಶಿಶುಪಾಲನು ಹಿಂದೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾದ ಜಯನಾಗಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅಸುರಾವೇಶಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಶಿಶುಪಾಲನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಭರತನಾಗುತ್ತಾನೆ.) ಅಂತೆಯೇ ದಂತವೃತ್ತಿನಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಶಿಶುಪಾಲನು ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು :- "ಎಲೈ ಜರಾಸಂಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿ! ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಆಲಿಸು - ಕೆಲ ಸಜ್ಜನರು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರದೇವರುಗಳಿಗೂ ಪ್ರಭುವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು. ನಾನು ಮತ್ತು ಈ ದಂತವೃತ್ತನೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಭಕ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು ಅಥವಾ ದ್ವೇಷವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ-ದ್ವೇಷಗಳುಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನೋ ನಾವರಿಯುವು. ಆದರೂ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳೂ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುಖವುಂಟಾದೀತೆಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದರಷ್ಟೇ? ನನಗೆ ಹೀಗಿನ್ನುತದೆ - ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ರಾಜನಾ, ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗೋಣ! ನಮ್ಮ ಸುಖ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಶತ್ರುಭಾವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗೋಣ. ಆದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಮಂಗಳವಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಶುಭವಾಗಲಾರದು."

ಶಿಶುಪಾಲನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಜರಾಸಂಧನು ಕೆಂಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸುಟ್ಟುಬಿಡುವಂತೆ ನೋಡಿದನು. ಆಗ ಸಾಲ್ವಭೂಷಕಿಯು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ನಕ್ಕನು. ಮತ್ತು ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ನೋಡಿ, ಶಿಶುಪಾಲ-ದಂತವೃತ್ತರನ್ನು ಹಳೆದು, ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ, ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು - "ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶ್ರೀಹರಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಶ್ರೀಹರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಯಾದವವಂಶದಲ್ಲೇಕೆ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಬಲ್ಲೆಯಾ? ಅವನು ಜನಾರ್ದನನು. ಸುರಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಸುರದ್ವೇಷಿಯಲ್ಲವೇ? ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನೇಕೆ ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾನೆ? ಎಂದು ಕೇಳುವೆಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ವ-ದಲ್ಲಿ ದಾನವೇಶ್ವರರು. ಅಂದರೆ ದಾನವರಿಗೆ ನಿಯಾಮಕರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಹಾರವೇ ಅವನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಈ ದ್ವೇಷನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಂಧಾನವೇಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ (ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ) ದ್ವೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿತನ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮ! ಈ ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವುದೇ ಯುಕ್ತ. ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮೃತರಾದರೂ ಬಿಡತಕ್ಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಶ್ರೀ ರುದ್ರದೇವರೇ ಪರದೈವ. ಹೇ ಜರಾಸಂಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿ! ನೀನೇ ನಮಗೆ ಗುರುವು! ಹರಿಗೆ ನೀನು ಶತ್ರುವು ಅಥವಾ ಹರಿಯು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಶತ್ರುವು."

ಸಾಲ್ವನ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ ಜರಾಸಂಧನು ಆನಂದದಿಂದ ಉಬ್ಬಿ ಅವನ ಮಾತನ್ನು "ಸಾಧು! ಸಾಧು!" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದನು. ಸಾಲ್ವನ ಮಾತು ಜರಾಸಂಧನ ಪ್ರಶಂಸಾತ್ಮಕ ವಚನವನ್ನಾಡಿದ ಶಿಶುಪಾಲ-ದಂತವೃತ್ತರೂ ಸಹ ಸಾಲ್ವನ ಮಾತನ್ನೇ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕುಬುದ್ಧಿಗಳಾದ (ದುರಾತ್ಮರಾದ) ಸಾಲ್ವಮಹಾರಾಜ ಮೊದಲಾದವರು ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ಆಗ ಶಿಶುಪಾಲ-ದಂತವೃತ್ತರು ಕೂಡ "ನಾವೂ ಸಹ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ

ಸರ್ವದಾ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲಾಚರಣರತರಾಗಿ ಅವನ ದ್ವೇಷಿಗಳಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ, ಆಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಗುರುವಾದ ಜರಾಸಂಧನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹೀಗೆ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. "ಕೃಷ್ಣನು ಈಗ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನು ತ್ರಿಲೋಕಸುಂದರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ರೂಪಲಾವಣ್ಯವತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸದೃಶಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಮುಖದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಮುಖಕಾಂತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಕಾಂತಿಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮುಖದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಕಲರೂ ಅವನ ವಶರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಾಹುಬಲದಿಂದಲೂ ಅವನು ಸರ್ವಲೋಕ ವಿಜಯಿಯಾಗಿರುವನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವನು ಸರ್ವರನ್ನೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಜ್ಞರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನೂ, ಅತಿರೂಪ-ಯಾವನ ಸಂಪನ್ನನೂ ಆದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವರಸುತ್ಕಾಳಿ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂನಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಯಂವರ-ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಯಾವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಸಮ್ಮೇಳನವೇ ಆಗದಂತೆ ಏನಾದರೊಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ನಮಗೂ ಮಿಲನವೇ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡುವ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ, ರಾಜಾಧಿ-ರಾಜರಾದ ನಮಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಸಮಾಗಮವಾದಾಗ, ಅದು ಇಲ್ಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಬೇರೆಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಆಸನವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲೂಕೂಡದು! ಆಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸಮಾನವಾದರೆ, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಮಾನಿತನಾದ್ದರಿಂದ, ಆ ಕೃಷ್ಣನು ಅಗೌರವಾರ್ಹವಾದ್ದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗರ್ವಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಯುಕ್ತನೂ ಆದ ಕೃಷ್ಣನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಖಂಡಿತ. ಅವನು ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸೋಣ!!"

ಹೀಗೆ ಜರಾಸಂಧ ಪ್ರಮುಖರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವ ವಿಚಾರವಂತು ಅವರ ಅಲ್ಪತನ, ಕುಬುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮರುಗಿ ಭೀಷ್ಮಕರಾಜನ ತಪ್ಪನಾದ ಕೃಥರಾಜನು ಕೇಶಿರಾಜರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಆರಮಣಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಘ್ಯ, ಪಾದ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಆಗ ಸುರಪತಿಯಾದ ದೇವೇಂದ್ರನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಇಂದ್ರನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಅವನ ಆಜ್ಞಾರೂಪ ಸಂದೇಶದೊಡನೆ ಕುಂಡಿನೀಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜರಾಸಂಧನೇ ಮೊದಲಾದ ರಾಜಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಕುರಿತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲದ ಮಾತನ್ನಾಡಿದನು :- "ಎಲೈ ನೃಪಪತಿಗಳರಾ, ನಾನು ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಶಚೀಪತಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರನು. ನಾನೀಗ ಇಂದ್ರದೇವರ ಆಜ್ಞಾರೂಪ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಂದುದೇಕೆಂದರೆ, ಆ ಸುರಪತಿಯಾದ ದೇವೇಂದ್ರನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅವನಂತು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬಿನ್ನವಲ್ಲ, ಅವನ ಆಜ್ಞೆ! "ಎಲೈ ರಾಜರುಗಳರಾ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಭೂಪತಿಗಳಾದ ಜರಾಸಂಧಾದಿ ರಾಜರುಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಏನೇ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂರಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ತದವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಹಾಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿರಿ! ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದಿದ್ದರೆ - ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಿರಸಿನ ಮೇಲೆ ವಜ್ರಾಯುಧ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ

ನಿವೃತ್ತರನ್ನೂ ದ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಇದು ಢಹೇಂದ್ರನ ಸಂದೇಶ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು.

ಇಂದ್ರದೂತನು ಹೇಳಿದ ಢಹೇಂದ್ರನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನಾಲಿಸಿದ ಜರಾಸಂಧ ಮುಂತಾದ ರಾಜರು ಇಂದ್ರದೂತನು ತೆರಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೋಪತಪ್ಪರಾಗಿ "ಒಹೋ, ನೋಡಿದಿರಾ! ಇಂದ್ರನಿಷ್ಠೆ ಗರ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ? ನಮಗಿಂತು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅವನಿಗೆವ್ವು ದೈರ್ಯ? ಆ ಕೃಷ್ಣನು ಅವತರಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇಂದ್ರನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡರೂ ಎಷ್ಟು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದ? ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿರುವನಲ್ಲ! ಈಗ ಅವನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿಯೇ (ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ) ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ, ನಾವು ವರಬಲದಿಂದ ಮೃತಿರಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸುರಪತಿಯು ವಜ್ರಾಘಾತದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಪೀಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಜ. ಹಿಂದೆ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಮರ್ದಿಸಲು ನಾವು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವಿಗೆ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮನೆಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವೇಂದ್ರನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ಬಂದಿರುವ ಕುತ್ಸಿನಿಂದ ಪಾರಾಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮರಣರಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ದನು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಮರಣರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧದ ಆಘಾತದಿಂದ ಅವನ ಶಿರಸ್ಸು ಉದರದಲ್ಲಿರುವಂತಾಯಿಲ್ಲವೆ? ಅದೇ ಗತಿ ನಮಗೂ ಆದೀತು! ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯವುಳ್ಳ ಇಂದ್ರನು ದನುವಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದಿರುವಂತಾಗಲು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಕೆಲರಾಜರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮನೆಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಕಳಿಸಿದನು. ಜರಾಸಂಧ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ವರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

ಜರಾಸಂಧಾದಿ ನಾಲ್ವರೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ರಂಕೆಗೆ ಶ್ರೀ ನೀರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ - ಇಂದ್ರನ ಆಗತಿಯಂತೆಯೇ ಅವರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನು ಹಾಗೇಕೆ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು? ಎಂದರೆ ಜರಾಸುತ ಮೊದಲಾದವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮನೆಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನಭಂಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸುರರೂ ಸಹ ಜೀವಿಸಲು ಆರಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತರಣಾಗತ ರಕ್ಷತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತರಣುಬಂಧವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ದೈತರ ಸಂಹಾರರೂಪಕಾರ್ಯವಾದ ದೇವತಾಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯದೇ ಹೋದೀತು. ಹಾಗಾಗುವುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಇಂದ್ರನು ಜರಾಸಂಧ, ಶಿಶುಪಾಲ, ಸಾಲ್ವ, ರುಗ್ಮಿ ಈ ನಾಲ್ವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಕೂಡದೆಂದು ದೂತನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಇನ್ನಿತರ ರಾಜರು ದೇವೇಂದ್ರನ ಆಗತಿಯಂತೆ ಮಗಧಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಜರಾಸಂಧ ಮತ್ತು ಮೊವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಕಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿರಾಜನೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಸಕಲ ನರಪತಿಗಳೂ ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದರು. ಆಗ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಗಗನಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕುಳಿತನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಗುರುಡನನೂ ಭೀಷಕ ರಾಜನ ಸಹೋದರನಾದ ಕೃಪ ಮತ್ತು ಕೆಶಿಬಾಜರು ಕರಪಿಡಿದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಸಮಸ್ತ ರಾಜರುಗಳು ಮುನೀಂದ್ರರಿದೊಡಗೂಡಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ

ಸುವರ್ಣಮಯ ಕುಂಭಗಳಿಂದ ಆದರಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರಜಲಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮಪದದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮಹೋತ್ಸವ ನೋಡಲು ವೈದ್ಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ನಿಖಲ ಸುರಜನರು ಯದುಕುಲಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಗಂಧರ್ವಾದಿ ಸಕಲ ದೇವಗಾಯಕರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಿಮಾಶಿತಯಗಳನ್ನು ಸುಪ್ತರದಿಂದ ಗಾನಮಾಡಿದರು. ಇಂತು ಪರಮ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ವೈಭವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ರೀಯದುಕುಲಶಿರೋಮಣಿಯ ಆಭಿಷೇಕವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭೀಷ್ಮಕರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು:-

“ಭೀಷ್ಮಕರಾಜ! ನಿನ್ನ ಮಗಳಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ (ಸ್ವಯಂವರ) ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಆ ಸ್ವಯಂವರವು ಅಂದರೆ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನಿತ್ತು ಲಗ್ನಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ನಿನಗೆ ಶುಭ-ಪ್ರದವಾಗಲಾರದು! ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಯಾರೊಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆ? ಅವಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು. ಈಗ ನಿನಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರುವಳು. ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿನಿಯಾದ ಅವಳು ಶ್ರೀಹರಿಯಪತ್ನಿ. ಅವಳನ್ನು ನೀನು ಹರಿಗೆ (ನನಗೆ) ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯದ್ವಚ ನೀನು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀನು ಸಂಪದಹಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯೆ! ಹೇ ರಾಜನಾ! ನಾನಿಂತು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಂದೇ ತಿಳಿ. ನಾನು ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಕರಪಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆನೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಬೇಡ. ನಾನು ಎಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಪದ್ಭಕ್ತನಾಗಿರುವೆ-ನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡು” ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಭೀಷ್ಮಕರಾಜನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಸಂಖ್ಯ ಶಿರಸ್ಸು, ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಅನಂತತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಅನಂತರೂಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಶಿರಸ್ಸುಗಳು, ಕುಂಡಲ, ಕೇಯೂರ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮುಕ್ತಾಮಾಲೆಗಳು, ಪಾದಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ, ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಹಾರಕಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ರೋಭನಕರ ಪೀತಾಂಬರಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಳಗುವ ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ನಂತರ “ರಾಜನಾ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯರು (ಸ್ತ್ರೀಯರು) ಎಂತಹಪರಂಬುದನ್ನೂ, ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯರನ್ನೂ ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾನವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸ್ವರೂಪಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ (ರುಕ್ಮಿಣಿಯ) ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾ ರೂಪದಿಂದ ಅಧಿಕಳೂ ಸಮೋತ್ತಮಳೂ ಆದ ಅನಂತಸೌಂದರ್ಯಯುಕ್ತಳಾದ, ಲಾವಣ್ಯಯುಕ್ತಳಾದ ತ್ರಿರುಕ್ಮಿಣೀ-ದೇವಿಯನ್ನೂ ಅವಳ ಅನಂತರೂಪಗಳನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು.

ಇಲ್ಲಿ “ವಿಸಂಖ್ಯರೂಪಸಂಯುತ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನ್ನ ಮತ್ಸ್ಯ-ಕೂರ್ಮಾದಿ ಅನಂತ-ರೂಪಗಳನ್ನೂ, ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದನು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಂತೆ ಅಧಿಕಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಮಾನವ ದೃಷ್ಟಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ವಿಸ: ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಅಧಿಕವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಐಕ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ (ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಆದ್ದರಿಂದ) ಅವರಲ್ಲಿ ನೀಚ-ಉಚ್ಚ ಭಾವವೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪದಂತೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನಂತರೂಪಗಳನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಜಾಂಬವತಿ ಮುಂತಾದ ಆರುಜನ ಮಹಿಷಿಯರು ಅಥವಾ ಏಮಲಾದಿ ಸ್ವಪ್ನರೂಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತರಾದವರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸ್ವಪ್ನರೂಪಾಶ್ರಿತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಮಸ್ತದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದನು. ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಶ್ವರ್ಯಕರವಾದ

ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಷ್ಮಕರಾಜನು ಒಪ್ಪುಬಯಗೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು "ಪ್ರಭು! ನಿನ್ನ ಅಪ್ರಣೀಯಂತೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದನು. ಕಮಲದಳದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ರಾಜಸುವ ಗರುಡವಾಹನನಾದ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ ಸ್ವಭಾವಬಲದಿಂದ ಪಾಲಿತವಾದ ಮಧುರಾನಗರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು.

ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವನು ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನಬಂದಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯಳಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ವಿಘ್ನಬಂದಿತು ಎಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ, ಒಂದೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ವರುಣನೂ, ಜನಕರಾಜನೂ ಸಹ ಸಕಲದೇವತೆಗಳು, ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ, ಸೀತಾದೇವಿಗೂ ಏಕೆ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು? ಆಗ ಏಕೆ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ:- ಯದ್ವೈವ ವರುಣನೂ, ಜನಕರಾಜನೂ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಯಂವರವನ್ನೂ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ನಿಜ. ಆದರೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು (ಎಂದು ವರುಣನೂ), ಈ ಸೀತಾದೇವಿಯು (ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಂದು ಜನಕರಾಜನೂ) ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನನ್ನು, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಖಂಡಿತ ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ವರುಣನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ವರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದೂ, ಸೀತೆಯು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನೇ ವರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಜನಕರಾಜನೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ವಿರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ವಯಂವರಗಳಿಗೆ ವಿಘ್ನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರಿ, ತಪ್ಪು ಮಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ ವರಿಸಬೇಕೆಂದು ವರುಣ ಮತ್ತು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂವರವನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂದರೆ - ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ವಿರ್ಪಡಿಸುವುದು ರಾಜರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಧಮರ್ಯಾದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ವಿರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದುದರಿಂದ ಅದು ವರುಣ-ಜನಕರಾಜರಿಗೆ ದೋಷಾವಹವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ "ಸ್ವಯಂವರ ಕ್ಷಿತೇರ್ಭುಜಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಯಂವರವು ಸ್ವರ್ಧಮ್. ಆದರೆ ವರುಣನು ದೇವತೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವನೇಕೆ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ವಿರ್ಪಡಿಸಿದ? ಎಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ ವಾಯು, ಸೋಮ, ಆದಿತ್ಯರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದ್ದರಿಂದ ಆದಿತ್ಯಗಣದಲ್ಲಿರುವ ವರುಣನೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ "ಸ್ವಯಂವರಕ್ಷಿತೇರ್ಭುಜಾಂ" ಎಂದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವ. ಇನ್ನು ಭೀಷ್ಮಕರಾಜನು ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ವರಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಪೇಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ದೋಷಾವಹವಾದುದರಿಂದ ಆ ದೋಷವು ಭೀಷ್ಮಕರಾಜನಿಗೆ ಬರದಿರಲೆಂದು ಕೃಪಾಪಾರಾವಾರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವರಮಾತನು ಭೀಷ್ಮಕರಾಜನನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭೀಷ್ಮಕರಾಜನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಮಧುರಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಜರಾಸಂಧಾದಿ ರಾಜರು ಪುನಃ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಿನಿಮಯ ಮಾಡಹತ್ತಿದರು. ಜರಾಸಂಧನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಪರಾಜಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ? ಎಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ವಧಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಭೀಮಸೇನದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದೂ ಪ್ರತಿಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಜರಾಸಂಧನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದೇನೆಂದರೆ - "ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಶ್ರೀರುದ್ರನ ವರದಿಂದ ಬಲರಾಯನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಆಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವರ ಪ್ರಸಾದ, ವರವು ನನಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅವನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಜಯಿಸಲೋಸುಗ, ಆ ಹಂಬಲದಿಂದ

ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ತಾನೇ ಸೋತರೂ ಎಂದಿಗೂ ಶ್ರೀ ರುದ್ರದೇವರು ನನಗೆ ವಿಜಯ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ - ಮುಂತಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದೇ ನಂಬಿದ್ದಾನೆ - ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ತನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ರಾಜರನ್ನು ಕುರಿತು ಜರಾಸಂಧ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು - "ನಮ್ಮ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ. ಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಗೊಲ್ಲರಾಜನಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಸನವನ್ನೂ ಸಹ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದನೆಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಈಗ ಅದುದೇನು? ನಮ್ಮ ಅಭಿಮತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಯಿತಲ್ಲ? ಈ ಕೃಷ್ಣನು ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾದ ಭೀಷ್ಮಕಮಹಾರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ) ಮಹೇಂದ್ರನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿ ಸಮಸ್ತ ನೃಪತಿಗಳಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿ ನಿಖಿಲ ರಾಜಾಧಿರಾಜರೂ ಸಾರ್ವಭೌಮನೆನಿಸಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಗೌರವ-ಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ! ನಾವಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಬಗೆಯೇನು? ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಶಿರುಪಾಲನು ಭೀಷ್ಮಕರಾಜ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಕರಪಿಡಿಯುವುದೆಂತು? ಅದನ್ನೂ ಯೋಚಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿರುಪಾಲನು ತಂದೆಯಾದ ದಮಘೋಷನು ಇವನನ್ನು ನನ್ನ ಕರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ಇವನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸು ಎಂದು ನನಗೊಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಶಿರುಪಾಲನು ನನಗೆ (ಸ್ವಪುತ್ರನಾದ ಸಹದೇವನಕಂತಲೂ) ದತ್ತಕ-ಪುತ್ರನಾಗಿರುವನು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಾದ ಸಹದೇವನಕಂತಲೂ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ! ಆದ ಕಾರಣ ನಾನಿವನ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವನಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೇ ವಧುವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ರುಗ್ಗಿ, ಸಾಲ್ವ, ಪೌಂಡ್ರಕ, ಮುಂತಾದ ನೀವುಗಳು (ರಾಜರುಗಳು) ಶೈವಾಗಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ರಾಜರುಗಳಿರಾ! ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಗುರುವಾದ ನನ್ನೇ ಆಶೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿರಿ."

ಇಂತು ಕಳಕಳಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಗಧನ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ ಸ್ವಾಲ್ಪನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು - "ಹೇ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ! ಈಗ ರುಗ್ಗಿಯ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ತನಗೆ ಅನುರೂಪನೆಂದರಿತು ಕನ್ನೆಯೇ ಪತಿಯನ್ನು ಆಂಗೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ 'ಸ್ವಯಂವರ'ವೆಂದು ಹೆಸರು) ಈಗ ರುಗ್ಗಿಯು ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಚೇದಿರಾಜನಾದ ಶಿರುಪಾಲನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡುವನು. ರುಗ್ಗಿಯು ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ವೃದ್ಧನೂ, ಅಸಮರ್ಥನೂ ಆದ ಭೀಷ್ಮಕರಾಜನು ರುಗ್ಗಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲಾರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿರುಪಾಲನಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನಿತ್ತು ವಿವಾಹ ವಿಚಾರವರಿತು ಕೃಷ್ಣನೇನಾದರೂ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೇನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾನೊಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ - ಕೃಷ್ಣನು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಶುಭಕರವಲ್ಲವೇ? ಕೃಷ್ಣನೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದೆಂತೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಿರಾ? ಕೇಳಿ - ಧೈವಯೋಗದಿಂದ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಇಂತು ನಿರೂಪಿಸಿ ಸ್ವಾಲ್ಪನು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಹತ್ತಿದನು. "ಪ್ರಭು! ಜರಾಸಂಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೇ! ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಅಲಿಸು - ಒಂದು ದಿನ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಯಾದವರ ಮುಂದೆ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ನಪುಂಸಕನೆಂದು ನಿಂದಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಯಾದವರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನೂ ಸಹ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ನಕ್ಕರು. ಅದರಿಂದ ಅಪಮಾನಿತರಾದ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ಅವರಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕುರಿತರಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅರ್ಭಟಿಸುತ್ತಾ "ಯಾದವರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಹಿತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ, ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾದ

ಪುತ್ರನನ್ನು ನಾನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಘೋರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಅಶ್ರಯದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿದ ಯಾದವರು ತಮಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಡುನೋಂದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಮನೋರಥವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ಲೋಹಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ ಪುತ್ರನನ್ನು ಹೊಂದುವ ವರವನ್ನು ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಪಡೆದರು.

ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರು, ಅಂಥವರು ಕೃಷ್ಣವಿರೋಧಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವರು (ನಿರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರು) ಹೀಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ವಿಷ್ಣುಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿ ರುದ್ರವೈಷ್ಣವರಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕ್ಷೂರಿಗಳಾದ ದೈತ್ಯರಿಂದ ಅವಿಷ್ಣರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಂತು ಆಚರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಆಗ ಕ್ಷೂರಿಕಾದ ವೈಶ್ಯಾಗನೆ (ಗಣಿಕೆ)ಯೊಬ್ಬಳು, ಅಥವಾ ಕ್ಷೂರ ಅಸುರಾವೇಶಯುಕ್ತಳಾದ ಅಪ್ಪರಾ ಸ್ತ್ರೀಯೊಬ್ಬಳು ಆತ್ಮಂತ ಬಲವಂತನಾದ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಶಿಸಿ, ಗೋಪಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದಳು.

ಆ ಗಣಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯು ಗೋಪಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರಿ ಬರಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ - "ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ವರವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ, ಪುತ್ರನಿಲ್ಲದ ಮೈಂಥ ರಾಜನೊಬ್ಬನು ಗಣಿಕೆಯನ್ನು, ಅಥವಾ ಅಸುರಾವಿಷ್ಣಳಾದ ಅಪ್ಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಗೋಪಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ "ನೀನು ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದು ನನಗೆ ಕೊಡು" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರಬೇಕೆಂದು ಗೋಪಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ (ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಣಳಾದ ಅಪ್ಪರೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಗಣಿಕೆಯನ್ನು) ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಯವನರಾಜನು ಗೋಪಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯರ (ಅಪ್ಪರೆಯ) ಮೂಲಕ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು. ಅಸುರಾವಿಷ್ಣ ಅಪ್ಪರ ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಗರ್ಗರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಗೋಪಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಣಳಾದಳು - ಹೀಗೆ ಅವರು ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮನೋರಥವನ್ನು ಪಡೆದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಸ್ತು.

ಸಾಲ್ವರಾಜನು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾಗಧನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು - "ಕ್ರೋಧಾಭಿಮನ್ಯನಾದ ಅಸುರನಿಂದ ಮೋಹಿತರಾದ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪರ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದು ಯವನರಾಜನಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಹೇ ರಾಜನ! ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ವರಪಡೆದು, ವೈರಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಸುರಾವಿಷ್ಣರೂ, ಯಾದವರ ಪುರೋಹಿತರೂ ಆದ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರೇ ಪ್ರತಿಕೂಲರಾಗಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಾಶಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಸಗಿದ್ದು ಆಚ್ಛರಿಯೇನಲ್ಲ! ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರಾದ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಸಗಿದ ಕುಪಿತಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಾತ್ಪತೃಪಪಟ್ಟು, ತಮಗಣಿಕೆ ಇಂತಹ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಂತೆಂದು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗಿ 'ಮಹಾಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು (ಕೃಷ್ಣ)ವಿನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಸಂಬಂಧಿಯಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿದರು."

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಲ್ವನು ಶಿವಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗರ್ಗರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ, ದಾನವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು - "ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ಶಿವಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಆಚರಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಬರಬೇಕು! ಶ್ರೀ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವೆಂತೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ

ದಾನವರೇ ಸರಿ! ಆ ಭಾಗ್ಯ ದಾನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ! ಇದರಿ. ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಶಕ್ತನಾದ ಕಾಲ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಗನು ಜನಿಸಿದನು. ಕಾಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಲನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಅವನಿಗೆ ಮೈಂಧರಾಜನು, ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಕಾಲಯವನನು ಸರ್ವದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೈನ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸದಾ ಅತಿಬಲೋದ್ರತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳೇ! ನೀವು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲಯವನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಕರೆತಂದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತರಾಗಿ ನಾವು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಿಸೋಣ. ಅನಂತರ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋಣ. ದೇವಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ವದಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರೋಣ".

ಸಾಲ್ವನ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿ ಜರಾಸಂಧನು ಅತಿದುಃಖಿತನಾದನು. ಮತ್ತು ಕಿರೀಟದಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತನು. ತರುವಾಯ ಕ್ಷೆಪ್ತಿ ಹಿಸುಕುತ್ತಾ ತನ್ನ ಭುಜಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಕುಲಮನದಿಂದ "ಸಾಲ್ವರಾಜ! ಈ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಭುಜಬಲದ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಾಚಿಸಲಿ? ನನ್ನ ಭುಜಬಲದ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಸಕಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯಾವ ರಾಜಾಧಿರಾಜರು ದುರ್ಗಮವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅಂತಹ ನಾನು ಕಾಲಯವನನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಬೇಕೆ? ರುದ್ರದೇವರ ಪಾದಾಶ್ರಯದಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುವ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಎಂದೂ ಯಾಚಿಸದವನಲ್ಲ! ಈಗ ಹೇಗೆ ಯಾಚಿಸಲಿ?" ಎಂದನು. ಸಾಲ್ವನಾಗ "ಮಹಾಪ್ರಭು! ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾದ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನರಾದ, ರುದ್ರದೇವರ ಪರಮಭಕ್ತರಾದ ನೀವೇ ಹೀಗೆ ಮೋಹಗೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪಾಡೇನು? ಪ್ರಪಂಚದ್ವರಿ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ (ಸೇವಕವರ್ಗದವರಿಂದ) ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸುವರು. ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಾವೇ ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲವೇ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನೆರವೇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಹೇಗಾದೀತು? ನಿಮ್ಮ ಬಲಾಶ್ರಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುವನು. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಆರಕ್ತನೆಂದು ಹೇಳಲಾದೀತೇ? ಆ ಕಾಲಯವನನೂ ಕೊಡಲಿಯಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಲೂ ಶಕ್ತನಾಗಲಾರ! ಕಾಲಯವನನು ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನನ್ನು ನಾರಪಡಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜ, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಸಕಲ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಾನು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹವು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಭು ನೀವೊಬ್ಬರೇ! ಏಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಂದ ಅಜೇಯತ್ವವರವನ್ನು ಶಿವನಿಂದ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಕಾಲಯವನನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ವರ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾದ ಕಾಲಯವನನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವನು ಹೇಳಿದರೂ ಜರಾಸಂಧನು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಪ್ರಸಾದಿ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿರಲು ಸಾಲ್ವನು ಅವನನ್ನು ಸಾಂತನೆಗೊಳಿಸಿ ಜರಾಸಂಧನ ಆಪ್ತನ ಪಡೆದು "ಸೌಭ" ಎಂಬ ತನ್ನ ವಿಮಾನವನ್ನೇರಿ ಕಾಲಯವನನ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿದನು.

ಸಾಲ್ವ ರಾಜನು ಕಾಲಯವನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸಕಲ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೂ, ಮಗಧಾಧಿಪತಿ ಜರಾಸಂಧನ ಆಗತಿಯನ್ನೂ ಆರುಹಿದನು. ಆಗ ಕಾಲಯವನನು ಜರಾಸಂಧನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸಾಲ್ವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದನು.

ಭಗವದ್ವೇಷಗಾಧವರಿಗೆಲ್ಲಾ (ಕೃಷ್ಣದ್ವೇಷಿಗಳಿಗೆ) ಜರಾಸಂಧನೇ ದೈವತ ಅಂದರೆ ಗುರುವೆಂದು ತಿಳಿದು ಜರಾಸಂಧನಿರುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಜರಾಸಂಧನ ಅತ್ತೀಯನಾದ ಸಾಲ್ವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮಗಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಮೂರು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಕಾಲಯವನನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಕಾಲಯವನನ ಅಪ್ಪಗಳ ಮುನಿತ್ರ ಮತ್ತು ಲಭಿಗಳಿಂದ ಆತಿ ರಭಸದಿಂದ ಹರಿಯುವ "ಶಕ್ರತ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ನದಿಯೇ ಉಂಟಾಯಿತು! ಅದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹುವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ನದಿಯು. ಆ ನದಿಯು ಉಬ್ಬರದಿಂದ ದೇಶ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರು ಶಕ್ರತ್ ಎಂಬ ನದಿಯು ಹರಿಯುವ ದೇಶದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾದ ಅಪ್ಪಗಳ ಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಇತ್ತ ಗರುಡ-ಬಲರಾಮರಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಸರ್ವದಾ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾದರೂ, ಜನನರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಶ್ರೀಡಾವಿಲಾಸವನ್ನು ತೋರುವ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಗರುಡ ಬಲರಾಮನೊಡನೆ ಇಂತು ಆಲೋಚಿಸಿದನು.

"ಈ ಕಾಲಯವನನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದಾಗ ಜರಾಸಂಧನೂ ಯುದ್ಧಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ನಮ್ಮಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾದ ಕೋಪದಿಂದ ಅವನು ಯಾದವರನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಆಶಕ್ತನಾದ ಅವನು ಯಾದವರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಜ. ಅದು ಸರಿ, ಜರಾಸಂಧನು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಆಗ ಅವನು ಯಾದವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗೇ ಸಂಹರಿಸುವನು? ಅಂದರೆ ಆದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಜರಾಸಂಧನು ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಪರಾಜಿತನಾದರೂ, ಮುಂದೆ ತಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ, ತನ್ನ ಆಳಿಯನಾದ ಕಂಸನಪುತ್ರರು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ದೌಹಿತೃರು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಸರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ದೌಹಿತೃರ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಯಾದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಯಾದವರನ್ನು ಆಗ ಸಂಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ಜಯದ ಆಶೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರಾಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಕಂಪೆಯ ದಳುಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವನು ಭಲದಿಂದ ಯಾದವರನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಪೀಡೆಯು ಯಾದವರಿಗಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲು, ಯಾದವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮುದ್ರಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರಾಜಧಾನಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಯಾದವರನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಆತಿ ಮನೋಜ್ಞ ವಿಚಾರವಾಗಿ" ಇಂತು ಯೋಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇವಬಡಗಿಯಾದ (ದೇವಶಿಲ್ಪಿ) ವಿಶ್ವಕರ್ಮನನ್ನು ಸ್ವರಿಸಿದನು.

ಭುವನನೆಂಬ ದೇವ ಬಡಗಿಯ ಮಗನಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನು ಬಂದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಮುದ್ರಭಾಗವನ್ನು ಜಲರಹಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾಪುರವೆಂಬ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಜನಾರ್ದನನ ಆಗತಿಯಂತೆ ಸಮುದ್ರವು ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಪ್ರಾಕಾರರೂಪವಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸಿತು. ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಪ್ರಾಕಾರರೂಪವಾದ ಜಲಧಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವೂ, ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಆದ ಅತಿಸುಂದರವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಆದ ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಆಗ ವಾಸುದೇವನು ಆ ಲಲಣ ಸಮುದ್ರದ (ಉಪ್ಪು) ನೀರನ್ನು ಅಮೃತ ಸದೃಶವನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಿಹನೀರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ

"ಸುಧರ್ಮಾ" ಎಂಬ ದಿವ್ಯಸಭೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು-ಅಂದರೆ-'ಸುಧರ್ಮಾ' ಎಂಬ ಸಭೆಯು ಇಂದ್ರದೇವರ ಸಭೆಯೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ಶ್ರೀಪವಮಾನರು ಇಂದ್ರನಿಂದ ಪಡೆದು ತಂದು ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ನವನಿಧಿಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ತೆರಳಿದರು.

ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ:- ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಈ ಕಥಾಭಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ "ವಾರ್ಧಿ-ಕಿರ್ಯಯಾ" ಎಂದು ಹಿಡಿದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅದರಸಬಾರದಂದು "ಪದಾರ್ಥದೀಪಿಕಾ" ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಹೇಳಿ, ಅದು "ಹರಿವಂಶ" ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಾದರಣೀಯವೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿ ಶ್ರೀ ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ:-

"ಗಚ್ಛ ಮಾರುತ ದೇವೇಶಮನುಮಾನ್ಯ ಸಹಾಮರೈಃ | ಸಭಾಂ ಸುಧರ್ಮಾಮಾದಾಯ ದೇವೇಭ್ಯಸ್ತಮಿಹಾನಯು||" ಎಂದೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ "ವಾಯುರಾತ್ಮಾಪಿ ಜಗತೋ ಜಗಾಮ ತ್ರಿದಿಶಾಲಯಮ್ | ಸೋನುಮಾನ್ಯ ಸುರಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕೃಷ್ಣವಾಕ್ಯಂ ನಿವೇದ್ಯ ಚ | ಸಭಾಂ ಸುಧರ್ಮಾಮಾದಾಯ ಪುನರಾಯಾನ್ಮಹೇಶಲಂ | ಸುಧರ್ಮಾಂ ತಾಂ ಸುಧರ್ಮಾಯ ಕೃಷ್ಣಯಾಕ್ಷಿಪ್ತಕಾರಿಣೇ | ದೇವ ದೇವೋ ಸಭಾಂತ್ಯಾವಾಯುರಂತರಧೀಯತ ||" ಇತಿ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಧರ್ಮಾ ಎಂಬ ಸಭೆಯನ್ನು ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರೇ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ತಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ "ವಾರ್ಧಿಕೀ ಯಯಾ" ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅದರಣೀಯವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕೃತ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರು ಸುಧರ್ಮಾ ನಾಮ ದೇವಸಭೆಯನ್ನು ಯಾದವ ಶಿರೋಮಣಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ತೆರಳಿದ ನಂತರ ಸಕಲ ಬೃಂದಾರಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಚ್ಯುತನು ವೈನತೇಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಲಯವನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು. ಪ್ರಭುವಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಯಾದವರೂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ತಾನೊಬ್ಬನೇ ತನ್ನ ಬಾಹುಬಲದಿಂದಲೇ ಕಾಲಯವನನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಹೊರಟನು.

ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನನೂ, ಅಜನೂ ಆದ ನಂದನಂದನನು ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಶತ್ರುವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಂತು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುವ ಲೋಕನೀತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ತನ್ನವರಾದ ಸಕಲ ಯಾದವರನ್ನೂ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದಲೇ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿಸಿದನೇ ಹೊರತು ಶತ್ರುವಿನ ಭಯದಿಂದಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನು ಅರಕ್ಷಣಾದಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನೆಂದೇಕೆ ಹೇಳಬಾರದು? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಅನಾದ್ಯನಂತ ಕಾಲಿಕವಾದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಗಭಾವರಹಿತವೂ, ನಾಶ ರಹಿತವೂ (ದ್ವಂಸವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ) ಆದ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಬಹುಚಿತ್ರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳೂ ಯಾವ ಶ್ರೀ ಪರಾತ್ತರನಾದ ಹರಿಯು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದನೆಂದೇ ರಕ್ಷಿತವಾಗುವವೋ ಅಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾದವರ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅನಾದ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾದೀತೇ? ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅದು ಅಶಕ್ತವಾದುದಲ್ಲ - ಎಂದು ಭಾವ.

ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ವಬಾಹುಬಲದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಕಾಲಯವನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನೆಂದರೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಮತ್ತನಾಗಿರುವ, ಮಹಾಸೈನ್ಯದೊಡೊಡಗೊಡಿರುವ ಕಾಲಯವನನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನೂ, ನಿರಾಯುಧನೂ ಆದ ತನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲೆಂದೇ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಕೃಷ್ಣನು ತಾನು ಆಯುಧರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಸರ್ಪವನ್ನಿಟ್ಟು ಕಾಲಯವನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದನು. ಕಾಲಯವನನು ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಇರುವೆಗಳಿಂದ ಮೃತವಾದ ಕೃಷ್ಣಸರ್ಪವಿರುವ ಆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ 'ನೀನು ಸಮರ್ಥನಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸೈನ್ಯಾದಿ ಬಾಹುಲ್ಯವಿರುವ ನಾನು ಇರುವೆಗಳು ಕೃಷ್ಣಸರ್ಪವನ್ನು ಕೊಂದಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸುವೆನು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮೃದಹಾಸ ಬೀರಿ 'ನಾನು ಬಲಿಷ್ಠ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸಮರ್ಥನೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಕೃಷ್ಣಸರ್ಪವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನೀನು ಇರುವೆಗಳು ಬಾಹುಲ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಸೈನ್ಯಬಾಹುಲ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಜಯಗಳಿಸುವೆನೆಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ತೋರಿಸಿರುತ್ತೀಯೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಕಾಲಯವನನ ದೂತನ ದ್ವಾರಾ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ, ಆ ಕಾಲಯವನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟನು.

ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವಬಾಹುಬಲದಿಂದಲೇ ಕಾಲಯವನನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಸಮಸ್ತ ಸೈನಿಕರನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿ, ಕಾಲಯವನನ ಸಕಲ ಗಜಶುರಗಾದಿಗಳನ್ನು ದ್ವಾರಕಾನಗರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಶತ್ರುನಾಶಕನಾದ ಕೇಶವನು ಕಾಲಯವನನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಮಹಾಸ್ತ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಹಸ್ತಲಾಘಾತದಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕಾಲಯವನನ್ನೂ ಕಲಾಘಾತದಿಂದ ಕೆಳಗುರುಳಿಸಿದನು. ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯವನನನ್ನು ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಆಯುಧ ರಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ತನ್ನಿಂದ ವರ ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಸ್ವರಿಸಿ, ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕಾಲಯವನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು. ಆ ವರದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಗೆ ನಿರೂಪಿಸುವರು -

ಒಂದೆ ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಯುವನಾರ್ಜುನ ಮಗನಾದ ಮಾಂಧಾತನ ಪುತ್ರನಾದ ಮುಚುಕುಂದ ರಾಜನು ತಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವರಬೇಡಿದಾಗ ಮುಚುಕುಂದನು 'ನಾನು ಬಹುಕಾಲ ನಿನ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ನಿರ್ದಾಭಂ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಭಕ್ತವಾಗಬೇಕು - ಇಂತಹ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ' ಎಂದು ಬೇಡಿದ್ದನು. ದೇವತೆಗಳು ಯುದ್ಧವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಂತೆ ಅವನಿಗೆ ವರವಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ ನೀಡುವವರಿಗೆ ನಿಯಮಿತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಈ ಮುಚುಕುಂದನು ಅರ್ಥರಹಿತವಾದ ವರವನ್ನು ಬೇಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ವರ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ದೇವ! ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವಂತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಮುಚುಕುಂದನು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವಾದ ಕಾಲಯವನನನ್ನು ಭಕ್ತ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ! ಹೀಗೆ ನೀನು ನಮಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡು' ಎಂದು ಬೇಡಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅದರಂತೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆ ವರವನ್ನು ಸ್ವರಿಸಿ, ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಾಲಯವನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೇ, ಆ ಕಾರ್ಯ ಮುಚುಕುಂದ ರಾಜನಿಂದ ಮಾಡಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಯದುನಂದನನು ಮುಚುಕುಂದ ರಾಜನು ಮಲಗಿದ್ದಡೆಗೆ ಚಿತ್ತೈಸಿದನು.

ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಲಯವನನು ತನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗುರುಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋದನು. ಅದನ್ನರಿತ ಕೃಷ್ಣನು ಮುಚುಕುಂದ ರಾಜನು ಪವಡಿಸಿ ನಿನ್ನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತನು. ಕ್ರೋಧೋನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದ ಕಾಲಯವನನು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಸುಗಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದ ಮುಚುಕುಂದ ರಾಜನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಪಾದದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಒದ್ದನು. ಅದರಿಂದ ಮುಚುಕುಂದನಿಗೆ ನಿರ್ದಾಭಂಗವಾಯಿತು. ತನ್ನ ನಿರ್ದಿಗ

ಭಂಗವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ ಕಾಲಯವನನನ್ನು ರಾಜನು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನೋಡಿದನು. ಮುಚುಕುಂದ ರಾಜನ ದೃಷ್ಟಿ ಯವನನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಲಯವನನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾದನು. ದೇವತೆಗಳ ವರವು ಸತ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾಶರಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮುಚುಕುಂದನ ನೇತ್ರಾಗ್ರರೂಪನಾಗಿ ಕಾಲಯವನನನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದನು.

ಯುವನಾತ್ಮನ ಮಗನಾದ, ಮಾಂಧಾತ್ಯವಿನ ಪುತ್ರನಾದ, ಮುಚುಕುಂದ ಮಹಾರಾಜನು ಕಾಲಯವನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮಿಯ ಪುಣ್ಯಫಲದಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದನು. "ನ ದೇವತೋಷಣಂ ವೃಥಾ" ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದುದು ಎಂದಿಗೂ ವೃಥಾವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ! ಕಾಲಯವನನು ಭಸ್ಮವಾದ ತರುವಾಯ ಮುಚುಕುಂದ ಮಹಾರಾಜನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಅತಿಶಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಪ್ತೇಯಂತೆ ತಪಸ್ಸನ್ನೆಸಗಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದನು.

ಆನಂತರ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಮಸ್ತರಾಜವೃಂದದಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳಿಂದಲೇ ಜಯಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನ ಹಸ್ತಲಾಘಾತ, ಮುಪ್ಪಿ ಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಕರದಿಂದ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವೃಕ್ಷಗಳ ಬಡಿತಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಸೈನ್ಯವೂ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಧರಗುರುಳಿತು. ಜರಾಸಂಧನೂ ಮೂರ್ಛಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದನು.

ಸಾಲ್ವ, ಪೌಂಡ್ರ, ಚೇಡಿ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲರಾಜರನ್ನೂ ಧರಗುರುಳಿಸಿ ಶ್ರೀಜನಾರ್ದನನು ತಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಹಾರಿಹೋದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತೆರಳಿದ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದೆಚ್ಚಿತ್ತು, ರಣಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ತೆಗೆದ ಜರಾಸಂಧಾದಿ ಸೃಪತಿಗಳು ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮುಖಭಂಗಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಲಪ್ಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲರೂ ಕುಂಡಿನೀಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.

ಕುಂಡಿನೀಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆ ರಾಜರು ಭೀಷ್ಮಕ ರಾಜನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆತ್ತು ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗಿರುವುದನ್ನರಿತು ವಿದರ್ಭರಾಜನಂದಿನಿಯಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಪುರೋಹಿತ ಪುತ್ರನೊಡನೆ ಸಕಲರಾಜರು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ ಕುತಂತ್ರವನ್ನೂ, ತಾನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ತನ್ನ ಪತಿಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನೂ, ಲಗ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಂದು ತನ್ನ ಕರಬಿಡಿದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಾಪಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಕರತರಬೇಕೆಂದು, ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಭರದಿಂದ ಬಂದು ಭಗವಂತನಾದ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆರುಹಿದನು. ಪುರೋಹಿತಪುತ್ರನ ಎಚ್ಚಾಪನೆಯನ್ನಾಸಿ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಕೂಡಲೇ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ವಿದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಹಲಾಯುಧನಾದ ಬಲರಾಮನೂ, ಸಕಲಯುದ್ಧವರೂ, ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕುಂಡಿನೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಕೃಷ್ಣನು ಬಂದುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಮಸ್ತ ರಾಜರು ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು, ಕಣ್ವಾಪ್ರದಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಧುವು ಅಂಚೆಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಹಸ್ಯ ಆದೇಶದಂತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಗೌರಿ ಪೂಜೆಯ ವ್ಯಾಜ (ಸೆವೆ)ದಿಂದ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತಿಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಖಿಯರೊಡಗೂಡಿ ಹೋದಳು. ಆಗ ಆಲ್ಪಿಗೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಸಮಸ್ತರಾಜರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಕರಬಿಡಿದು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಜರಾಸಂಧಾದಿ ರಾಜರು ಕೋಪದಿಂದ ಶರಗಳ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತರುವುದರು. ಕೃಷ್ಣನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿರಾಯುಧಗೊಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಲ್ಲನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲಿಸಿದನು.

ಜರಾಂತ ಮೊದಲಾದವರು ಮತ್ತೆ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಹರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ದುಕ್ಕರಾಗಲು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಲಾಢ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಬಲರಾಮನು ಅವರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದನು. ಆಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಗಧನನ್ನು ಜಯಿಸಲು, ಬಲರಾಮನಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಶುಕ್ಲ ಕೇಶನು (ಶುಕ್ಲಕೇಶಿರೂಪಹರಿಯು) ಬಲರಾಮನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬೀರಿದನು. ಆಗ ಬಲಭದ್ರನು ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಚೂರ್ಣೀಕೃತನಾದ ಜರಾಸಂಧನು ಭೂಶಾಯಿಯಾದನು. ಬಲರಾಮನು ಮಗಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಆಗ ವರನ ಉತ್ತಮ ವಸ್ತ್ರ ಭೂಷಣಗಳಿಂದಲಂಕಿತನಾದ ಶಿಶುಪಾಲನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಂದನು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗಿಡುರಾದನು. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಸ್ತಾಸ್ಥಳವನ್ನು ವರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿರ್ವರೂ ಅತಿ ಚಪಲತೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬಕಾಲು ಕಾದಾಡಿ ಪರಸ್ಪರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಿಂತರು.

ಸಮಬಲರಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಶಿನಿಯ ಮಗನಾದ ಸತ್ಯಕನ ಪುತ್ರನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಗವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಅತಿಬಲವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಕರ್ಷಿಸಿ ಶಿಶುಪಾಲನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ ದಮುಘೋಷಮಾಡತನು ಆ ರಣಾಕ್ಷಾತದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಸ್ವಂತಿ ತಪ್ಪಿ ಭೂಮಿಗುರುಳಿದನು. ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಹರ್ಷಚಿತ್ತನಾಗಿ ದ್ವಾರಕಾಪುರಗೆ ಮರಳಿದನು. ಆಗ ಉಳಿದ ಯಾದವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಚಂದಿರಾಜನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಜರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಟರು. ಬಲಭದ್ರನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಆ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ರುಗ್ಮಿ ಮೊದಲಾದ ರಾಜರು ಅಂದರೆ ಏಕಲವ್ಯ ಮುಂತಾದವರೊಡಗೂಡಿ ಬಾಗಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಸಿರಿಕೃಷ್ಣನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಳಿದ ಮೂರು ಅಕ್ಕೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸರಳುಗಳ ಸರಣಿಯಿಂದ ಸದೆಬಡಿದು (ಶರವರ್ಷದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು) ಸಂಹರಿಸಿದನು, ಏಕಲವ್ಯನ ರಥ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದನು. ಶರೀರನಾಶಕವಾದ ಕೂರಂಬುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಏಕಲವ್ಯನು ಭಯಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ರಣರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದನು. ಶ್ರೇಷ್ಠದ್ವಿನಿಯಾದ ಏಕಲವ್ಯನೇ ಕಣದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಗೈದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಉಳಿದ ಕರೂರ ದೇವಾಧಿಪತಿಯಾದ ದಂತವ್ಯಾಧಿರಾಜರು ಪ್ರಾಣಭಯದಿಂದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ತೆಗೆದು ಪಲಾಯನವಾದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸಹಿಸದೆ ಕೋಪದಿಂದ ರುಗ್ಮಿಯು ಶರಧಾರೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಬರಲು ಕೃಷ್ಣನು ಅವನ ರಥವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ರುಗ್ಮಿಯು ಧನುವನ್ನು ಛೇದಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಖಿತಿಗೊಂಡು ರುಗ್ಮಿಯು ಖಿಡ್ಡವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೃಷ್ಣನ ರಥವೇರಲೆತ್ತಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಒಂದು ಬಾಗದಿಂದ ರುಗ್ಮಿಯು ಖಿಡ್ಡವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ದುಕ್ಕನಾದಾಗ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು "ದೇವ! ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ರಕ್ಷಿಸು", ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಪ್ರಿಯಳ ವಚನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಮಧುಸೂದನನು ರುಗ್ಮಿಯನ್ನು ನಿರಾಯುಧಗೊಳಿಸಿ ಸಂಹರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟನು, ರುಗ್ಮಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಪಂಚಶಿಖಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು.

ಜಗತ್ತಿನ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಾದ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ "ಇವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ-ಸಂಹರಿಸಬೇಡ" ಎಂಬ ವಾದ ವಿವಾದ ಸಲ್ಲಾಪವು ಲೋಕ ವಿಡಂಬನೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಲೋಕಾನುಕರಣವು. ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಭಾವಗಳುಳ್ಳವರು ಅವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಜಗನ್ಮಾತಾಚಿತ್ತೈಗಳಾದ ಶ್ರೀರುಕ್ಮಿಣೀ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮರು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರು ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲೆಂದೇ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಥದಲ್ಲಿ ಒಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಟಿಸಿ ಶ್ರೀಡಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಸೌಭರಾಜ ಸ್ವಾಲ್ಪನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಜಲಧಾರೆಯಂತೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಲಾರಂಭಿಸಲು ಜಗದೊಡನೆಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೃತ್ಯುಸದೃಶವಾದ ಬಾಣವೊಂದರಿಂದ ಸ್ವಾಲ್ಪನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು. ಆ ರೂಪತೆಯಿಂದ ಕಡುನೊಂದ ಸ್ವಾಲ್ಪನು ತಿಳಿವು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೆಲವನ್ನಪ್ಪಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲಾನಂತರ ಸಂಜ್ಞೆ ಪಡೆದು ಮುಕ್ತಗೈನಾದ ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವರನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುದಗೊಳಿಸಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನುಗಳಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಕಲರಾಜರ ಸಮಕ್ಷ "ಈ ಭೂಮಿಯು ಯಾದವರಹಿತವಾಗುವಂತೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಧರಾತಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾದವನೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು.

ಆಗ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕಮಲಸಂಭವನಾದ ಚತುರಾಣನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಪ್ರಮುಖ ಅಮರತತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತೃನಾಗಿ ಪ್ರಿಯಕರಳಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೊಡನೆ ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಕರೆತರುವ ಮೊದಲೇ ಬಲರಾಮನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ (ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ) ವಾರುಣಿಯೆಂಬ ಶುಭನಾಮದ ಪತ್ನಿಯಾದ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ರೇವತಿಯೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದವಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರೇವತಿಯ ತಂದೆಯಾದ ಕುಕುದಿಯು, ಪುತ್ರಿಯಾದ ರೇವತಿಗೆ ಅನುರೂಪನಾದ ವರನು ದೊರಕಬೇಕೆಂದು, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ರೇವತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪತಿ ಯಾರೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾಶಿಸಿದನು. ರೇವತಕನ ಸುತನಾದ ಕುಕುದಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಕರರನಾಗಿ ಹೋಗಿಬರುವಂತೆ ಲಬ್ಧವಾದ ವರಬಲದಿಂದ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಗಾಯನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮನಮೋಹಕವಾದ ಆ ಗಾಯನವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾ ಕುಕುದಿಯು ಮೈಮರೆತನು. ಅದರಿಂದ ಯುಗದ ಬಹುಕಾಲ ಗತಿಸಿಹೋಯಿತು. ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಪರವಶನಾದ ಕುಕುದಿಯು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯದಾದನು. ಆ ಗಂಧರ್ವಗಾನ ಮಾನವರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವಂತಹುದು. ಅಂತೆಯೇ ಕುಕುದಿಯು ಗಾನಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಾನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿದನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯುಗಗಳೇ ಉರುಳಿಹೋದವು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಜಾಗೃತನಾದ ಕುಕುದಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ತನ್ನ ಕುಪರಿಗನುರೂಪನಾದ ವರನಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಕಮಲಸದನರು, ಬಲಭದ್ರನೇ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪತಿಯೆಂದರು. ಆಗ ಕುಕುದಿಯು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ರೇವತಿಯನ್ನಿತ್ತು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿ ಗಂಧಮಾದನ ಶೈಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷಸುಖದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾದನು.

ಪ್ರಭುವೂ ಸತ್ಯಕಾಮನೂ ಆದ ಬಲರಾಮನು ಪೂರ್ವಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾನವರ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಬಹುವತ್ತರವಾಗಿದ್ದ ರೇವತಿಯು ತನಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವರನಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಿರುವ ವಧುವನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ ತನಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ ರೇವತಿಯನ್ನು ಹಲಾಯುಧದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆಳೆದು ತನಗೆ ಸಮಾನಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೇವತಿಯೊಡನೆ ರಮಿಸುತ್ತಾ ಶತ, ಉಲ್ಬುಖರೆಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅವರೊಬ್ಬರೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಯಮಾ ಮತ್ತು ಅಂಶಕರೆಂಬ ದೇವತೆಗಳಾದ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ಈರ್ವರು ಆದಿತ್ಯರು. ಅವರೇ ಈಗ ಬಲರಾಮದೇವನ ಮಕ್ಕಳಾದರು.

ಜಗತ್ಪ್ರಭುವಾದ ಜಗಾದ್ರಾಜನು (ಕೃಷ್ಣನು) ಒಂದು ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು. ಕುರಸ್ಥಲಿನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಡೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮದ ಉತ್ಸವವಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕೊಗನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ

ದೇವತೆಗಳು ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಂಭ್ರಮಾನಂದದಿಂದ ಶ್ರೀರಮಾನಾರಾಯಣರ ಅಂದರೆ ರುಕ್ಮಿಣೀಸಹಿತನಾದ ಅಪ್ಪಯ್ಯ (ನಾಶರಹಿತ)ನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವೈವಾಹಿಕ ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕುಸುಮವರ್ಷಗೃದ್ವು ಜಗತ್ತಿನ ತಾಯಿ-ತಂದೆಗಳಾದ ರುಕ್ಮಿಣೀ ವಾಸುದೇವರನ್ನು ವಿಶೇಷಾಕಾರವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಮುನೀಂದ್ರರು, ಅಮರ ಗಾಯಕರಾದ ಗಂಧರ್ವಾದಿಗಳು, ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಶ್ರೀರಮಾನಾರಾಯಣ ಯೋಗದ ಆ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆನಂದ ತುಂದಿಲರಾದರು. ಸುರಾಂಶರಾದವರು ಯಾರೋ ಅಂತಹ ರಾಜರನ್ನು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಯೋಗ್ಯರಾದವರು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಶ್ರೀರಮಾಮಾಧವರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕೈಮುಸಿದರು. ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರರಾದ, ವಿಯೋಗವಿಲ್ಲದಿರುವ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣರೇ ಆದ ಶ್ರೀರುಕ್ಮಿಣೀ ವಾಸುದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಸಕಲಲೋಕದ ಸಜ್ಜನರು ಮುದಿಸಿದರು. ನಿತ್ಯಾವಿಯೋಗಿನಿಯೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿನಿಯೂ ಆದ ವಿದರ್ಭರಾಜನಂದಿನಿಯೊಡನೆ ತ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾ ಜನಾರ್ದನನು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಪುತ್ರನಾದ ಅಂದರೆ ಮನೋಭವನಾದ ಕಾಮದೇವ (ಮನ್ಮಥ) ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದನು. ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ರುಕ್ಮಿಣೀಸುತನು ವಾಸುದೇವಾದಿ ಚತುರ್ವರೂಪನಾದ, ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ತೃತೀಯ ರೂಪದಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಅವಿಷ್ಣುವಾದಿಂದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದು ವಿರಾಜಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತೊಡೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಅವತರಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಶಂಬರಾಸುರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು "ರಾಜನ್, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೇ ನಿನಗೆ ಮೃತ್ಯುವಾಗುವನು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಪುನಃ ಅದರ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು "ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವನು. ಅವನೇ ನಿನಗೆ ಮೃತ್ಯುವೆಂದು ತಿಳಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಶಂಬರಾಸುರನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅವಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞನೂ, ಪ್ರಭೂವೂ ಆದ ಕೃಷ್ಣನು ಅರಿತಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಭಾವೀಕಾರ್ಯವಾಗಿಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉದಾಸೀನನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಶಂಬರಾಸುರನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಕದ್ದು ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಗರಕ್ಕೆಸೆದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಅಸುರನು ಅಂಬುಧಿಗಿನೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಅವನನ್ನು ನುಂಗಿತು. ದಾಶರು (ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವರು) ಆ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದು ಮೃತವಾಗುವಾಗ ಅದರ ವದನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಒಳಗೆ ಕುಮಾರನಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಚ್ಚರಿಗೊಂಡು ಆ ಮೀನನ್ನು ಶಂಬರಾಸುರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರ ಉದರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಂದರನಾದ ಆ ಕುಮಾರನನ್ನು ಶಂಬರನು ಕಾಮನಪತ್ರಿಯಾದ ರೇವತೀವಿಗೆ ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು.

ಆದು ಸರಿ. ಮನ್ಮಥನ ಮನದನ್ನೆಯಾದ ರೇವತೀವಿಯು ಶಂಬರಾಸುರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವರು.

ಹಿಂದೆ ರುದ್ರದೇವರ ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಮನ್ಮಥನು ಆನಂಗನಾದ್ದರಿಂದ, ಅವನ ಸತಿಯಾದ ರತಿಯು ಸರಸ್ವತಿಯ ಪತಿಯಾದ ಪಿತಾಮಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶಾಪದಿಂದ ಶಂಬರಾಸುರನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ರತಿಯು ಶಂಬರಾಸುರನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದಳು. ವಿರಂಚಿಯು ಅವಳಿಗೆ ಶಾಪವಿತ್ತ ಕಾರಣವನ್ನೀಗ ವಿವರಿಸುವರು. ಹಿಂದೆ ಪಂಚಭಕ್ತ್ಯಕಳಾದ (ಐದು ಜನರನ್ನು ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದವಳು), ದ್ವುಪದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಚಾರವರಿತು ರತಿಯು ಆಪಹಾಸಮಾಡಿ ನಕ್ಕಳು. ಅದರಿಂದ ಪದ್ಮ

ಸಂಭವರು ಕುಷಿತರಾಗಿ "ರತೀದೇವಿ! ನೀನು ಅಸುರ ದೂಷಿತಳಾಗು" ಎಂದು ಶಾಪ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ರತಿಯು ಮಾಯೆಯಿಂದ ತನ್ನ ದೇವತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು (ಅಥವಾ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಕಠಿಣವಾದ ರತಿಯ ಶರೀರವುಳ್ಳವಳಾಗಿ) ಶಂಬರನ ಅಧೀನಳಾದಳು. ಯದೃಶ ರತಿಯು ಅಸುರನಾದ ಶಂಬರನ ಮನೆ ಸೇರಿದರೂ ಅವಳು ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಳಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಸುರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶಂಬರಾಸುರನು ತನಗೊಪ್ಪಿಸಿದ ಆ ಕುಮಾರನೇ ತನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಮನ್ವಥನೆಂದು ತಿಳಿದು ಹರ್ಷಿಸಿ ಆ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಂದಸ್ವರೂಪನಾದ ಪತಿಗೆ ಕ್ಷೀರ-ಫೃತಾದಿ ರಸಾಯನಗಳಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದಳು. ಆ ಕುಮಾರನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಯೌವನ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಶೋಭಿಸಿದನು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾರುಣ್ಯ, ಲಾವಣ್ಯಭರಿತನಾದ ಪತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಮವಶದಿಂದ ನಾಚುವಂತೆ ಲಜ್ಜೆ ಪಡುತ್ತಿರುವ ರತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು "ಎಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಲಜ್ಜಾದಿ ಕುಪಿತವಾದ ಆಚರಣೆಯನ್ನೇಕೆ ಮಾಡುವಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಆಗ ರತೀ-ದೇವಿಯು ತಾನು ಶಂಬರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಗೆ-ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಳು. ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಅದುವರೆಗೆ ಅವಳಿಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾತೃಭಾವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ರತಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು.

ಆಗ ರತಿಯು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಮಾಯೆಗಳನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮ-ದೇವತಾಕವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಳು.

ಕಾಮನ ಅವತಾರನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ನಿಜಸತಿಯಾದ ರತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಶಂಬರಾಸುರನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಅತಿ ಬಲವಂತನಾದ ಶಂಬರಾಸುರನು ವರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ, ಖಡ್ಗ-ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಖಡಿದಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಸುತನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿದರೂ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಲಾಗದಿರಲು ಖತಿಯೊಂಡು ಶಂಬರನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಮೂಯಾ ಯುದ್ಧವನ್ನಾರಂಭಿಸಿದನು. ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಾಕ ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕೆ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ, ಅಂತೆಯೇ ಕ್ರೂರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಪರ್ವತ-ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಂಬರಾಸುರನನ್ನು ಧರ್ಮಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ರತಿಯು ತನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹಾಮಂತ್ರವಿದ್ಯಾ ಬಲದಿಂದ ಆ ಅಸುರನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಯೆಗಳನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಶಂಬರಾಸುರನ ಶಿರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಅಸುರಸಂಹಾರಾನಂತರ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ನಿಜ ಸತಿ ರತಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮ ಮಂತ್ರ ವಿದ್ಯಾಬಲದಿಂದ ಗಗನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೇ ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು.

ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಾರದರು, ಸರ್ವಜ್ಞನಾದರೂ ಮಾನವನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿಯರಿಗೆ ಒಂದ ಸೂತಿಗಾಗ್ಯಹಿಂದೆ ಶಂಬರಾಸುರನು ಕದ್ದುಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಈ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಿಂದ ಮುದಗೊಂಡ ಮೂಢವ-ರುಕ್ಮಿಣಿಯರು, ಬಲರಾಮ ಸಹಿತರಾದ ಯಾದವರು ತಾತನಾದ ವಸುದೇವ ಮುಂತಾದವರಿಂದ ಲಾಲಿತನಾಗಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಪತ್ತಿಸಹಿತನಾಗಿ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು.

ಈಗ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಪರಿಣಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಹೀಗೆ ಉಪೋದ್ಧಾತ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ:-

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಯಾದವರಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತನಾದ ಸತ್ಯಾಜಿತರಾಜನು ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಮಂಡಿತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪೊಂದ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ವಮಂತ್ರಕಮಣಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ-

ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಅವನು ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತ ನಾರಾಯಣನ ಪೂಜಕನಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರಾಜನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ವಮಂತಕರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತನಾದರೂ ಮಹಾಲೋಭಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು "ಸ್ವಮಂತಕಮಣಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು" ಎಂದವನನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದನು. ವಾಸುದೇವನಿಗದನ್ನು ಕೊಡಲಿಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯಾಪದ್ರಾಪನು "ಇದು ನನ್ನದು. ನಿನಗಿಗದನ್ನು ಕೊಡಲಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನನಸುಕೊಳ್ಳು ಸುಮ್ಮನಾದನು.

ಕೆಲಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರಾಜನ ಸಹೋದರನಾದ ಪ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜನು ಸ್ವಮಂತಕಮಣಿಯಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಹಾರವನ್ನು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿ ಮೃಗಯಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಅವನ ಮೇಲೆರಗಿ ಪ್ರಸೇನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಒಹುವೇಳೆಯಾದರೂ ಪ್ರಸೇನನು ಮರಳಿ ಬರದಿರಲು ಸ್ವಮಂತಕದ ಮೇಲಿನ ಮೋಹದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನೇ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದು ಮಣಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಸಂದೇಹಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರಸೇನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಸ್ವಮಂತಕವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದವನ್ನು ಹೊರಿಸಿದನು. ಅದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಿವಿಗೂ ಬಿಡಿತು. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಬಂದುದರಿಂದ ಅದರ ಪರಿಮಾಜನಿಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರಸೇನನು ಮಣಿಯೊಡನೆ ಅದೃಶ್ಯನಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನರಿಯಲು ಕೆಲ ಯಾದವರೊಡನೆ ಪ್ರಸೇನನು ತೆರಳಿದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೇ ಅವನನ್ನರಿಸುತ್ತಾ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪ್ರಸೇನನ ದೇಹವನ್ನು ಕಂಡು ಕ್ರೂರಮೃಗದಿಂದ ಅವನು ಮೃತನಾಗಿರುವನೆಂದು ತರ್ಕಿಸಿ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಸೇನನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ವಮಂತಕದೊಡನಿದ್ದ ಹಾರದ ತುಣುಕನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದ್ದ ಸಿಂಹದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತನ್ನೂ ಯಾದವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸಿಂಹದ ಪಾದದ ಗುರುತನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟನು.

ಸ್ವಲ್ಪದೂರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹವೊಂದು ಸತ್ತುಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಒಂದು ಮೃಗದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ ಯಾದವರೊಡನೆ ಆ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿದನು. ಆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು, ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಗುಹೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆತಂದಿತು. ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಮೃಗದ ಪಾದದ ಗುರುತು ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾದವರಿಗೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಬಿಲವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು.

ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಬಂದ ಮಾಧವನು ಅಲ್ಲಿರುವ ಜಾಂಬುವಂತನನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಸರ್ವಾಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಜಾಂಬುವಂತನೊಡನೆ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದೊದಗಿತು. ಹಿಂದಿನ ತನ್ನ ಆವತಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಜಾಂಬುವಂತನೊಡನೆ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ವೃಥೆಯಾಗದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಆನಂತರ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಮಹಾಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ಹೋರಾಡಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಷ್ಟಿ ಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ಚೂರ್ಣೀಕೃತಾಗಳಾದ, ಜೀರ್ಣರೀರಿಯಾದ ಜಾಂಬುವಂತನು ತಾನನ್ನು ಒದುಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನಗಂಡು ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯದೇವನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ದಾರರಳಿಗೆ ರರಣು ಹೋದನು. ಆಗ ಸಕಲ ಗುಣ-ಕರ್ಮಭೇದರಹಿತನಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಭದ್ರನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಜಾಂಬುವಂತನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೆಂದರಿತು ಆನಂದತುಂದಿಲನಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪಾರವಶ್ಯದಿಂದ ಯದುನಂದನನ ವಾದಗಳಿಗೆ ಸಾಪ್ತಾಗವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತನಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಾದಿ ಸದ್ಭೂಮಂಡಿತಕಾದ

ಮಂಗಳಕಳಕಾದ "ರೋಹಿಣಿ"ಯೆಂಬ ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ರೋಹಿಣಿಯನ್ನೂ ಸ್ಯಮಂತಕಮಣಿಯನ್ನೂ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥನಾದನು.

ಆದರಿಂದ ಹೃಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜಾಂಬವಂತನ ಜೀರ್ಣೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ವೇದನೆಯಾಗದಂತೆ ಚಕ್ರದಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಅವನನ್ನು ತರುಣನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಯಾದವಕುಲಲೇಖರನು ನಿಜಭಕ್ತನ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಜಾಂಬವಂತನ ಕುವರಿಯಾದ ಜಾಂಬವತಿಯ(ರೋಹಿಣಿಯ) ಕರೆ ಪಿಡಿದನು ಮತ್ತು ನೂತನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಮಂತಕಮಣಿಯೊಡನೆ ಜಾಂಬವಂತನಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊರಟನು.

ಇತ್ತ ಗುಹೆಯ ಹೊರಗಿದ್ದ ಯಾದವರು ಬಹುದಿನವಾದರೂ ಕೃಷ್ಣನು ಬರದಿದ್ದುದರಿಂದ, ನಾವು ಸಮೃನ್ ಇಲ್ಲೇಕೆ ಕಾಯಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಸಫಲನಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕೃಷ್ಣನು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಯಾದವರಿಗಿಲ್ಲ ನಾಯಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಮಸ್ತ ಯಾದವರ ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷ ಜರುಗಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಸತ್ಯಾಜಿದ್ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ಯಮಂತಕಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರಿಂದ ಸತ್ಯಾಜಿತನ ಮುಖವು ಕಾಂತಿಹೀನವಾಯಿತು. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದ ಹೊರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಪಶ್ಚಾತ್ತಪ್ತನಾದ ಸತ್ಯಾಜಿತನು ತಾನೆಸಗಿದ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನಾರ್ದನನಾದ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಮಾರಿಯಾದ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹಮಾಡಿದನು. ಮತ್ತು ಸ್ಯಮಂತಕಮಣಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೀಡಿದನು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಾಜಿದ್ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ನಿಸ್ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲಕಳೆದನು.

ಈಗ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಮೊದಲು ಯಾರು? ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ - ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಮಾದೇವಿಯೇ ಆಹುದು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪತ್ನಿಯರಾದ ಶ್ರೀ-ಭೂ-ದುರ್ಗಾದೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವರೂಪವಾದ ಭೂದೇವಿಯೇ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿಯು. ಭೂಃ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ರಮಾದೇವಿಯೇ ಸತ್ಯಾಜಿದ್ರಾಜನಿಗೆ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ್ದಳು. ರಮೆಯ ಅವತಾರಳಾದುದರಿಂದಲೇ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಸಮಸ್ತಲೋಕದ್ವಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ರೂಪಸುಖಯುಕ್ತವೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ಸತ್ಯಭಾಮಾ-ರುಕ್ಮಿಣಿಯರು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಎರಡು ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ-ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರು ಉತ್ತಮರೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರೂ, ಅನುಗ್ರಹಪಾತ್ರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸದಾ ದೇಶ-ಕಾಲಗಳಿಂದ ವಿಯೋಗ ರಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. (ಶ್ರೀರಮಾದೇವಿಯೂ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಅವಿಯೋಗಿನಿ ಎಂದು ಭಾವ) ಶ್ರೀರಮೆಯ ಅವತಾರ-ರಾದುದರಿಂದಲೇ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರು ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಅತಿಪ್ರಿಯರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ರೋಹಿಣಿದೇವಿಯು (ಜಾಂಬವತಿಯು) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸಾಂಬ ಎಂಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಣ್ಣುನೇ ಸಾಂಬನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಎಣಿಸಲಸದಳವಿಲ್ಲದ ಸದ್ಗುಣಸಾಗರರೂ ಪ್ರಭುವೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯು (ಕೃಷ್ಣನು) ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರಲು ಒಂದು ದಿನ ಒರ್ವ ಜನಾರ್ದನನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ದ್ವಿಜನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಮಸ್ತರೂ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಮಾನಿತನಾಗಿ ಇಂತು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. "ದೇವ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಾಪಾತ್ಮನ ದೂತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪಾಪಿಯ ಸಂದೇಶವೂ ಪಾಪಪೂರ್ಣವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತು ಆಪಚಾರ ಮಾಡುವ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ತಂದೆ. ಪ್ರಭು! ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಚಾರವಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕರ್ತವ್ಯತಃ ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೇನೆ" - ಎಂದರು. ಕೃಷ್ಣನ ಆಗತಿಯಂತೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:-

ಸಾಲ್ವದೇಶದ ರಾಜನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನಿಗೆ ಜೈಷ್ಠ ಮಹಿಷಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು ಸಾಲ್ವನು. ಕಿರಿಯರಾಗಿಯೆ ಮಕ್ಕಳು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಹಂಸ, ಮತ್ತು ಡಿಭಿಕರು. ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಅವನ ವರದಿಂದ ಹಂಸ ಡಿಭಿಕರನ್ನು ಪುತ್ರರಾಗಿ ಪಡೆದನು. ಅವರು ಮಗಧಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಜರಾಸಂಧನ ಶಿಷ್ಯರು. ಹಂಸಡಿಭಿಕರು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಜೀಯತ್ವ (ಮತ್ಸ್ಯಾಬ್ಜರಿಂದ ಜಯಿಸಲಾಗದ್ದು) ಮತ್ತು ಅವಧ್ಯತ್ವ (ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಸಾವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ) ವರವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮಹಾದೇವರು ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಮೇಲಿನ ವರಗಳನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವದಾ ತಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚಿರಸುಖ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಹೋದರ ಮತ್ತು ಕುಂಡಧಾರಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಬಲಶಾಲಿಗಳೂ, ಅವಧ್ಯತ್ವ, ಅಜೀಯತ್ವವರ ವಿಶಿಷ್ಟರೂ ಆದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಂದರೆ ಎರಡು ಭೂತಗಳನ್ನೂ, ಹಂಸ-ಡಿಭಿಕರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. ಮಹೋದರ-ಕುಂಡಧರರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದೇವಯೋನಿಯವರಾದ್ದರಿಂದ ಮರಣರಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಶಿವನಿಂದ ಅವಧ್ಯತ್ವ-ಅಜೀಯತ್ವವರವನ್ನು ಪಡೆದರು. ರುದ್ರದೇವರ ವರವಿಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ವಥಾ ಅಜೀಯರೇನೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಂಸಡಿಭಿಕರು ಶಿವವರಬಲದಿಂದ ಅವಧ್ಯತ್ವ ಅಜೀಯತ್ವವುಳ್ಳವರಾದುದಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹುದೇ ವರಪಡೆದ ಆ ಈವರರು ಭೂತಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನೂ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮಹಾ ಉದ್ರಿಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಿತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನಿಂದ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಬಲವಂತನಾದ ಜರಾಸಂಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸದೇ ರಾಜಸೂಯಯಾಗವನ್ನವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರು? ಎಂದರೆ ಜರಾಸಂಧನು, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಹಂಸಡಿಭಿಕರು ಆ ಯಾಗವನ್ನು ಹವ್ಯ-ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜಸೂಯಯಾಗಕ್ಕೆ ವಿದೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಂಸಡಿಭಿಕರು ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳ ಅವತಾರರಾದ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೂ, ಅಸುರರನ್ನೂ, ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಜಯಿಸಿ ತಂದೆಯಿಂದ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವೇದವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದರು ರಾಜಸೂಯಯಾಗವು ವೈಷ್ಣವಯಜ್ಞವೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುದೇವತಾತವಾದ ಆ ಯಜ್ಞವಸ್ತುಚರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವೈಷ್ಣವರಾದ ಹಂಸಡಿಭಿಕರು ಈ ವೈಷ್ಣವಯಾಗವನ್ನು ತಂದೆಯಿಂದ ಅದಂತು ಆಚರಿಸಲಾಡಿದರು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದರೆ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೂ ನಿನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಲುದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಅಚ್ಯುತ! ಆ ದುಷ್ಟರು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ "ಕೃಷ್ಣ! ನಾವು ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಸಂಭಂಧಿಯಾದ ಬಹುಭಾರವುಳ್ಳ (ಅಂದರೆ 20 ತೊಲೆ) ಅನರ್ಘ್ಯರತ್ನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟರೂಪವಾಗಿ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆ!" ಪ್ರಭು, ಇಂತಹ ಪಾಪಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ದ್ವಾರಾ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಈ ನನ್ನ ಆಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

ಸಮಸ್ತ ಯಾದವರೂ ಆ ಜನಾರ್ದನನಾಮಕ ಪ್ರಾಪ್ತಾನದ್ವಾರಾ ಹಂಸಡಿಭಿಕರು ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನಾಲಿಸಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ನಕ್ಕರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ಕರೆದು "ಸಾತ್ಯಕಿ! ನೀನು ನೃಪಾಧಿಪರಾದ ಹಂಸಡಿಭಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ- 'ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆತಿ ಹೀಘ್ರವಾಗಿ ರಸ್ತಾವೃತಗೊಂಡನೆ ಬಂದು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ! ನೀವು ಪುಷ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬನ್ನಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಾ" ಎಂದು ಮೇಘಗಂಧೀರ್ದನಿಯಿಂದ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಸಾತ್ವತಿಯು ನಮನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ದೂತನಾಗಿ ಆ ಜನಾರ್ದನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಡನೆ ಹಂಸಡಿಭಿಕರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ತೃಣೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಾಧವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು.

ಹಂಸಡಿಭಿಕರು ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಜನಾರ್ದನನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ದೂತನನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರಸಗಿದ ಬ್ರಹ್ಮದ್ರೋಹವನ್ನೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ, ಆದರವನ್ನೂ ತಿಳಿದೋ ಏನೋ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದುಃಖವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅತಿದುಷ್ಟರಾದ ಆ ಹಂಸಡಿಭಿಕರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಯತೀಶ್ವರಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಸಹಿತರಾದ, ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರರಾದ, ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ದೂರ್ವಾಸಮುನಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಹಿಂಸಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೌಪೀನಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ, ಅವರ ದಂಡಕಮಂಡಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಬಹಳ ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಾತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ದೂರ್ವಾಸರು ಹಂಸಡಿಭಿಕರಿಗೆ ಶಾಪವಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ, ರುದ್ರಸ್ವರೂಪರಾದ ತಮ್ಮಿಂದಲೇ (ಮೂಲರೂಪದ ರುದ್ರವರದಿಂದಲೇ) ಜನಿಸಿ ಅವಧೃತ್ವ-ಅಜೇಯತ್ವವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಂಸಡಿಭಿಕರಿಗೆ ದೂರ್ವಾಸರು ಶಾಪಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಮೂರು ಸಹಸ್ವ ಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಯತಿಗಳಾದ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ, ಸಮಸ್ತರನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀಕೇಶವನ (ಕೃಷ್ಣನ) ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮಗಾದ ಪರಾಭವ-ಅಗೌರವಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿ ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆ ದೂರ್ವಾಸರನ್ನು ಶಿಷ್ಯಮಂಡಲಿಯನ್ನೂ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೌಪೀನ, ದಂಡಕಮಂಡಲುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ದುಷ್ಟರಾದ ಸಾಲ್ವ ಪುತ್ರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಪುಷ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು.

ಇತ್ತ ಜರಾಸಂಧನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಹಂಸಡಿಭಿಕರು ದೂರ್ವಾಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನರಿತು ವಿಷಾದಿಸಿ ಅತ್ರಿಪುತ್ರರಾದ ದೂರ್ವಾಸರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರರೆಂದು ಬಲ್ಲವನಾದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಪೂಜ್ಯರಾದ ದೂರ್ವಾಸರಿಗೆ ಅಪಚಾರ - ದ್ರೋಹವಸಗಿದ ಹಂಸಡಿಭಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ದೂರ್ವಾಸದ್ವೇಷಿಗಳಾದ ಅವರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಿಟ್ಟನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಾತ್ಸ ತಿಳಿದು ಹಂಸಡಿಭಿಕರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನೂ, ರುದ್ರಭೃತ್ಯರಾದ ಇಬ್ಬರು ಭೂತಗಳಾದವರೂ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೊದಗಿದರು. ಸೌಭಾದಿಪತಿಯಾದ ಸಾಲ್ವನು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ ಹಿರಿಯರಾಗಿಯೆ ಪುತ್ರನು, ಹಂಸಡಿಭಿಕರು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ ಕಿರಿಯರಾಗಿಯೆ ಮಕ್ಕಳು.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರನೆಂಬ ಅಸುರನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಅವಧೃತ್ವ-ಅಜೇಯತ್ವವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಬಲದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಉದ್ರತನಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ರಾಕ್ಷಸನಾದ ವಿಚಿತ್ರನು ಹಂಸಡಿಭಿಕರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪುಷ್ಕರಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. ಇದರಂತೆ ಹಿಡಂಬನೆಂಬ ದೈತ್ಯನೂ ಸಹ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ 'ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಜಯಿಸಲಾರರು, ಸಂಹರಿಸಲಾರರು' ಎಂದು ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಈಗ ಅವನೂ ಹಂಸಡಿಭಿಕರ ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು. ಹಂಸಡಿಭಿಕರಿಗೆ ಹತ್ತು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವಿತ್ತು. ವಿಚಿತ್ರನಿಗೆ ಆರು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸಂಖ್ಯಾಕವಾದ ಬಲಿಪ್ರವಾದ ಸೈನ್ಯವಿತ್ತು. ಹಿಡಂಬನು ಒಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯಬಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಂಸಡಿಭಿಕರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಡೆಗೆ ಬಂದರು.

ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣನು ವಿಚಿತ್ರನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿದರೆ, ಬಲರಾಮನು ಹಂಸನೊಡನೆ ಸೇರಿಸಾಡಿದನು. ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಡಿಭಿಕನೊಡನೆ ಕದನಗೈದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆಯಾದ ವಸುದೇವನಿಗೆ ರೋಹಿಣಿದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗದನು ಸೋದರನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದನು. ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡ-ಜಯವಿಜಯಾದಿ ವಿಷ್ಣುಪಾರ್ವದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಾದ ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಚಂಡನಾಮಕನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ದ್ವಾರಪಾಲಕನೇ ಈಗ ಗದನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಂತಹ ಗದನು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಮೂರು ಅಕ್ರೋಹೋ ಸೈನ್ಯಯುಕ್ತರಾದ ಯಾದವರು ಹಿಡಿಂಬಾಸುರ ಮತ್ತು ಭೂತಗಣದವರಾದ ಮಹೋದರ-ಕುಂಡರರನ್ನು ಅಡಗಟ್ಟಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

ವಿಚಿತ್ರನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಸೆಯ ಹತ್ತಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ವಿಚಿತ್ರನ ರಥ ಮತ್ತು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ ದೈತ್ಯನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳನ್ನೆಸೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆಗ ವಿಚಿತ್ರನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಸುಂದರ್ಶನದಿಂದ ತೆರೆದು ಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಅಮರರು ಆನಂದದಿಂದ ಜಯಜಯಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರುದ್ರಭೃತ್ಯರಾದ ಮಹೋದರ-ಕುಂಡರರು ಯಾದವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ನುಂಗತೊಡಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಆ ಭೂತಗಳು ಯಾದವರನ್ನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭುಜ-ಶಿರಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬಲವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸುಂದರವಾದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರು. ಮಹಾಬಲ ಸಾಗರನಾದ ಯದುನಂದನನು ತನ್ನ ಭುಜಚಲನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಆ ರುದ್ರಭೃತ್ಯಭೂತಗಳನ್ನು ಶಿರಸ್ಸಿರಿಸಿ ಮಹಾವೇಗದಿಂದ ಆ ಭೂತಗಳು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅಚಿತ್ತಾದ್ಯುತ ಶಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಈ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಿದ್ದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ !

ಇತ್ತ ಉಗ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜನಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ವಸುದೇವನು, ಯಾದವಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಡಿಂಬಾಸುರನ ಮೇಲೆ ಶರವರ್ಷಗೈಯ್ಯಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಹಿಡಿಂಬರಾಕ್ಷಸನು ಉಗ್ರಸೇನ-ವಸುದೇವರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಥವನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ತನ್ನ ಎರಡು ಕರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನುಂಗಲೆತ್ತಿಸುತ್ತಿರಲು ಗದಾಪಾಣಿಯಾದ ಬಲಭದ್ರನು ಹಂಸನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಡಿಂಬನತ್ತ ಧಾವಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಉಗ್ರಸೇನ-ವಸುದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಲರಾಮನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮುಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಗುದ್ದಿದನು. ಬಲರಾಮನೂ ಹಿಡಿಂಬನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೋಪದಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಭುಜಬಲ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಾ ಬಹುಕಾಲ ಮುಷ್ಟಿ ಯುದ್ಧನಿರತರಾದರು. ಆಗ ಬಲರಾಮನು ಹಿಡಿಂಬನನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತಿದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟನು. ಹಿಡಿಂಬಾಸುರನಾಗ ಪುಷ್ಕರದಿಂದ ಐದು ಕ್ರೋರ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿದ್ದನು. ಹಿಡಿಂಬನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಂಸಡಿಭಿಕರನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಕಾಡಿಗೋಡಿದನು. ಬಲರಾಮನು ಅವನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ದುಷ್ಟನಾದ ಅಸುರನನ್ನು ಲೀಲೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಹರಿಸಿ ವಿಜಯಾಖ್ಯಾಪನದಿಂದ ಜಯದ್ವನಿಗೈದನು.

ಇತ್ತ ಗದನು ವಯೋವೃದ್ಧನಾದ ಸಾಲ್ವ ದೇಶಾಧಿಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ನಿರಾಯುಧನನ್ನಾಗಿಯೂ ಎರಥನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದನು. ಗದನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗದ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನು ಓಡಿಹೋದನು. ಉತ್ತಮರಥಿಕನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಡಿಭಿಕನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿದನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದರು. ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಡಿಭಿಕನೊಡನೆ ಬಹುಕಾಲ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವನ ಐದು ಜನ ಧೈರ್ಮಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ನೂರು ಐದು ಜನರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಡಿಭಿಕನು ಶಿರಿಯ

ಪೌತ್ರನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿಯ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡ-ಚರ್ಮ(ಗುರಾಣಿ) ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಅವನತ್ತ ಹೋದನು. ಅವರೇವರೂ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಬಿಡ್ಡ ಯುದ್ಧದ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜಗ್ಗದೆ ಒಬ್ಬಕಾಲ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರೂ ಯಾರೂ ಸೋಲಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಯುದ್ಧ ನಿರರ್ಥಕವೆಂದು ಬಗೆದು ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿರಮಿಸಿದರು.

ಅನಂತರ ಹಂಸಡಿಭಿಕರು ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಲು ಹೋದರು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬಾಣಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅವರ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಅವರ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಕೇವಲ ಕಾಲುಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಂಸಡಿಭಿಕರು ಕೃಷ್ಣನ ಭಯದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಇಂತು ವಿಜಯಶೀಲನಾದ, ಕಮಲಲೋಚನನಾದ, ಕಮಲಾಮನೋಹರನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಅತಿಶಯ ಕಾಂತಿ ವಿರಾಜಿತನಾದ ಯದುಕುಲ ಚೂಡಾಮಣಿಯಾದ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ವಾಸಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದನು.

ಮರುದಿನ ಮಾಧವನು ಯಮುನಾತಟದಲ್ಲಿ ಒಡಿಹೋದ ಹಂಸಡಿಭಿಕರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೊರಟು ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮ-ನೊಡಗೂಡಿ ಅಳಿದುಕದ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಕಾಲ್ಗಿದ ಹಂಸಡಿಭಿಕರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದನು. ಹಂಸಡಿಭಿಕರು ಕ್ರೋಧೋನ್ಮತ್ತರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಸಕಲ ಯಾದವರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗಾಣಗಳಿಂದ (ಬಾಣಗಳಿಂದ) ಮಳೆಗರೆದರು. ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಹಂಸನು ಹಲಾಯುಧನಾದ ಬಲರಾಮನ ಮೇಲೆಲೇ ಹೋದನು. ಡಿಭಿಕನು ಸಾತ್ಯಕಿ ಗೆದ್ದ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಸಾತ್ಯಕಿ-ಗದರ ಕವಚ-ಆಯುಧ-ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ರಣಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಡಿದರು. ಡಿಭಿಕನಾಗ ಯಾದವರನ್ನೋಡಿಸಿ ಧನುವನ್ನು ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮಹಾಸ್ವ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಳೆಗರೆಯುತ್ತಾ ಶ್ರೀಹರಿಯತ್ತ ಬಂದನು. ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಡಿಭಿಕನ ಸಕಲ ಯುದ್ಧ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಡಿಭಿಕನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಲರಾಮನ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಬಲರಾಮನು ಹಂಸನನ್ನು ನಿರಾಯುಧಗೊಳಿಸಿ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಡಿಭಿಕನನ್ನು ಕಂಡನು. ಮತ್ತೊಂದು ಧನುವನ್ನು ಒಡಿದು ಹಂಸನು ಬಲರಾಮನಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವನನ್ನು ತರುವಿದನು.

ಇತ್ತ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಬೇರೊಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಯುಧಪಾಣಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ವೃದ್ಧನಾದರೂ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನು ಸಾತ್ಯಕಿಯೊಡನೆ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಕಾದಾಡಿ ಅವನ ಕಂಠ-ವಕ್ಷಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ರರ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಮಾರ್ಭಿತನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಬಾಣವೊಂದನ್ನು ಧನುವಿಗೆ ಹೂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದ ಶ್ವೇತಕೇರಯುಕ್ತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಭೇದಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ ಶಿರವು ಧರೆಗುರುಳಿತು. ಹಿಂದೆ ಕಾಶಿರಾಜಪುತ್ರಿಯರ ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾ ಮುಂತಾದ ಮೂವರು ರಾಜಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿದಾಗ ಅಂಬೆಯು ಸ್ವಾಲ್ಪಭೂಪತಿಯನ್ನು ತಾನು ವರಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಳೇ? ಅಂತು ಅಂಬೆಯು ಆಶಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಲ್ಪಭೂಪತಿಯು (ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ) ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಸಾತ್ಯಕಿಯು ತೆರಿದುಹಾಕಿದನೆಂದು ಭಾವ.

ಒಗೆಗೆ ಉದ್ದತನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಸಿಂಹಾದ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಆತ ಬಲರಾಮನು ಸೈನ್ಯ ಸಹಿತನಾದ ಡಿಭಿಕನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಹತ್ತಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಕ್ರೂರಬಾಣಗಳಿಂದ ಹಂಸನನ್ನು ಖೇಡಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಶರಣಾತಗಳಿಂದ ಹಂಸನ ಸಕಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನೂ ಅವನ ಬಲವನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ

ಹಂಸನೊಬ್ಬನೇ ಮಹಾಸ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕೇರವನ ಬಳಸಾರಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಹಂಸನ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾಸ್ತಗಳನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸಿ, ತನ್ನ ಆಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಂದರೆ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುನಿಂತನು. ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಭಯಗೊಂಡ ಹಂಸನು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಭೀತಿಯಿಂದ ದ್ರುತಗತಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಯಮುನಾನದಿಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. ಉತ್ತಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಕೃಷ್ಣನು ಹಂಸನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಒದ್ದದನು. ಆ ಆಘಾತದಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾದ ಹಂಸನು ಯಮುನೆಯ ಜಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾಸರ್ಪದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. ಹಂಸನು ಅಂಧಾತಮಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೆ ಆತ್ಮಂತ ದುಃಖಯುಕ್ತನಾಗಿ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆ ಮಹಾಸರ್ಪದ ಉದರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಅಂದರೆ ಅವನು ಆತಿ ದುಃಖಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿನ ಅನಂತರ ಮೃತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹಂಸನು ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ಹರದ್ವೇಷಿಯಾದ ಅವನು ಮಹಾಅಂಧಾತಮಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುವನು.

ಇತ್ತ ತನ್ನಣ್ಣನಾದ ಹಂಸನು ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಡಿಭಿಕನು ರೋಹಿಣೀಸುತನಾದ ಬಲರಾಮನೊಡನೆ ಸೇನಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುಃಖಿತಪ್ಪನಾಗಿ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಅರಸುತ್ತ ತಾನೂ ಯಮುನಾನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಹಂಸನನ್ನು ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನಣ್ಣನನ್ನು ಕಾಣದೆ ದುಃಖಾತಿಶಯದಿಂದ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಡಿಭಿಕನು ಮೃತನಾದನು. ಹೀಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡಿಭಿಕನು ಕ್ರೂರವಾದ ಅಂಧಾತಮಸ್ಸಿಳಿದು ಅಗ್ರಜನಾದ ಹಂಸನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಆತ್ಮಂತ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಅಂದರೆ ಅಂಧಾತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಂತ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾದನು ಎಂದು ಭಾವ.

ತರುವಾಯ ಇತ್ತ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿನಿಖಿಲವೃಂದಾರಕವೃಂದದಿಂದ ಸ್ತುತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾದವ ಸೇನಾ ಸಹಿತನಾಗಿ, ಬಲರಾಮನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಯತೀಶ್ವರರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕುಶಸ್ಥಲಿಗೆ (ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ) ಆಗಮಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ನಿರ್ದುಃಖಾನಂದ ಸಾಗರನಾದ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನವರೂ ತನ್ನ ಚರಣಪಲ್ಲವಗಳನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಸಕಲ ಭಕ್ತಜನರನ್ನೂ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾ ನಿಜಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುಖಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡಹತ್ತಿದನೆಂದು ಭಾವ.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ಹದಿನೇಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

★ ★ ★

ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅತ್ಯಜ್ಞೇಷ್ಠಧಿಕೋಽರ್ಜುನೋಽಥ ಯದನುಕ್ರೋಶೇನ ಭೀಮಂ ವಿನಾ-

ಸದ್ಧರ್ಮೇ ನಿರತಂ ದದೌ ಸ್ವಗುರವೇ ಬದ್ಧಾ ನೃಪಂ ಪಾರ್ಷ್ವತಮ್ |

ಪುತ್ರೌ ಸ ದ್ರುಪದೋಽಪಿ ವಹ್ನಿವಿಬುಧಾತ್ ಸ್ತ್ರೀರೂಪಕಾವಾಪ್ತವಾನ್

ದಿಷ್ಟ್ವಾ ಧರ್ಮಜ ಆಪ ರಾಜ್ಯಪದವಿಂ ಸ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಮೇ ಹರಿಃ || 18 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ:- ಯದನುಕ್ರೋಶೇನ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯದಿಂದ, ಭೀಮಂ ವಿನಾ = ಭೀಮ-ಸೇನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅತ್ಯಜ್ಞೇಷು = ಸಮಸ್ತಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನಃ = ಅರ್ಜುನನು, ಅಧಿಕಃ = ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದನೋ, (ಹೆಚ್ಚಿನವನೆನಿಸಿದನೋ), ಅಥ = ಅನಂತರ, ಅಸದ್ಧರ್ಮೇ = ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಂಗರೂಪ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ನಿರತಂ = ಆಸಕ್ತನಾದ, ಪಾರ್ಷ್ವತಂ ನೃಪಂ = ದ್ರುಪದರಾಜನನ್ನು, ಬದ್ಧಾ = ಬಂಧಿಸಿ, ಸ್ವಗುರವೇ = ತನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ದದೌ = ಒಪ್ಪಿಸಿದನೋ, ಸಃ = ಅಂತಹ, ದ್ರುಪದಃ ಅಪಿ = ದ್ರುಪದರಾಜನೂ ಸಹ, ವಹ್ನಿವಿಬುಧಾತ್ = ಅಗ್ನಿದೇವರಿಂದ, ಸ್ತ್ರೀರೂಪಕೌ = ಹೆಣ್ಣುರೂಪವುಳ್ಳ, ಪುತ್ರೌ = ಪುತ್ರ-ಪುತ್ರಿಕೆಯರನ್ನು, ಅಪ್ತವಾನ್ = ಪಡೆದನು. ಧರ್ಮಜಃ = ಧರ್ಮ-ರಾಯನು, ರಾಜ್ಯಪದವಿಂ = ಯಾವರಾಜ್ಯಪದವನ್ನು, ದಿಷ್ಟ್ವಾ ಅಪಃ = ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊಂದಿದನೋ, ಸಃ = ಅಂತಹ, ಹರಿಃ = ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಮೇ = ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀಯತಾಂ = ಸುಪ್ರೀತನಾಗಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ:- ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರುಣ್ಯಾತಿರಯದಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಸಮಸ್ತ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನಿಸಿದನೋ, ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದ್ರುಪದನು ಮಿತ್ರನಾದ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ವಚನಬದ್ಧನಾಗಿ ನಂತರ ಪಾಂಚಾಲದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಂಗರೂಪ ಅಧರ್ಮಾಸಕ್ತನಾಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದಿತು. ಅರ್ಜುನನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣಾ-ರೂಪವಾಗಿ ದ್ರುಪದರಾಜನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತಂದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದನು. ತನಗಾದ ಅಪಮಾನದಿಂದ ಕಡುನೋದ ದ್ರುಪದರಾಜನು ದ್ರೋಣರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ರಕ್ತನಾದ ಓರ್ವ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ವರಿಸುವ ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞವತ್ಸಾಚರಿಸಿ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀರೂಪದ ಪುತ್ರ-ಪುತ್ರಿಕೆಯರನ್ನು ಪಡೆದನು. ಇತ್ತ ಧರ್ಮರಾಜನು ವಾರಣಾಸವೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುರಾಜ್ಯದ ಯೌವ್ವ-ರಾಜ್ಯಪದದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದನು. ಇಂತು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮದೇವರಿಂದ ಮಹಾರಸ್ತೌತ್ವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥರಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ರಸ್ತಾಸ್ತ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರು ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಅತ್ಯಂತ ಕುಶಲನಾದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕನೆನಿಸಿದನು. ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಮುತ್ರ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು

ಏಯಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದಲೇ ಪಾರಂಗತರಾದರು. ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಕಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರೀಣರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದರು. ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಅಧಿಕನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಅಸ್ತ್ರಯುದ್ಧವು ಧರ್ಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ದೇವತಾ ಮಂತ್ರಾಕೃತವಾದ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜೀವೋತ್ತಮರಾದ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಭಾಗವತಧರ್ಮಾಚರಣರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಜ್ಞಾನ-ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದೇ ಅತಿಪ್ರಿಯಕಾರ್ಯ, ಮತ್ತು ಧೈಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾಗವತರೂ, ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಪರಿಪೂರ್ಣರೂ, ಸರ್ವದಾ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವವರೂ ಆದ ಭೀಮಸೇನರು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಗಳ ಹೊರತು ಬೇರಾವುದನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಬೇಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಮಾತೆನು ಹೇಳುವುದು? ಶುದ್ಧಭಾಗವತಧರ್ಮ ನಿರತರಾದ್ದರಿಂದ, ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮರಹಿತವಾದ ವೈಕೋದರರು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಲಿ ಕಾಮ್ಯಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಬೇಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಭೀಮಸೇನರು ಏಕಚಕ್ರನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮವಾದ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಿದರು? ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಧರ್ಮವಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ನಿಜ, ಅವರು ರಾಜನು ವೈಶ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕರವನ್ನು (ಕಂದಾಯವನ್ನು) ಪಡೆಯುವಂತೆ ಹೂಂಕಾರಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಕರರೂಪವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೇ ಏನೇ ಯಾಚನೆಯಿಂದಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶ್ರೀವಾಮದೇವನನ್ನು ಹೊರತು ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ ("ನ ಪ್ರತೀಪಂ ಹರೇಃ ಕ್ಷಾಮಿ ಸ ಕರೋತಿ ಕಥಂಚನ") ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕವಚ-ಆಯುಧ ರಹಿತರಾದವರೊಡನೆ ಕವಚ-ಶಸ್ತ್ರಯುಕ್ತರಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕವಚಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವೈಷ್ಣವರಾದ ದುರ್ಮೋಧನಾದಿಗಳ ಔರ್ಧ್ವದೇಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆ (ಸಂಸ್ಕಾರ) ಮಾಡು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. (ದುರ್ಮೋಧನಾದಿಗಳು ಮೃತರಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.) ವಿಷ್ಣುದೈವಿಗಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮಸೇನರು ಶ್ರೀಹರಿದೈವಿಗಳಾದ ದುರ್ಮೋಧನಾದಿಗಳೊಡನೆ ಸ್ನೇಹ, ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರೊಡನೆ ವಿರೋಧ-ಇವುಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಂದ ಮಾಡಿದರೂ ಅಂತಹವರ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವರು. ವಿಷ್ಣುದೈವಿಗಳನ್ನವರು ಸ್ವಯಂ ಸಂಹರಿಸುವರು. ಲಗ್ನವಾಗದ ನೈಋತಮಾರು, ದುಷ್ಕರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಅವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಸಂಹಾರಮಾಡಿಸುವರು. ಧರ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನದೇವರೊಂದೂ ಸಂದೇಹಗೊಂಡವರಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು ಆಕಾರ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಆಪತ್ತಮಯದಲ್ಲೂ ಭೀಮಸೇನರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಆಪಲಂಬಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪಕ್ಷಿರೂಪಿಯಾದ ಯಮ-ಧರ್ಮರಾಜ, ಸರ್ವರೂಪಿಯಾದ ನಮುಷರಾಜರಿಂದ ತಮಗೆ ಬಂಧನಾದಿ ಆಯಾಸವಾದರೂ, ಯಮ-ನಮುಷರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಟ್ಟಸದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು.

ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಅಸ್ತ್ರಯುದ್ಧವು ಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಾಕ್ಷೆ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಲಂಬುಸರೊಡನೆ ಅಸ್ತ್ರಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗೇಕೆ ಮಾಡಿದರು? ಎಂದರೆ,

ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಿಗೆ ಸಮನಾದವರು ಅಸ್ತಮುದ್ದದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭೀಮಸೇನರು ಸರ್ವಕ್ಷರಂದೂ, ಅರ್ಜುನ-ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಂತೆ ಅಸ್ತವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ತೋರಿಕೊಡಲು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರೊಡನೆ ಅಸ್ತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಭೀಮಸೇನರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಣತಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಭೀಮಸೇನರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಪರಿಹರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ದಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಇದರಂತೆಯೇ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಲಂಬುಸನು ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ದಾವಿಚಕ್ಷಣತೆಯಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾದನು. ಭೀಮಸೇನರು ಇವರಿಬ್ಬರೊಡನೆ ಅಸ್ತಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸಿದರೇ ವಿನಃ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತು ಅವರು ಬೇರಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ತ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಆದು ಸರಿ. 26ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲಂಬುಸನನ್ನು ಘಟೋತ್ಕಚನು ಸಂಹರಿಸಿನೆಂದು ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ನಿಜ, ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಅಪ್ರಣಯಂತೆ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಸಂಹರಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಕ್ಷೇರ-ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷರಂತೆ ಉತ್ತಮನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಹರಿಯು (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು) "ಮಾನುಷಂ ಮಾನುಷೋ ಧರ್ಮೋ ದೇವಾ ಅಪಿ ಹಿ ಮಾನುಷೇ | ಮನುಷ್ಯವತ್ಪವರ್ತಂತೇ ಸೃವಾರ್ಥಯುಕ್ತಕಾಂಶಿಃ ||" ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವರು. ತಮ್ಮ ಧೀಮಂತಿಕೆ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದಲೂ, "ಧರ್ಮೋ ಹಿ ಸರ್ವವಿಮುಷಾಮುಖಿ ದೇವತಾಣಾಂ | ಪ್ರಾಪ್ತೇ ನರೇಷು ಜನನೇ ನರವತ್ಪವೃತ್ತಿಃ ||" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವು ಮೇಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದಲೂ, "ಪ್ರಜಾಯತೇ ಹಿ ಯತ್ಕುಲೇ ಯಥಾಯುಗಂ ಯಥಾವಯಃ | ತಥಾ ಪ್ರವರ್ತನಂ ಭವೇದ್ರಿವೌಕಸಾಂ ಸಮುದ್ರವೇ||" ಅಂದರೆ - ದೇವತೆಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ, ಯಾವ ಯುಗ, ಯಾವ ರೂಪ, ಯಾವ ವಯಸ್ಸು, ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯಾ ಕುಲ, ಯುಗ, ವಯಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮವೆಂದೂ, ಅದೇ ತನಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಧರ್ಮವೆಂದೂ ಅನುಶಾಸನ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲೋಕಶಿಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ, ತಾನು ಯಾವ ವಿಧಿ, ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಲ್ಲದೆ, ಸರ್ವಸ್ವತತ್ವನೂ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ ಆಗಿದ್ದರೂ, (ಜನಾರ್ದನನು) ಅಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾದವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವರೂ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದೂ, ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ (ಅವತರಿಸಿದಾಗ) ಬಂಧುಗಳು, ಜ್ಯೇಷ್ಠರುಗಳನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಮೃದಾದಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಕುಂತಿ, ಧರ್ಮರಾಜ, ಮುಂತಾದ ಜ್ಯೇಷ್ಠರು, ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಲೋಕಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮರ್ಯಾದೆಗಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೇರಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮಿಸುವವರಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಅಸ್ಮಾ-ಭಮಾನಿದೇವತೆಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲ್ಲ. ರುದ್ರಭಾಗವತ ಧರ್ಮರತರಾದ ಭೀಮಸೇನರು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ರ್ಜುನ(ಮಾವ)ರಿಂದ ಪಡೆಯಲರ್ಹವಾದ ವರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮಸೇನರಂತೆಯೇ ಕೃಷ್ಣ (ದ್ರೌಪದಿ)ಯೊಬ್ಬಳು ಮಾತೃ ಕೃಷ್ಣಧರ್ಮ(ಭಾಗವತಧರ್ಮ)ದಲ್ಲಿ ರತಳಾದಳು. ದ್ರೌಪದೀ-ದೇವಿಯು ಭೀಮಸೇನರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಆತ್ಮಂತ ಅಪತ್ತಮಯದಲ್ಲೂ ತನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾತು-ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ಭೀಮಸೇನ-ದ್ರೌಪದಿಯರು ಮಹಾಭಾಗವತೋತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಲರಾಮಾದಿಗಳು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಧರ್ಮ ಎರಡುವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಭಗವದ್ವಿರೋಧಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಭೀಮಸೇನರಿಂದ ಆ ಬಗೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವರ್ತನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ.

ಭೀಮಸೇನದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿತರರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿರುದ್ಧಕಾರ್ಯವೆಸಗಿರುವುದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ:-

ಬಲರಾಮನು ಸ್ವಮಂತಹಮಣಿಯ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಿರುದ್ಧ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾದನು. ಮಣಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಪಹರಿಸಿರಬೇಕೆಂದು ಸಂಶಯ ತಾಳಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕುಮಾರನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಚನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.⁹ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಕಲ್ಪ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ)ವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಉದ್ರವ, ಸಾಂಬ, ಅನಿರುದ್ಧಾದಿಗಳು ಕೃಷ್ಣಾಭಿಪ್ರಾಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನೆಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮರಾಜನೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣನು ಮಾನವನೆಂದು ಬಗೆದು ಜರಾಸಂಧವಧ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ಕೇಳಿ (ಶಂಕಿಸಿ) ಹೆದರಿದನು. ಎದುರನಾದರೂ ಕೃಷ್ಣನು ಕುರುಸಭೆಗೆ ಬಂದುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೌರವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ-ಬಹುದೆಂದು ಬಗೆದು ಕೃಷ್ಣಾಗಮನದಿಂದ ಆನಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಕುಲನು ಚಾರನ ಮೂಲಕ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಯುದ್ಧವು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಕುಲಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಬಗೆದು ಸಹದೇವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಿದನು. ದೇವಕೀ-ವಸುದೇವಾದಿಗಳು ಕೃಷ್ಣನು ಮಾನವನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಕುರುಕುಲ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅವತಾರರಾದ ಭಾಗವ ರಾಮರನ್ನು (ಪರಶುರಾಮರನ್ನು) ಅವಮಾನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು.

ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಕರ್ಣ, ಅರ್ಜುನ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದವರು ದೇವದೇವನಾದ ದೇವಕೀನಂದನನನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ತರಾಘಾತಗಳನ್ನೆಸಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ರುದ್ರದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಕೆಲಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಋಷಿಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ಮನುಷ್ಯರುಗಳು ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರದ ಅನಾದಿಯಾದ ಅಜ್ಞಾನಯುಕ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಅವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಣುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಋಷಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದವರು ನಷ್ಟಭಾಗವತ ಧರ್ಮವುಳ್ಳವರೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ?

ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರೊಬ್ಬರೇ ಶುದ್ಧ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮನಿರತರಾಗಿ, ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತವರ್ಣರಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಮಹಾಭಾಗವತರೆಂದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಂತೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ-ದೇವಿ, ಸರಸ್ವತಿಯರೂ ಭಾಗವತಧರ್ಮಾಗ್ರಣಿಗಳು. ಒಳಗೆ ಸರಸ್ವತೀ, ವಾಯು-ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯರು ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು. ಈ ಮೂವರು ಪರಶುಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಂದು ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸರಸ್ವತೀ ವಾಯು ಎಂದೇಕೆ ಹೇಳಿದರೆಂದರೆ ವಾಯುಪದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೂ, ಸರಸ್ವತೀ ಪದದಿಂದ ಭಾರತಿಯೂ

9. "ನಾಹಂ ಸಂಕರ್ಷಣೋ ಬ್ರಹ್ಮನ ನ ಕೃಷ್ಣಃ ಕಾರ್ಷ್ಣೀವಚ | ಅಹಂ ಧನಂಜಯೋ ನಾಮ ಗಾಂಧೀವಂ ಯಸ್ಯ ಕಾಮುಕಮ್ ||" - ಭಾಗವತಮ್.

ಗೃಹ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಏತನ ಪರಶುಕೃತೆಯನಿಸಿದ ಶ್ರೀಮಹಾಲ್ಯಕ್ಷ್ಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ವಾಯುದೇವರು, ಸರಸ್ವತೀ, ಭಾರತಿ - ಇವರು ಭಗವದ್ಧರ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಚರಣೆಯುಳ್ಳವರು. ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮನಿರತರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ತ ವಿಚಾರಗಳೂ ಸ್ವಕಪೋಲಕಲಿತವಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಾವತಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಲರಾಮ-ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮಾರ್ಜುನಾದಿಗಳು ನಷ್ಟ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವುಳ್ಳವರು ಎಂಬುದು ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ.

ಈವರೆಗೆ "ಸರ್ವೇಷ್ಟಪ್ರಧಿಕೋಽರ್ಜುನಃ" ಅಂದರೆ ಅಸ್ತವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಸರ್ವಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕನೆಂಬ ವಚನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲೂ, ಭೀಮಸೇನದೇವರೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ನಿರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು.

ರಾಜಪುತ್ರರಾದ ಕುರು-ಪಾಂಡವ ಕುಮಾರರು ಸರ್ವಾತ್ಮ-ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದರ್ಶನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನೇರಪಡಿಸಿದರು. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೆರಳಿ-ತೋರಣ-ದ್ವಜ-ಪತಾಕೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಕುಮಾರರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪಾರೀಣತೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಆ ದೊಡ್ಡಸಭೆಯ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರು ಕುರು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕರೆದು ತಂದರು. ರಕ್ತಚಂದನ, ಅಕ್ಷತೆ, ಪುಷ್ಪ, ವಸ್ತ್ರ, ಶಸ್ತ್ರ, ಪಾಯಸ-ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರರು ಭೃಗುಕುಲತೀಲಕರಾದ ವಿದ್ಯಾಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗತಿ ನೀಡಿದರು.

ಆಗ ಎಲ್ಲ ರಾಜಪುತ್ರರೂ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ವಿದುರ, ಗಾಂಧಾರಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ರಾಜಮಂಡಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅಸ್ತವಿದ್ಯಾಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕುಂತೀದೇವಿಯೂ ನೋಡಿದಳು. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರರೂ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕಲಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿದರು. ಆ ತರುವಾಯ ಅರ್ಜುನನ ಸರದಿ. ಅವನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೌರವ-ಪ್ರೌಢಿಮೆಗಳನ್ನು ತೋರಿ, ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದವ ಒಂದು ಮುಷಕದ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಯ ನೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬಾಗದಿಂದ ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ಅತಿಶಯ ಗುರಿಗಾರಿಕೆಯ ಚತುರತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸಮಸ್ತರನ್ನೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಿದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಗಲ್ಬತೆಯನ್ನು ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸಕಲ ಸಭಿಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದನು.

ಆದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಣನು ಬಂದು ಅರ್ಜುನನನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರಿಂದ ತಾನು ಕಲಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಲೆಯ ಕುಲಶತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕುಂತಿಯು ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಮನದಲ್ಲೆಯೇ ತಿಳಿದು ನಾಚಿ ಮೌನವಹಿಸಿದಳು. ಕರ್ಣನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ "ಅರ್ಜುನ! ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ್ಲದವನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು ಧರ್ಮವಿರುದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡ" ಎಂದು ತಡೆದನು. ಕರ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಚಾವಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವನು ಸೂತನೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದನು.

ಕರ್ಣನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನಷ್ಟೆ? ಅವನನ್ನು ಸೂತನೆಂಬುವುದು ಹೇಗೆ ಸಂಗತವಾಗುವುದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ - "ಬ್ರಾಹ್ಮಣ (ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ) ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದವನು ಹೇಗೆ ದ್ವಿಜನೆನಿಸಲಾರನೋ, ಅದರಂತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅಂತಹವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಲಾರ". ಭೀಮಸೇನನ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ ಕರ್ಣನು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗದೆ ಅಪಮಾನದಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತನು.

ಕರ್ಣನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಕೌಶಲದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕರ್ಣನನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಚ್ಛಿಸಿ, ಅವನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಯಸಿ, ತಂದೆಯಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತಂದೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಕರ್ಣನನ್ನು ಭದ್ರಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂಗರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿದನು. ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಮೋಹ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನೇ ತೋರಿದನು.

ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಣನ ಸಾಕು ತಂದೆಯಾದ ಅಧಿರಥನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದನು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ರಾಜರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೃಷಾ¹⁰ ಎಂದು ಖ್ಯಾತನಾದ ಕರ್ಣನು¹¹ ಆತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು. "ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಚ ತಪಸ್ವೀ ನಿಯತವ್ರತಃ | ರಿಪುಪ್ತಜಿ ದಯಾವಾಂಶ್ಚ ತ್ಸಾತ್ ಕರ್ಣೋ ವೃಷಾ ಸ್ತತಃ |" ಎಂಬ ಪ್ರಮೋದಂತೆ ಕರ್ಣನು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವ ಚಿಂತನಶೀಲನೂ ಸತ್ಯವಾದಿಯೂ ತಪಸ್ವಿಯೂ ವ್ರತನಿರತನೂ (ನಿಯಮ ಪರಿಪಾಲಕನೂ) ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕರುಣೆ-ದೋರವವನೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುವರ್ಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವವನೂ ಆದ್ದರಿಂದ ವೃಷಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥಕವಾಗಿದ್ದಿತು. ಇಂತಹ ಕರ್ಣನು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತನಾದ ತನ್ನ ಸಾಕು ತಂದೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದ ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅನಂದಿಸಿದರು.

ಅನಂತರ ಭೀಮಸೇನ-ದುರ್ಯೋಧನರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವ್ಯಾಜ(ನಿಪ)ದಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗದೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಬ್ಬರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾದಾಡತೊಡಗಿದಾಗ ಅದು ಭೀಕರವಾಗಹತ್ತಿತು. ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಉತ್ಕಟೇಶರಾದ ದೇವತೆಗಳು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು; ಅಸುರರು, ಅವರನ್ನನುಸರಿಸುವವರು, ದೇವಾಸುರ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಹೀಗೆ ತಮ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ದೇವತೆಗಳು, ತದನುಯಾಯಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರು, ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ; ಅಸುರರು, ಅವರನ್ನನುಸರಿಸುವವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಎರಡು ಭಾಗವಾಯಿತು. ಭೀಮಸೇನನ ಪಕ್ಷವಹಿಸಿದ ದೇವತಾದಿಗಳು "ಭೀಮಸೇನ ಮಹಾಬಾಹೋ ಜಯಶೀಲನಾಗು" ಎಂದೂ, ಅಸುರರು "ದುರ್ಯೋಧನ ಜಯಶೀಲನಾಗು" ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ಹೂಂಕಾರಘಟ್ಟಾರ ಮಾಡಿದರು.

ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತರಾಗಿ ಭೀಮ-ದುರ್ಯೋಧನರು ಸಣಸುತ್ತಿರದನ್ನು ಕಂಡು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು "ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜಗತ್ತೇ ನಾಶವಾದೀತು!" ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು

10 ವಿಪ್ರೇಭ್ಯೋ ಹೇಮವರ್ಷಣಾದ್ರವಾ ಕರ್ಣಃ

11 ವೃಷಾಕರ್ಣ ಮಹೇಂದ್ರಯೋಃ-ವಿಶ್ವಕೋಟಃ. (ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನಕವರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಕರ್ಣ ವೃಷಾ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ).

ಭೀಮ-ದುರ್ಯೋಧನರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆದು "ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಅಸದೃಶವರಾತ್ರಿಮಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಸಮಾನರು ಬೇರಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರ ಆಗತಿಯಂತೆ ಭೀಮ ದುರ್ಯೋಧನರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಂತರಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ದೇವಾಸುರರನ್ನು ತಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 'ಮುಂದೆ ಭೀಮ-ದುರ್ಯೋಧನರ ಯುದ್ಧವನ್ನೂ ಯಾರು ಜಯಿಸುವರೊಬ್ಬರನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ನೋಡುವಿರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿರಿ' ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ರುದ್ರದೇವರೊಡನೆ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.

ಗುರುಗಳ ಆಪ್ತನೆಯಂತೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕರ್ಣನ ಕರಪಡಿದು, ಭೀಮಸೇನನು ಅರ್ಜುನನ ಕರಪಡಿದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಭೀಮನು ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಕರ್ಣನ ಸಂಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು. ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕರ್ಣನಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ವಧೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಭೀಮ-ಸುಯೋಧನರು ತಮ್ಮ ಮನೋಕಾಮನೆಯು ಸಫಲವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಂತ್ರಹೂಡಿ ಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತರಾದರು. ಅರ್ಜುನನ ಉತ್ತರ, ವಿಜಯ, ಕೀರ್ತಿಗಳಿಗೋಸುಗ ಭೀಮಸೇನನು ಯತ್ನಿಸಿದನು. ಭೀಮ-ಸೇನನಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಫಲಗುಣನ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿದರು. ಹಿಂದೆ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರರಾದ ಶ್ರೀಹನುಮಂತದೇವರು ಸುಗ್ರೀವನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅವತಾರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೂ ಇತರ ದೇವತೆಗಳೂ ಸುಗ್ರೀವನ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದ್ರನು ಹಿಂದೆ ವಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಸಂಹಾರದಿಂದಂಟಾದ ದುಃಖದಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾನು ವಾಯುದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಪವಮಾನಾವತಾರಿಯಾದ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಅನುಜ್ಞನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಹನುಮಂತನ ಅವತಾರನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮೆರೆಸಲು ಆಶಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯೂ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ) ದೇವತೆಗಳೂ ಅರ್ಜುನನ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ವಹಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರು ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾವಿಲಾಸ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಜಗದ್ವಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಗಡೆಯಾಟದ ಪಣದಂತಾದರು.

ಕುರುಪಾಂಡವರು ಆಶ್ರ-ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ "ಗುರುದೇವ! ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಆಶ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದೆವು. ತಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಬಯಸುವಿರಿ? ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಗುರುಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಂತಸದಿಂದ "ಪಾಂಚಾಲರಾಜನಾದ ದ್ರುಪದರಾಜನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆತಂದು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರಿ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ನನಗೇ ನೀಡಬೇಕಾದ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ" ಎಂದರು. ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತಿತರ ರಾಜಪುತ್ರರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ "ಆಚಾರ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಾಂಚಾಲರಾಜನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಂದು ನಿಮಗೊಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆನಂತರ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಕರ್ಣನೊಡಗೂಡಿ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಗಳನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪಾಂಚಾಲನಗರದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.

ಭೀಮಸೇನನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಭಿವಂದಿಸಿ "ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರೇ! ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಈ ದ್ರುಪದ ಬಂಧನವು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿದೆ! ಆದುದರಿಂದ ಗರ್ವಿಷ್ಠರಾದ ಕೌರವರೇ ಮೊದಲು ದ್ರುಪದರಾಜನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿ! ಅವರು ಖಂಡಿತ ಪಾಂಚಾಲ ನರೇಶನನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರರು. ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಂದು ನಿಮಗೊಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ"

ಎಂದರುಹಿದನು. ದ್ರೋಣರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಪ್ರತಿಸಿದರು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಸಹೋದರರೊಡಗೂಡಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತನು.

ತಾವೇ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳೆಂದು ಗರ್ವಿತರಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಕರ್ಣನೊಡನೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತರಾಗಿ ದ್ವುಪದಪುರಕ್ಕೆ ಭರದಿಂದ ಪಯಣಿಸಿದರು. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತು ದ್ವುಪದ ಮಹೀಪಾಲನು ಮೂರು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಕೌರವರು ದ್ವುಪದನ ಮೇಲೆ ಶರವರ್ಷ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಪಾಂಚಾಲನರೇತನು ಸೈನ್ಯ ಸಹಿತನಾಗಿ ಕೌರವರನ್ನು ಸುತ್ತಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ಉದ್ಧತರಾದ ಅವರನ್ನು ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯಿಂದ ಖೇಡಿಸಹತ್ತಿದನು. ನಗರದ ಸ್ತ್ರೀಯರು-ಬಾಲಕ-ರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ನಗರದ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಬಾಲಕರೂ ಸಹ ಕಲ್ಲು, ಒನಕೆಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪವೇನೆಂದರಿಯದೆ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದನು.

ಹಿಂದೆ ದ್ವುಪದರಾಜನು ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಸೂರ್ಯದೇವನು 'ರಾಜನ್! ನಿನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯ ಒಂದು ಯೋಜನದವರೆಗೆ ಯಾರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಲಾರರು' ಎಂದು ವರಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ದಿನಮಾಣಿಯ ವರಬಲದಿಂದಲೇ ಪಾಂಚಾಲನಗರದ ಜನರು ಶತ್ರುಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುಖಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಕೃತ ದ್ವುಪದ ಮಹೀಪತಿಯ ಸೈನ್ಯದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಾಳಲಾಗದೆ ಕೌರವರು ಭಯಗೊಂಡು ಪಾಂಡವರಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿಬಂದರು. ರಾಜಧಾನಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಾಲಕರು ಸೈನಿಕರೂ ಅವರನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಕೌರವರು "ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ಕಾಪಾಡಿ" ಎಂದು ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದರು.

ಕೌರವರು ದ್ವುಪದನನ್ನು ಜಯಿಸಲಾಗದೆ ಯುದ್ಧಪರಾಜ್ಞುಖರಾಗಿ, ಭಗ್ನಮನೋರಥರಾಗಿ ಬಂದುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಭೀಮಸೇನನು ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಥವೇರಿ ಮುಂದಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಅರ್ಜುನನು ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಸಕುಲಪಹದೇವರು ಅರ್ಜುನನ ರಥರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಯುದ್ಧಿಷ್ಟಿರನು ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಕದನ ಕೌಶಲವನ್ನು ಕಂಡಾನಂದಿಸ ಬಯಸಿ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರ ಜತೆಗೆ ಒಂದೆಡೆ ನಿಂತನು.

ಭೀಮಸೇನನು ಸಹೋದರ ಸಹಿತನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪಾಂಚಾಲ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಆಗ ದ್ವುಪದರಾಜನು ತನ್ನ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಭೀಮನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಅವನತ್ತ ಸಾಗಿ ಬಂದನು. ಯುಧಾಮನ್ಯು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮೌಜಸ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ದ್ವುಪದನ ಪುತ್ರರು. ಅವರು ಹಿಂದೆ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಧಾರ್ತ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಯಮರಂಜ ಎದಿತ್ಯರ ಆವೇಶಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಎಶ್ವಾವಸು-ಪರಾವಸು ಎಂಬ ಗಂಧರ್ವರು. ಅವರಿಗೆ ದ್ವುಪದ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಅವರು ತಂದೆಯ ರಥಸಮೂಹ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದ್ವುಪದನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ ಸತ್ವಜಿತ್ ಎಂಬುವನು ಹೊರಟನು. ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮಿತ್ರ ಎಂಬ ಅದಿತ್ಯಾರಯುಕ್ತನಾದ ಚಿತ್ರಸೇನನೆಂಬ ಗಂಧರ್ವನು. ಅವನಿಗೆ ದ್ವುಪದ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಸತ್ವಜಿತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜ್ಞಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತಮರಥಿಕನೂ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆದ ಲಿಂಬಿದಿಯು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟನು. ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದ್ವುಪದನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನಾದ ಜನಮೇಜಯನು ಹೊರಟನು.

ಹಿಂದೆ ತ್ವಷ್ಟ ನಾಮಕ ಆದಿತ್ಯನ ಆವೇಶಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರರಥ ಎಂಬ ಗಂಧರ್ವನೇ ಈಗ ಜನಮೇಜಯನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ದ್ವಪದ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಪ್ರಾತನಾದನು.¹²

ಭೀಮಸೇನನು ತಿಖಿಂಡಿ-ಜನಮೇಜಯರ ರಥ, ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಗಜಾಶ್ವನಹಿತವಾದ ಅವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಯಥಾಮನ್ಯು-ಉತ್ತಮಜರು ಭೀಮಸೇನನ ಮೇಲೆ ಬಾಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಭೀಮನು ಅವರ ರಥ-ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ನೋಯಿಸಿದನು. ಆಗ ದ್ವಪದರಾಜನು ಭೀಮಸೇನನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಭೀಮನವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. "ದ್ವಪದರಾಜನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಂದೊಪ್ಪುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ದ್ರೋಣರ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜುನನು ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಲೂ ಕರ್ಣನ ಮಾನಭಂಗವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಭೀಮನು ಸ್ವತಃ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ದ್ವಪದನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದನು. ದ್ವಪದನು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಶರವರ್ಷಮಾಡ ಹತ್ತಿದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಅವನ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ದ್ವಪದನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವು ಜಿಂಕೆಯನ್ನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಪದರಾಜನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿದನು. ಅದರಿಂದ ಖಿತಗೊಂಡ ದ್ವಪದನ ಸೈನ್ಯ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿತು. ಅರ್ಜುನನು ಬಾಣಾಘಾತಗಳಿಂದ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಓಡಿಸಿದನು. ಭೀಮಸೇನನು ತ್ವರೆಯಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಶರಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಡಿಯಹತ್ತಿದನು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸತ್ವಜಿತನು ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಫಲ್ಲುಣನು ಅವನ ರಥವನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿಸಿಮಾಡಿ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಭೇದಿಸಿದನು. ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚಂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೀಮನನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನು "ಅಗ್ನಿ, ದ್ವಪದರಾಜನ ಈ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಡ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಿತ್ರನಾದ ಈ ದ್ವಪದರಾಜನು ಕುರುವೀರರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಉತ್ತಮ ಧಾರ್ಮಿಕನೂ ಆಗಿರುವನು. ಇವನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವನೆಂದು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು" ಅದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಚನವಿತ್ತಂತೆ ದ್ವಪದರಾಜನನ್ನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ದ್ವಪದರಾಜನು ಅರ್ಜುನನ ಸದ್ಭುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ ಅವನ ಸ್ನೇಹಪಾಲಬದ್ಧನಾದನು. ಭೀಮನು ದ್ವಪದ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಹಿಂದಾಲಿಸಿದನು. ಭೀಮನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಸೈನ್ಯವು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿತು.

ಅನಂತರ ಅರ್ಜುನನು ದ್ವಪದರಾಜನನ್ನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ "ದ್ವಪದ! ಈಗ ಹೇಳು, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಹುದೋ ಅಲ್ಲವೋ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ದ್ವಪದರಾಜನು "ಈಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ನೇಹವಿದೆ" ಎನಲು ದ್ರೋಣರು "ರಾಜನ, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಬಯಸುವೆನು. ಹಿಂದೆ ನೀನು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಜರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಸಮೈವಂದರೇನೆಂದು

12. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ: ದ್ವಪದರಾಜನಿಗೆ ಕೌಸವಿ ಎಂಬ ಪತ್ನಿಯಿದ್ದಳು. ಅವಳಲ್ಲಿ 1. ಸುಮಿತ್ರ, 2. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ, 3. ವೀರ-ಕೇತು, 4. ಸುರಥ, 5. ಶಕ್ತುಂಜಯ, 6. ದ್ವಜಕೇತು ಎಂಬ ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದ್ರೌಪದೀ ವಿವಾಹವಾದ ಮೇಲೆ ವಾಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ದುರ್ಯೋಧನನು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ 1. ಸುಮಿತ್ರನು ಜಯದ್ರಥನಿಂದಲೂ, 2. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನನು ಕರ್ಣನಿಂದಲೂ ಸಂಹೃತರಾದರು. (ಅದಿವರ್ಷ 218) 3. ವೀರಕೇತುವು ಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 14ನೇ ದಿನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಹತನಾದನು. (ದ್ರೋಣವರ್ಷ 122). 4. ಶಕ್ತುಂಜಯನು ಮತ್ತು 5. ಸುರಥರು 15ನೇ ದಿವಸ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಹತರಾದರೆಂದು ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. (ಅನುವಾದಕ.)

ಹಂಗಿಸಿದ್ದಿ. ನಿಜ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ರಾಜಪದವಿಯಿಲ್ಲದವರೊಡನೆ ಸ್ನೇಹವೇರ್ಪಡಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಸಿ ತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಯುದ್ಧವು ವಿಹಿತವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದೆನು. ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅರ್ಧರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಗಂಗಾನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡು. ನಾನು ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗುವೆನು. ನೀನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಘಟಿಸಲಾರದು. ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ-ಶೃಂಗಿಯೇ ಅರ್ಧರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ"-ಎಂದು ಹೇಳಿ ದ್ವುಪದ ರಾಜನನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಅರ್ಧರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನನ್ನು ಪಾಂಚಾಲರಾಜಧಾನಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನಾಗಪುರ (ಹಸ್ತಿನಾಪುರ)ದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು.

ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು "ನ ವಿಪ್ರಧರ್ಮೋ ಯದ್ಬುದ್ಧಮ್" ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಎಂದು ದ್ವುಪದರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತಾವು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರಷ್ಟೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು? ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಬರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇಂದೇ ನಿರ್ಣಯಕಾರರು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು.

ದ್ವತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಭಯದಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದ-ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಶರಣಾಗತರಾದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಇಚ್ಛೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೊಡಗೂಡಿ ಅವೈಜ್ಞವರಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಾತ್ರಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಅವರು ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮವಹಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಕೃತ ದ್ವುಪದರಾಜನು ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಅರ್ಧರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ತನಗಾದ ಪರಾಭವದಿಂದ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ದುಃಖಿತನಾದನು. ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಬಲ-ಶೌರ್ಯ-ಸಾಹಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದ ದ್ವುಪದನು ಪಾಂಡವರ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ತಾನು (ದ್ವುಪದ) ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲೂ ಅರ್ಜುನನ ಮೃದುಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಅಳಿಯ-ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಶಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒರ್ವ ಪುತ್ರಿಯನ್ನೂ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನನ್ನೂ ಬಯಸಿ ಅದು ಸಫಲವಾಗಲು ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನಿಶ್ಚಿಸಿ, ಯಾಜ ಮತ್ತು ಉಪಯಾಜ ಎಂಬ ಸದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಬುರ ಗೋವುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಲು ಅವರನ್ನೊಪ್ಪಿಸಿ ತನ್ನರಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ತ ಸಲಕರಣೆ, ದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಯಜ್ಞದೀಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಯಜ್ಞವು ಸಾಗುವಾಗ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಪುಶ್ಕಾರ್ಪಿಯ ಪತ್ನಿಯು ಯಾಗಗೋಷ್ಠ ಚರುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ದ್ವುಪದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆತರುವಂತೆ ಯಾಜೋಪಯಾಜರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದ್ವುಪದನ ರಾಣಿಯು ಸಂತಾನವಾಗಬೇಕಾದರೆ ತಾನು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಯಾಜೋಪಯಾಜರ ಕರೆಯನ್ನು ನಿರಾಕ್ಷಿಸಿ ಯಾಗಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬೇಕೆಂದೇ ತಡಮಾಡಿದಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಕ್ತಮಾರಾದ ಯಾಜ-ಉಪಯಾಜರು ಎಷ್ಟು ವೇಳೆಯಾದರೂ ಮಹಾರಾಣಿಯು ಬರದಿರಲು, ಅವಳು ತೋರಿದ ಅವಜ್ಞೆಯ

ಮುರ್ಮವಸ್ಥಂತು ಕುಪಿತರಾಗಿ, ರಾಣಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅವಳಲ್ಲದೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂತಾನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ದ್ರುಪದನಿಗೆ ಸಂತಾನವಾಗಲು ರಾಜಪತ್ನಿಯು ಭಕ್ತಿಸಬೇಕಾದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟಾದವತಾಕವಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞ-ಕುಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಮಿಂಚುಗಿದಂತಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಯುಕ್ತವಾದ ಅಂಗಾರ ಸದೃಶವಾದ ತೇಜಸ್ವಿಯೋರ್ವನು ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲೇರಿ ಬಂದನು. ಕಿರೀಟ-ಕಣಕುಂಡಲ-ತೇಜೋವಿಶಿಷ್ಟನು ಸುವರ್ಣಮಾಲಾಧಾರಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡಧಾರಿಯೂ ಆದ ಆ ತೇಜಸ್ವಿಯು ದಿನಮಣಿಯಂತೆ ಝಗಝಗಿಸುವ ಭವ್ಯರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದ್ರುಪದ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಮುನಿಜನರು ಮತ್ತು ದ್ರುಪದ ಮಹಾರಾಜನು "ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ" ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು.

"ದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಧಾಪ್ತತ್ವಾತ್ ದೃಷ್ಟಃ ದ್ಯೋತನತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕಾರಮಾನತ್ವಾತ್ ದ್ಯುಮಃ, ದೃಷ್ಟಶ್ಚಾಸೌ ದ್ಯುಮ್ನಃ-ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಃ" ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಂತೆ-ಕಡ್ಡಗೆ ಕಂಡವನೂ ಧಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಮಾನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವ ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ, ಭಗವತ್ಕೃತಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದವನಾಗುವನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನೆಂಬ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು.

ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಯಜ್ಞಕುಂಡದಿಂದ ಅವಿರ್ಭವಿಸಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಮಕುಂಡ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಅವಿರ್ಭವಿಸಿ ಭಾರತೀದೇವಿಯು ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದಳು. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ಸರ್ವರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು 'ಭರತ' ಎಂದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ (ಸರ್ವಸ್ಯ ಭರಣಾತ್ ಭರತಃ) ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಪತ್ನಿಯು ಅಂದರೆ ಭರತನ ಆರ್ಥಾಂಗಿ ಭಾರತಿಯೆನಿಸುವಳು. ಆ ದೇವಿಯು ವೇದಾಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ್ದರಿಂದ 'ಸರಸ್ವತೀ' ಎನಿಸುವಳು. ಸುಖಸ್ವರೂಪರಾದ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅಥವಾ "ರಂರೂಪೇಣ ವಾಯುನಾರಮತ ಇತಿ ಶ್ರೀಃ" ಅವಳು ಶ್ರೀಯೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಳು." ಅಂದರೆ ಸುಖಸ್ವರೂಪರಾದ ವಾಯುದೇವರಿಂದ ರಮಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ.

ಈಗ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಪಂಚದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯಜ್ಞಕುಂಡದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದ ಆ ದೇವಿಯು ಭಾರತೀ ಮಾತೃವಲ್ಲ; ಅವಳು-ರಚೀದೇವಿ, ಶ್ಯಾಮಲಾದೇವಿ, ಉಷಾದೇವಿಯರ ಆವೇರಯುಕ್ತಳೂ ಅಹುದು. ರಚೀ, ಶ್ಯಾಮಲಾ-ಉಷಾದೇವಿಯರು ಇಂದ್ರ, ಯಮ, ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೂ ಶ್ರಿಯು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯು ಸಮಸ್ತ ಶ್ರೀಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣಾ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವಳಾದಳು. ವರ್ಣ(ಬಣ್ಣ)ದಿಂದಲೂ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣಾನಾಮಕಳೇ ಅದಳು. ದ್ರೌಪದಿಯು ಎಲ್ಲರಕಿಂತಲೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಳು. ಸುಖಪಡಿಸುವಳು. "ಗೌರೈ ನಿರ್ವೃತವಾಚಕಃ" ಎಂಬ ವಚನವಿರುವುದರಿಂದ "ಉತ್ಕೃಷ್ಟಂ ಣಂ ಸುಖಂ ಯಸ್ಯಾಸ್ಮಾ ಕೃಷ್ಣಾ" ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಉತ್ಕೃಷ್ಟಾ ನಂದಿನೀ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾರತೀದೇವಿಯು ಮೂರು ವಿಧದಿಂದಲೂ ಕೃಷ್ಣಾ ಪದವಾಚ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರೀ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಸರ್ವಕ್ಷಳು.

13. ಸಂಸಾರೇಽಪಿ ವಾಯೋಃ ಸರ್ವದಾ ವೃತ್ತಿರೂಪ ಸುಖಾನುಭವಿತ್ವತ್ವಾತ್ ಶಂರೂಪಂ ವಾಯುಮಿತ್ಯರ್ಥಃ | - (ಪ್ರಾದಿವಾರಾಜ ಗುರುಗಳು.)

ಸರ್ವಾಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಳು. ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಯೌವನ ಸಂಪನ್ನಳು. ಜರಾರಹಿತಳು ಅಂದರೆ ಮುದಿತನವಿಲ್ಲದವಳು, ತ್ರಿಲೋಕ ಸುಂದರಿಯೂ ಆಗಿರುವಳು.

ದ್ರೌಪದೀ ದೇವಿಯು ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತಳಾದ ಉಮಾದೇವಿಯ ಅಂಶದಿಂದ ಯುಕ್ತಳಾದವಳು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯು ಶಚೀ, ಶ್ಯಾಮಲಾ, ಉಷಾದೇವಿಯರೊಡಗೂಡಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಪತಿಗಳೊಡನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಲಾಸಮಗ್ನರಾದಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕುಪಿತರಾಗಿ 'ನೀವು ಮನುಷ್ಯಯೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ' ಎಂದು ಪಾರ್ವತೀ ಮೊದಲಾದ ಆ ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ಶಪಿಸಿದರು. ಮತ್ತು 'ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಪರಪುರುಷಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ'-ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಯ ಪುರುಷರ ಸ್ಪರ್ಶಮಾತ್ರವಾಗುವುದು ಎಂದೂ ಶಾಪ ನೀಡಿದರು. ಆಗ ಪಾರ್ವತೀ, ಶಚೀ, ಶ್ಯಾಮಲಾ, ಉಷಾದೇವಿಯರು 'ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶಾಪವು ಅನಿರ್ವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಪುರುಷರ ಸ್ಪರ್ಶಮಾಡಬೇಕಾಗಿಯೂ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬಾರದು. ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ವಾಯುದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರೂ ನಮಗೆ ದೋಷ ತಟ್ಟದು. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ವಾಯುದೇವರನ್ನೇ ಹೊಂದೋಣ' ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅದರಂತೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಆ ನಾಲ್ವರೂ ಭಾರತೀದೇವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮಗೆ ಬಂದೊಡಗಿದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶಾಪ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ವಿಚಾರ-ಗಳನ್ನೂ ಆರುಹಿ, ಒಂದು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀದೇವಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ 'ದೇವಿ! ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಪದಿಂದ ನಾವು ಮಾನವರಾಗಿ ಜನಿಸುವುದೂ, ಆಗ ಪರಪುರುಷ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗುವುದೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಾಯು-ದೇವರ ವಿನಃ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನೂ ಸರ್ವಥಾ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ'. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಾಲ್ವರೂ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶಾಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಾಯಿ, ನೀನು ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರಲು ಅಶ್ರಯಕೊಡು', ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು, ಪಾರ್ವತೀ ಮೊದಲಾದವರು 'ದೇವಿ! ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾವು ನಾಲ್ವರೂ ಒಂದೇ ಶರೀರ-ವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು, ಕ್ರೀಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅನ್ಯಗಾಮಿತ್ವ-ಅಂದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬ-ರೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವಂತೆ ಶಪಿಸಿದರು. ಒಗೆ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಶಾಪ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು "ಎಲ್ಲ ದರ್ಶಿತರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ, ನೀವು ಮೂರುಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಬಂದಿರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮೂರುಸಲ ಒಂದೇ ಶರೀರವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ" ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀದೇವಿ! ಒಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಪ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ದೇವವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಶಾಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅತಿಸುತ್ತೇವೆ'-ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ:-

14. ವಿಶೇಷವಿಚಾರ:- 'ಅದೃಶ್ಯಾತ್ಮಸಂಸ್ಪರ್ಶೋ ಹೃಸಂಭಾಷಣಮೇವ ಚ' ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಚನವಿರುವುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಸಹ ಮಹಾದೋಷವಾಗಿದೆ. ದೇವಿ, ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಸೊಸೆಯಂದಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಯುದೇವರ ಪತ್ನಿಯಾದ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ವರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ನಮಗೆ ಅಶ್ರಯಕೊಡು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶವಾದರೂ ಸಹ ತಂದೆಯು ಮಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಂತೆ ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪಾರ್ವತೀ, ಶಚೀ, ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮತ್ತು ಉಷಾದೇವಿಯರು 'ಮಾರುತಾದನ್ಯಂ ನ ಸ್ಪರ್ಶಮೇ ಕಥಂಚನ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. (ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಾತಿರ್ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ.)

- 1) ಒಂದೇ ದೇಹದಿಂದಲೇ ನೀವು ಮೂರುಸಲ ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರುಬಾರಿ ದೇಹೈಕ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜನಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶಾಪ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಪುರುಷ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯುವಿರಿ ಎಂದು ಶಾಪವಿಲ್ಲ.
- 2) ಹಾಗಾದರೆ ಪರಪುರುಷರ ಸ್ಪರ್ಶಸಂಬಂಧರೂಪ ಶಾಪವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಉಮಾದಿಗಳು ಭಾರತೀದೇವಿಯರನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು? ನಾಲ್ಕನೆಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಗಾಮಿತ್ವ ಶಾಪವಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ದೇಹದಿಂದಿರುವಿಕೆಯ ಶಾಪವು ಮೂರೇ ಸಲವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೈಹೈಕ್ಯ ಯಾವುದರಿಂದ?

ಈ ಶಂಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಹೀಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಶಾಪವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಾದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಂತ ಸುರುಚಿರ ಚೆಲುವೆಯರಾದುದರಿಂದ ರಾವಣಾದಿಗಳಂತೆ ಕಾಮುಕರಾದ ಯಾರಾದರೂ ಮಾನವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವರೇನೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಭಾರತೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀ ವಾಯುಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನುಷ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಶಾಪೇ ಭಾರತಿಯಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

- 3) ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಬಹುದು:- ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರು ಒಂದು ದೇಹದಿಂದಲೇ ಅವರವರ ಪತಿಪ್ರಾಪ್ತರೂಪವಾದ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಾದ್ದರಿಂದ ದ್ರೌಪದೀ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಐದುಜನರಿಗೂ ಒಂದೇ ಶರೀರವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
- 4) ರುದ್ರ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪತಿ ಸಂಯೋಗರೂಪ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯಗಾಮಿತ್ವ ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲವಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀದೇವಿ! 'ನಾವು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಸತ್ಯರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೂ ಮೋಹಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಯುಕ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರಾವ ಕಾಮುಕನೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಂತಾಗಲೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀ ದೇವಿಯಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಏಮೋಚನವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕುಪಿತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಏಕೆ ಶಾಪವಿತ್ತರು? ಒಂದೇ ಕಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಫಲವಂತಾಗುವುದು? ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

'ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀದೇವಿ! ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಜನ್ಮವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನಾದಿನಿತ್ಯವಾದ ನಿಯಮವಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯಗಾಮಿತ್ವವು ನಮಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ ಸಂಬಂಧವೇ ನಿನ್ನ ಏಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವು. ನಿನ್ನೊಡನೆ ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡು' ಎಂದು ಕೋರಿದರು. ಶ್ರೀಭಾರತೀ ದೇವಿಯು ಪಾರ್ವತೀ, ಶಚೀ, ರಾಮಲ ಮತ್ತು ಉಪಾದೇವಿಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲೆಂದು ಒಪ್ಪಿದಳು. ಮತ್ತು ಭಾರತೀದೇವಿಯು ಪಾರ್ವತೀ ಮೊದಲಾದ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರಕನ್ಯೆಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳು.

ವಿಪ್ರಕನ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಾರ್ವತೀ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ವರು ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ವಿಪ್ರಕನ್ಯೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ, ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಳಾದ ಭಾರತೀದೇವಿಯು ಪಾರ್ವತೀ ಮೊದಲಾದವರು

ನರವೇರಿಸಿದ ರುದ್ರಸೇವಾರೂಪ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಐಕ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿದ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸತ್ಯದ್ವೋಜನಾದಿಗಳಿಗೆ ಫಲೈಕ್ಯದಿಂದ ಐಕ್ಯವುಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೂ ಸಹ ರುದ್ರದೇವರ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರುವ ರುದ್ರನಾಮಕನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದಳು.

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಾಂಶವಿದೆ. ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವು ಒಂದೇ ಆದುದರಿಂದ ಐಕ್ಯವು ಬರುವುದೆಂದು ಭಾವ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾರತೀದೇವಿಯು ಶಿವಾಂತರ್ಗತ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಉಮಾ-ರಚೀ-ತ್ಯಾಮಲಾ ಮತ್ತು ಉಷಾದೇವಿಯರು ಶಿವಪೂಜಾರೂಪ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಕರ್ಮೈಕ್ಯವು ಕೂಡಲಾರದು. "ಸ್ವಫರ್ತೃಸಂಯೋಗವರಂ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಉಮಾದಿ ನಾಲ್ವರಿಗೂ ಪತಿಸಂಯೋಗವೇ ಫಲ. ಭೀಮಸೇನನೂ ದ್ರೌಪದಿಯೊಡನೆ ರಮಿಸುವನೇ ವಿನಃ ಶಕ್ಯಾದಿ ಪರನಾರಿಯೊಡನೆ ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಬಂದ 'ಪರಸಂಪರ್ಕ' ರೂಪರಾವವು ರುದ್ರದೇವರು ಉಮಾದಿ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ 'ಅವರ ಪತಿಗಳ ಸಂಯೋಗವೆಂಬ' ವರದಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತ-ವಾದುದರಿಂದ ಅನ್ಯ ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.

"ಇತೀರಿತೇ ಪ್ರಥಯಾಹೂತವಾಯುಃ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಮಾತ್ರಾದಭವದ್ವಲ್ಲದ್ವಯೇ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಕುಂತಿಯು ಮಂತ್ಯದ್ವಾರಾ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಪುತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಬಂದ ವಾಯುದೇವರು ಕುಂತಿಯ ಉದರವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೇ ಹೊರತು ಅವಳೊಡನೆ ರಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇಂತು ದೋಷರಹಿತರಾದ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರನಾದ (ವಾಯುರೂಪೀ) ಭೀಮಸೇನನು ನಿರ್ಗಮಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಂದಿರಾದ ಶಕ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಗಲಾರನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾರ್ವತಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಲಾಪದಿಂದ ಪತಿಸಂಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಇತರರ ಪತಿ ಸಂಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಪಾರ್ವತಿಯ ಪಾತಿವ್ರತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲ. ಭೀಮಸೇನನು ದ್ರೌಪದಿಯೊಡನೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ರಮಿಸುವಾಗ ರಚೀ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ದೇವಿಯರನ್ನು ದ್ರೌಪದಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಯೇ ದ್ರೌಪದಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತಿಯೊಡನೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೀಡಿಸುವನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಣಯಕಾರರಾದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು "ಅನ್ಯಾ ದೇವೀಃ ಸ್ವಾಪಯುತ್ವಾ ಶರೀರೇ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕೃತ ವಿಪ್ರಕಣ್ಣಿಗೆ ರುದ್ರಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು "ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಗಂಡನೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು (ವಿಷ್ಣುವನ್ನು) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಿಯೇ" ಎಂದು ವರಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದನು. ವಿಪ್ರಕಣ್ಣಿಯ ದೇವದಲ್ಲಿರುವ ಉಮಾ-ರಚೀ-ತ್ಯಾಮಲಾ-ಉಷಾದೇವಿಯರಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರೇ "ಮಾನವಜನ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗಳ ಸಂಯೋಗವಾಗಲಿ" ಎಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮತ್ತು ರುದ್ರದೇವರ ವರವು ದೊರಕಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಭಾರತದೇವಿ ಮತ್ತು ಉಮಾದಿ ನಾಲ್ವರು ಹೀಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಿಯರು ವಿಪ್ರಕಣ್ಣಿಯ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ದೇಹೈಕ್ಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏಕಕಾರ್ಯಮುಚಿತರಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಳೆನಂದಿನಿಯಾದರು. ಅನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ನೆಳೆನಂದಿನಿಯ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೆಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಸೇನೆಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು.¹⁵

ಮುಧ್ಗಲನೆಂಬ ಮುನಿಯು ತಪೋನಿರತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಒಂದು ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಾವು ಸೃಜಿಸಿದ ಪುತ್ರಿಯನ್ನೇ ಕಾಮಿಸಿದರು ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು "ನೀನು

15. ನೆಳೆನಂದಿನಿಯೇ ಇಂದ್ರಸೇನೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಬಾರದು. (ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ.)

ಕಾಮಪರವಶನಾಗದ ಮತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾನು "ಭಾರತ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಪಂಚದೇವೀಃ ಗಚ್ಛಮಾನಿಮ್ ಭೂತಯೇ" ಭಾರತೀದೇವಿ ಮೊದಲಾದ ಐವರು ದೇವಿಯರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿ ನೆರಕಾದ್ಯನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗು" ಎಂದು ಶಾಪ ನೀಡಿದರು. ಅದರಿಂದ ನೊಂದು ಭೀತನಾಗಿ ಮುದ್ದಲಮುನಿಯು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಮುದಗೊಳಿಸಿ ವಿಶಾಪವನ್ನು ಬೀಡಿದನು. ಆಗ ಕಮಲಸಂಭವರಾದ ಚತುರಾಸನರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಶಾವು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪಕ್ಕೆ ವಿಶಾಪವು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು. "ನ ತ್ವಂ ಯಾಸ್ಯಸಿ ತಾ ದೇವೀ ಮೂರುತ ಸ್ತಚ್ಚರೇಗೇ | ಯಾಸ್ಯಸಿ (ತಿ)ತ್ತಂ ತದಾ(ಸದಾ) ಮೂರ್ಛಾಂ ಗತೋನ್ಯತಃ ವಿಬುಧ್ಯಸೇ||" ಎಲವೋ ಮುದ್ದಲ ಮುನಿಯೇ! ನೀನು ಆ ದೇವಿಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ವಾಯುದೇವರು ಅವರನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ನೀನು ಆಗ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿರುತ್ತೀಯೆ. ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೀನು ಅವರನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀನಿಗೆ ಪಾಪವು ಅಂದರೆ ದೇವಾಂಗನೆಯರ ಸಂಬಂಧದಿಂದಂಟಾಗುವ ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮೊದಲು ಶಾವುತ ಶಾಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ವಾಯುದೇವರು ಆ ಮುದ್ದಲ ಮುನಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮುದ್ದಲ ಋಷಿಯು ಇಂದ್ರಸೇನೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ವಾಯುದೇವರು ಮುದ್ದಲಮುನಿಯನ್ನು ಮೂರ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಆ ಇಂದ್ರಸೇನೆಯೊಡನೆ ಬಹುಕಾಲರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅನಂತರ ಆ ಮುದ್ದಲ ಮುನಿಯನ್ನು ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದೆಚ್ಚರಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಮುದ್ದಲಮುನಿಗಳು ತಪೋ-ನಿರತರಾದರು. ತರುವಾಯ ಇಂದ್ರಸೇನೆಯು ಪತಿವಿಯೋಗದಿಂದ ದುಃಖಿತಳಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಳು. ಆಗ ಇಂದ್ರ-ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀದೇವಿಯೂ ರುದ್ರಾಂತರ್ಗತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಕರ್ಮ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದಳು. ಇಂದ್ರಸೇನೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿಕ್ಕ ಪಾರ್ವತೀ ಮೊದಲಾದ, ನಾಲ್ಕರೂ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ಅದರಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ರುದ್ರದೇವರೂ ಅವರ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದ್ರಸೇನೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೂ ಪಾರ್ವತೀ ಮುಂತಾದವರು ರುದ್ರ ದೇವರನ್ನೂ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಐದು ಜನರೂ "ಪತಂದೇಹಿ, ಪತಂದೇಹಿ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಆ ಐವರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಐದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ "ತಥಾಸ್ತು" ಎಂದು ವರ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಒಮ್ಮೆ "ನಿನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಹೊಂದು" ಎಂದು ವರವಿತ್ತನು.

ರುದ್ರದೇವರು ವರಕೊಟ್ಟೊಡಲೇ ಪಾರ್ವತೀ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕರು ದೇವಿಯರು ಧರ್ಮ, ವಾಯು, ಅತ್ತಿನೀ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪತಿಸಂಯೋಗವಿಲ್ಲದ ರಂಕರ ಹೀಗೆ ಐವರ ಅವತಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಾಲು-ನೀರಿನಂತೆ ನಾವು ಐದು ದೇವಿಯರು ಅಗಿಧ್ವೇಷಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವಿಯರು ಭಾರತಿಗೆ "ನಿನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಿ" ಎಂದು ಒಂದು ಸಲ ಶ್ರೀಹರಿಯು ನೀಡಿದ ವರ, ಮತ್ತೆ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಲ "ನಿನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಿ" ಎಂದು ಲಬ್ಧವಾದ ವರ ಹೀಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ಪತಿಪ್ರಾಪ್ತರಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಜನರು ತಮಗೆ ಪತಿಗಳಾಗುವರಂದೂ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ತಮತಮಗೆ ಐದು ಜನ ಪತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದರು.

ಇಂದ್ರಸೇನೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ; ಆ ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಜ್ಞಾದ ಭಾರತದೇವಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಪಾರ್ವತೀ, ಶಚೀ, ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮತ್ತು ಉಷಾದೇವಿಯರು ತಮಗೆ ಐದು ಜನ ಪತಿಗಳಾಗುವರೆಂದು ರೋದಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ದೇವೇಂದ್ರನು ಆ ಸ್ತ್ರೀ (ಇಂದ್ರಸೇನೆ)ಯನ್ನು ಏಕೆ ಆಳುತ್ತಿರುವೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವರವಿತ್ತ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಪತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವರ ಕೇಳಿದಾಗ 'ಇವನು ನನಗೆ ಐದು ಜನ ಪತಿಗಳಾಗುವ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಳುತ್ತಿರುವೆ' ಎಂದಳು. ಆಗ ದೇವೇಂದ್ರನು ಆ ಮುರೂಒ ರುದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ರುದ್ರನೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ 'ಎಲವೋ ದುರ್ಮತಿಯೇ, ತ್ರಿಭುವನವನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿರಪರಾಧಿನಿಯಾದ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನೇಕೆ ಶಪಿಸಿದೆ?' ಎಂದು ಗರ್ಜಿದನು. ಆಗ ರುದ್ರದೇವನು 'ಎಲವೋ ಇಂದ್ರ! ನೀನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳು, ಅಂದರೆ ಮಾನವನಾಗಿ ಜನಿಸು. ನೀನೇ ಇವಳಿಗೆ ಪತಿಯಾಗುವೆ. ಈಕೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ (ದ್ರೌಪದಿಯು ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ) ಶಚೀದೇವಿಯು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪರಗೃಹಿಸುವಳು. ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವರು ನೋಡು' ಎಂದನು. ಇಂದ್ರನಾಗ ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಿತ್ತಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರರಾದ ವಾಯುದೇವರು. ಯಮ, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಬ್ಬರು, ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ತಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಅವತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರನು ನೋಡಿದನು. ಅನಂತರ ದೇವೇಂದ್ರನು ಉತ್ತಮರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತನೂ, ವರಪ್ರದನೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಹರಿಯನ್ನು ಹರ್ಷಗೊಳಿಸಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನರ-ಹರಿ-ವಾಯು-ಕೇಷಾಂಶರಿದಂ" ದರೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಮುರೂಒ ರುದ್ರನು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು "ರುದ್ರದೇವ! ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು" ಎಂದು ವಾಯುದೇವರೇ ಮೊದಲಾದವರ ಬಗೆಗೆ ನೀನು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಜನಿಸಿ, ಮಾನವಶರೀರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವೇಂದ್ರನಿಂದಲೇ ಪರಾಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀಯೆ. ಯಾವ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ದೇವೇಂದ್ರನಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಂದಲೇ ಪರಾಜಿತನಾಗುತ್ತೀಯೆ" ಎಂದು ಶಾಪ ನೀಡಿದರು.

ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಂದುವರೆದು "ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಶಾಪ ಪಡೆದ ಪಾರ್ವತೀ, ಶಚೀ, ಶ್ಯಾಮಲಾ, ಉಷೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಶಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಪತಿಸಂಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ವರವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೀಯೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗುವುದು. ಮನುಷ್ಯರೂಪದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದೇವಿಯು ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಾದ ನೀನು ಪಡೆಯುತ್ತೀಯೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಶಂಕರನೇ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ವರವು ಅಂದರೆ "ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ" ಎಂಬ ವರವು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು. ಐದು ದೇವಿಯರ ಸ್ವರೂಪಭೇದಕಾದ ಈ ಇಂದ್ರ-ಸೇನಿಗೆ ನೀನು ಮಿಥ್ಯಾವರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀಯೆ. ಇವಳು ದ್ರೌಪದಿಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗುವಳು. ವಾಯು, ಧರ್ಮ, ಅಶ್ವಿನಿದೇವತೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀಯೆ. ಅವರು ಮಾನವರಾಗಿ ಜನಿಸುವರು. ಅವರು ಜನಿಸುವುದು, ನಿನ್ನ ಶಾಪದಿಂದಲ್ಲ, ಮಾತಿನಿಂದಲ್ಲ; ಅವರು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸುವರು ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ-

16. ನರಾರೇನ-ನರಸ್ಯ ಹರಿವಾಯುಕೇಷಾಂಶೇನ" ನರಾರಿಂದ ಅಂದರೆ ನರನ ಹರಿವಾಯು ಕೇಷಾಂಶರಿದಂ ಎಂದು 'ಜಗಾರ್ಧನ ಭಟ್ಟೇಯ' ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಅವರು ಪತಿಗಳಾಗುವರು. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜನಿಸುವ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಬಹುಕಾಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದರೂ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ! ಪಾರ್ವತಿಯು ಭಾರತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಂಜನ, ಭೋಜನಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆಯೇ ಹೊರತು ಇತರ ದೇವಿಯರಂತೆ ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೊರಟುಹೋದರು. ಆನಂತರ ರುದ್ರದೇವರು ಮನುಷ್ಯ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದರು.

ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಸೇನೆಯು ಭಾರತ್ಯಾದಿ ಐದು ಜನ ದೇವಿಯರಿಂದ ಯುಕ್ತಳಾಗಿ ದ್ವುಪದರಾಜನ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದಳು. ಅವಳಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯೆಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳೂ ವೇದ, ಪುರಾಣ, ಭಾರತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ.

"ದ್ವುಪದ್ವೈಷಾ ತತೋ ಜಙ್ಘೆ ಸುತಾ ತೇ ದೇವರೂಪಿಣೀ ! ಪಂಚಾಣಾಂ ಸಹಿತಾ ಕೃಷ್ಣಾರೂಪಾ ಪಾರ್ವತೃನಿಂದಿತಾ" - ಎಲೈ ದ್ವುಪದ ! ಐದು ಜನ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಐದುಸಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತಿಪ್ರಾಪ್ತರೂಪ ವರದಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ದೇವಿಯಿರುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ದೇವಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ನಿನಗೆ ಪುತ್ರಿಯು ಕೃಷ್ಣಾ ಸ್ವರೂಪಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಭಾರತೀ-ಪಾರ್ವತೀ ಮುಂತಾದ ನಾಲ್ವರು ದೇವಿಯರೂ ಇವಳೊಡನೆದ್ದು ಜನಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀ ಮುಂತಾದ ನಾಲ್ವರು ದೇವಿಯರಿಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳಿಂದಲೇ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಪುತ್ರಿಯು ನಿಂದಿತಳಲ್ಲ. ಐದನೆಯವಳಾದ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪತಿಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞಳಾದ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯೂ ನಿಂದಾರ್ಹಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಮುಂತಾಗಿ ದ್ವುಪದರಾಜನ ಶಂಕಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ವೇದ-ಪುರಾಣ-ಭಾರತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೇ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲೂ, ದ್ರೌಪದಿದೇವಿಗೆ ದೋಷಲೇಖವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೂ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪಂಚದೇವೀ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪಂಚದೇವಿಯರ ಶರೀರವುಳ್ಳ ಇಂದ್ರಸೇನೆಯು ದ್ರೌಪದಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಳು. ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ವರು ದೇವಿಯರಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರಾಮಲಾ ದೇವಿಗೆ ದೇವಕೀ ಎಂಬ ಈಗಿನ ಜನ್ಮವು ನಾಲ್ಕನೆಯದು. ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಎಂಬುದೇ ಶಚೀದೇವಿಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಜನ್ಮ. ಜರಾಸಂಧ ಕನ್ಯಾರೂಪವು ಉಪಾದೇವಿಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಜನ್ಮವು. ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಗೂ ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಜನ್ಮ. ಅವಳಿಗೆ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ-ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಪತಿವಿಯೋಗರೂಪ ಶಾವಿವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿತ್ತು! ಪತಿ (ಪ್ರೀ) ಇದ್ದು ದೂರಕದಿರುವುದೇ ಪ್ರೀ(ಪತಿ) ವಿಯೋಗವು. ಪತಿಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತರೂಪ ಫಲವು ದ್ರೌಪದೀದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ. ದೇವಕೀ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ದ್ವುಪದಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಪುತ್ರೀಕೆಯರು ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಚಾಲದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಪರಮಾ-ನಂದತುಂದಿಲಾರಾದರು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯರು ಮಾನುಷಾಸ್ಥವನ್ನು ಉಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಮನುಷ್ಯರೊಡನೆ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೂ, ಮಾನವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವುಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯರು ಅಯೋನಿಜಾದಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನುಷಭಾವವು ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ.

ದ್ವುಪದರಾಜನ ರಾಣಿಯು, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ-ದ್ರೌಪದಿಯರಿಗೆ ತಾನು ತಾಯಿ ಎಂಬ ಪ್ರೇಮವುಂಟಾಗಿ ಅವರ ಸನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾಜ-ಉಪಯಾಜರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಅವರು ಕನಿಕರದಿಂದ

ಅದರಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪಾಂಡುಲರಾಜ ಮಹಿಷಿಯು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯರ ತಾಯಿಯಾದಳು. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡೆದರು.

ದ್ವುಪದಮಹಾರಾಜನು ತಮ್ಮ ಸಂಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನಾಚರಿಸಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನೆಂಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಮುಂದೆ ತಾವು ಪರಾಜಿತರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಪರಾಜಿತರಾದರೆಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯಲಾಶಿಸಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರಿಂದ ತಾವು ಪಡೆದ ಸಮಸ್ತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರ ಆಪ್ತಗಳು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದುರ್ಬಲವಾದುದರಿಂದ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ತನಗೆ ಕೀತಿಯುಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅನನ್ಯ ಲಭ್ಯವಾದ ಮಹಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದನು.

ಇತ್ತ ಧಾರಕಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಸೋದರತ್ತೆಯ ಪುತ್ರರಾದ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಪ್ರಬಲನಾದ ಪಾಂಡುಲರ ನಗರದ ಮಹಾರಾಜನಾದ ದ್ವುಪದನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಹರ್ಷಭರಿತನಾಗಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ಪ್ರೇಮಾತಿರಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಗೊಳಿಸಲು ಹೃಸನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಅವರ ಅಭ್ಯುದಯದಿಂದ ತನಗೂ ಸಮಸ್ತ ಯಾದವರಿಗೂ ಆಗಿರುವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಬರಲು ಕೃತವರ್ಮನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಹೃಸನಾಪತಿಗೆ ಬಂದ ಕೃತವರ್ಮನಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಯಾದವರ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬಯರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಪಾಂಡವರು ಹರ್ಷಿಸಿದರು. ಕೃತವರ್ಮನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಂಡವರು ಕೃತವರ್ಮನನ್ನು ಅದರದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದನು. ರೂರಸೇನನ ಮಗಳು ಕುಂತೀದೇವಿ. ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಂಡವರು. ರೂರಸೇನನ ತಮ್ಮನ ಮಗಳ ಪುತ್ರನು ಕೃತವರ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡವರು-ಕೃತವರ್ಮ ಸಹೋದರರು. ಕೃತವರ್ಮನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಾದ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಸತ್ಕೃತನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು.

ಆ ಲಾಗಾಯಿತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷದವರಾದ ಸಕಲ ರಾಜರೂ ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಅತಿಶಯಪರಾಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೇಮಾದಿಗಳನ್ನರಿತು ಜರಾಸಂಧನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿದರು. ಜರಾಸಂಧನು ಹಿಂದೆ ದೇವತಾ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ರಾಜರಲ್ಲಿರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅವನಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾದ ದೇವತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಾಜರಲ್ಲಿರೂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಡಿದ್ದರೂ ಜರಾಸಂಧನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದರು. ಆ ತರುವಾಯ ಸಕಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದರು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧನ ಪ್ರತಾಪದಿಂದ ಸೋತು ದುಃಖದಿಂದ ನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲದೇ ಅವನ ವರಲಾಗಿದ್ದರೇ ವಿನಃ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದಿಂದಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಪ್ರಬಲಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಬಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರೂ ಭೀಮಾರ್ಜುನರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಯುಕ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆನುಸಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ದೈತ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜರಾಸಂಧನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅವನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕುರುಕುಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಕಂಡು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದೇವತಾಂಶನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಜ್ಯೇಷ್ಠನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು

ಯಾವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಕುರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನು ಯುವರಾಜನಾದ್ದರಿಂದ ಹೃಷ್ವರಾದ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಸರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ರಾಜರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಂದ ಅನರ್ಘ್ಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಂದು ಅದನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಹೀಗೆ ಅತಿಮಾನುಷಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ, ಅನಿತರಸಾಧಾರಣ ಭುಜಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಭೂಪತಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ ಭೀಮಾರ್ಜುನಾದಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಕುರುಕುಲಪಿತಾಮಹರಾದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ಅರ್ಜುನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರು, ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೇಮಾದರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ 'ಶ್ರೀಭೀಮಾರ್ಜುನವಿಜಯವೆಂಬ'

ಪದಿನೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

★ ★ ★

ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರ ಬೀದಿ

ವಿಶೋನವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಯತ್ಕಾರುಣ್ಯಬಲೇನ ಪಾಂಡುತನಯಾ ನ್ನೀರ್ಯ ನಾನಾಪದೋ

ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಾಶಿನ ಆಗಮಾಭ್ಯಸನಿನೋ ಹತ್ವಾ ಬಕಂ ದ್ರೌಪದೀಮ್ ।

ಉದ್ವಾಹ್ಯಾಖಿಲಭೂಪತೀನಪಿ ರಣೇ ಜಿತ್ವಾ ಗತಾಃ ಸ್ಥಾನ ಪುರೀ-

ಮಿಂದ್ರಪ್ರಸ್ತಪುರೀಽವಸನ್ ಕೃತಧರಾರಕ್ಷಾಃ ಸ ನೋಽವ್ಯಾದ್ ಹರಿಃ ॥ 19 ॥

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಪಾಂಡುತನಯಾಃ = ಪಾಂಡುರಾಜನ ಪುತ್ರರಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳು, ಯತ್ಕಾರುಣ್ಯಬಲೇನ - ಯತ್ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ, ಕಾರುಣ್ಯಬಲೇನ = ಕರುಣೆಯ ಬಲದಿಂದ, ನಾನಾಪದಃ = ವಿಷಪ್ರಯೋಗ, ಹಾವಿನಿಂದ ಕೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಆರಗನ ಅರಮನೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು, ನ್ನೀರ್ಯ = ದಾಟಿ, ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಾಶಿನಃ = ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನಣ್ಣುತ್ತಾ, ಆಗಮಾಭ್ಯಸನಿಃ = ವೇದಾಧ್ಯಯನನಿರತರಾಗಿ, ಬಕಂ = ಬಕಾಸುರನನ್ನು, ಹತ್ವಾ = ಸಂಹರಿಸಿ, ದ್ರೌಪದೀಂ = ದ್ರುಪದರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು, ಉದ್ವಾಹ್ಯ = ಲಗ್ನವಾಗಿ, ರಣೇ = ಆಗಸಂಭವಿಸಿದ ಕದನದಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ = ಸಮಸ್ತರಾದ, ಭೂಪತೀನ್ = ರಾಜರುಗಳನ್ನೂ, ಜಿತ್ವಾ = ಜಯಿಸಿ, ಸ್ಥಾನ = ತಮ್ಮದಾದ, ಪುರೀಂ = ಹೃಷೀಪುರವನ್ನು, ಗತಾಃ = ಹೋದಿದವರಾಗಿ (ಸೇರಿ), ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ತವೆಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಕೃತಧರಾರಕ್ಷಾಃ = ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ (ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುತ್ತಾ), ಅವಸನ್ = ವಾಸಮಾಡಿದರೋ, ಸಃ = ಅಂತು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ, ಹರಿಃ = ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ನಃ = ನಮ್ಮನ್ನು, ಅವ್ಯಾದ್ = ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಮಾಡಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರುಣ್ಯಾತಿರಿಯಿಂದ ವಿಷಾನ್ನ, ಸರ್ಪದಂಶನ, ಆರಗನ ಮನೆಯ ಅಪಾಯ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಪಾರಾದರು ಮತ್ತು ಏಕಚಕ್ರನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷದಿಂದ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನವೆಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ವೇದಾಧ್ಯಯನನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಭೀಮಸೇನನು ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಪುರಜನಲಿಗೊದಗಿದ್ದ ಸಂಕಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದನು. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಆಗತಿಯಂತೆ ಪಾಂಡುಲ- ನಗರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರುಪದರಾಜನು ವಿಷಾದಿಸಿದ್ದ ದ್ರೌಪದೀ-ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವಗನನು ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದನು. ಆ ತರುವಾಯ ಕುಂತಿದೇವಿ ಹಾಗೂ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಐದು ಜನ ಪಾಂಡವರೂ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಕಲ ರಾಜರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಹೃಷೀಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ದೊಡ್ಡ ತಂದೆಯಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಆದೇಶದಂತೆ ಪಾಂಡವರು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ತಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಯುನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುಂದರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಖದಿಂದ ವಾಸಮಾಡಿದರು. ಇಂತು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ನಿರ್ದುಃಖೋತ್ತಮಗುಣ ವಿಶ್ವರೂಪ ಪಾಂಡವರು (ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು) ಸತ್ಸರ್ಮಾಚರಣರತರಾಗಿ ಕಾಲಯಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪಾಂಡವರ ಸದ್ಗುಣ-ಸತ್ಸರ್ಮಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಏಕಲತೆವಾಗಿ ಕೌರವರು ನಾಸ್ತಿಕ ನಿಕೇಶಾಸ್ತವನ್ನೇ ಕಲಿತರು. ದೇವತೆಗಳು-ಗುರುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು. ದೇವರಿಲ್ಲ.

ಗುರುಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾಸ್ತಿತ್ವ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಹೆಸರು. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಅವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕಳಂಗನಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, ಅವರ ಗುರುವು. ಕುಸ್ತಿತನಾದ ಅಸುರನೊಬ್ಬನು ಆಗ ಕಳಂಗನಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ದೈತ್ಯಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನು. ಅವನಿಗೆ ಶಕುನಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಶಕುನಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾಸ್ತಿತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ನೀತಿಗಳನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಸರ್ವವಿಧದಿಂದ ಕಪಟ-ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೇ ಆ ರಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. "ದೇವತೆಗಳು ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೂಜಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ನಾನ, ಸಂಧ್ಯಾ, ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ದೇವಪೂಜಾದಿ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಕಪಟಗಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಅಸುಭಃ ಪ್ರಾಣಭಃ ರಮಂತಿ ಭಕ್ತಿಯಂತಿ ಇತ್ಯಸುರಾಃ-ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಮಿಸುವವರು ರಾಕ್ಷಸರು. ಅವರೇ ಅಸುರರು. ಇಂತು ಕಾರ್ಯಾನಿರತರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಪಟಗಳಾದವರೇ ಅಸುರರು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು" ಇದೇ ಮುಂತಾದವು ಆ ನೀತಿಯ ಸಾರ.

ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಅಸುರಸ್ವಭಾವದವರಾದುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ನಾಸ್ತಿತ್ವನೀತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮನೋಹರವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಲಿತರು. ಕಳಂಗನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಬಲ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಂತಾದವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದನು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತರವು ಮೇರೆ ಮೀರುವಂತಾಯಿತು. ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯ ಸುಯೋಧನನು ಪರಮಧಾರ್ಮಿಕರಾದ ಪಾಂಡವರ ಸಂಪತ್ತು, ವಿಜಯ, ಅಭ್ಯುದಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರುಬುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ದುಃಖಿತಪ್ರಸಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಶಕುನಿಯೊಡಗೂಡಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಕಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು.

"ತಂದೆಯೇ, ಕುರುಕುಲದ ಹಿರಿಯನಾದ ನಿನ್ನ ಔರಸಪುತ್ರರು ನಾವು. ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವೇ! ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಠನಾದ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಪುರುಷರಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಧರ್ಮ-ರಾಜಾದಿಗಳನ್ನೇ ಬಹುವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವೆ! ಮತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಯುವರಾಜ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀಯೆ. ಇದು ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೆ. ಆ ಧರ್ಮರಾಜನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ, ಅನುಜರ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೊಡನೆ ಆ ಕುಂತೀಪುತ್ರರ ದಾಸರಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ತರುವಾಯವೂ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರಲ್ಲಾ ಅವರ ವಂಶಿಕರಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಾ! ಇದು ನಿನಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ? ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ನಿನಗೆ ದೊರಕಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ! ಆದರೆ, ಜನಕ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರರುದ್ದ ಕೀರ್ತಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಕಳಂಕ ಬರುವುದಲ್ಲಾ ಎಂದು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ಒದಗುವ ಅಪಯದಸ್ಸನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವೆಂತು ಸಹಿಸಬಲ್ಲೆವು? ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕಳಂಕ ತಂದು ನಾವು ಜೀವಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯೇ! ನಾಯಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡು".

ಮಗನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮಹಾರಾಜಾ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು "ಕುಮಾರ! ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಲ್ಲ. ನೀನಿಂತು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಶ್ವರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಕೇಳು ದುರ್ಯೋಧನ, ಪಾಂಡವರು ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಾಕ್ರಮವೇ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ! ಇಂಥ ಪಾಂಡುನಂದನರನ್ನು ಅದಾರು ತಾನೆ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಗುಣದಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕರಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ಕೆಟ್ಟ ಹೃದಯದವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ-

ದಿರಬಹುದು! ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಮಸ್ತರಾಜರ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ನನಗೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ವಂಶದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ತಂದುಕೊಂಡು ಶಾಂತನಾಗು. ದುರ್ಯೋಧನ! ಬಲವದ್ದಿರೋಧವು ನಮಗೆ ಕ್ಷೇಮಕರವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿ ಸುಯೋಧನನು ರಕುನಿಯ ಇಂಗಿತದಂತೆ ವಂಚಿಸುವ ವಚನಗಳಿಂದ ಮುತ್ತ ಹೇಳಹತ್ತಿದನು-
"ಅಪ್ಪಾ, ಪಾಂಡವರು ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು. ಅಥವಾ ದ್ರಸ್ತನಾವತಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಪರಲೋಕವಾಸಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವಿಸು!"

ದುರ್ಯೋಧನನ ಕಪಟ ವಚನಗಳನ್ನಾಲಿಸಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಕೆಂಗೆಟ್ಟನು. ಮತ್ತು ಪುತ್ರಸೇವಕವಾರಬದ್ಧನಾದನು. ಮಗನ ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಅವರ ಪರನಾದನು. ಅಂತೆಯೇ ಸುತನ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ತಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಇವರು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅರುಹುತ್ತಾ "ಕುಮಾರ! ಪಾಂಡವರು ಅತಿಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆಟ್ಟು ಬಗೆಯೆಂತು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥರಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡುವುದು?" ಎಂದನು.

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ತಂದೆಯು ತನಗೋರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯವು ಸುಲಭವಾಯಿತೆಂದಾನಂದಿ, ರಕುನಿಯುತ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಬೀರಿ, ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ತಂದೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು "ಅಪ್ಪಾ, ಪಾಂಡವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಲಾಗಾಯಿತು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆಟ್ಟು ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಳು, ದ್ರೋಣಪುತ್ರನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅನೇಕ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ-ಸಹಿತನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಮಮತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಸೈನ್ಯ ಸಮೂಹವನ್ನೂ ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ವಸ್ತ್ರಾದಿ ದಾನಗಳಿಂದ ಸನ್ನಾನಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಇಂದ್ರಸಮನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದ ಕರ್ಣನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬಿಂಡಿತ ಅರ್ಜುನನನ್ನೂ ಜಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮನುಸರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ನನಗಿರುವ ಒಂದೇ ಭಯವೆಂದರೆ-ಭೀಮನದು! ಅವನನ್ನು ಮಂತ್ರಬಲದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಉತ್ತಮವಾದ 130 ಸಂಖ್ಯಾಕವಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದುರ್ಲಭವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ದೋರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಭೀಮನನ್ನು ಜಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೀರ್ಯವತ್ತಾದುದರಿಂದ ಜಯಪ್ರದವಾದ ಜಲಸಂಭ, ಅಗ್ನಿಸಂಭ, ಮೃತಸಂಜೀವಿನಿ, ವೃಷ್ಣಿಪ್ರದಾದಿ ಸಕಲ ವಾಂಛಿತಪ್ರದವಾದ ಮಂತ್ರರಕ್ತಿಯಿಂದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಚಿಂತಿಸುವಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಅತಿಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾರಣಾಪುರವನ್ನು ಕೊಡು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಾಪುರವು ನನಗಿರಲಿ! ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೀರ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ಅನ್ಯರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಪಾಂಡವರು ನಾರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಲವಂತರಾದರೆ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲರಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವರು. ಇನ್ನುಳಿದವನು ವಿಧುರನೊಬ್ಬ. ಪಾಂಡವರ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಅವನು ನನಗೆ ರತ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಮಾತು ಕೇಳಿಯೇ ಪ್ರಜರು ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವರು. ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಚಲ ಸ್ನೇಹವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಂಡವರು ದೂರಹೋದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಯರಹಿತರೂ ದುರ್ಬಲರೂ ಆದ ಪೌರಜಾನಪದರು ಸರ್ವವಿಧದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಅಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡವರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ನನಗೆ ಎರೋಧ ಮಾಡಲಾರರು. ಪಾಂಡವರು ವಾರಣಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ಪಾ, ಪಾಂಡವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ವಿರೋಧವು ಪ್ರಬಲಿಸಿ ವಂಶನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಉಪಾಯದಿಂದಲೇ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಿಂದ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಾರಣಾಸದಲ್ಲಿ ಜಯಂತನಾಮಕ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವಮಂದಿರಗಳಿವೆ. ಜಯಂತನ ಉತ್ಸವವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಿಬನ್ನಿ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರಾದ ಅವರು ಅವಶ್ಯ ತೆರಳುವರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನನ್ನವರಾದ ಕೆಲವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವಾರಣಾಸದ ಮಹತ್ವ, ಉತ್ಸವ, ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು, ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ವಾರಣಾಸವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಂಡವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳು" ಮುಂತಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಪುತ್ರನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ವಾರಣಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಹಾರ್ದವೇನಂಬುದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಆದರೂ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು, ಅವನಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವ ವಿನಯಗೌರವಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲೂ ಕುಂತೀದೇವಿಯೊಡನೆ ವಾರಣಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ನಿಶ್ಚಿಸಿದರು. ವಾರಣಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಭೀಮನೇನನು ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು "ಅಪ್ಪಾ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾರಣಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಹಿತಧರ್ಮವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರಿಂದ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡೋಣ. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕದಿಯಲೆತ್ತಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ದಸ್ಯುಗಳು. ದಸ್ಯುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದು ಅಧರ್ಮವಲ್ಲ" ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

ಭೀಮನೇನನ ಮಾತುಕೇಳಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು "ಸಹೋದರ! ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭೀಮ! ಪೂಜ್ಯನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಾರಣಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಭೀಮನು ಅಗ್ರಜನ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅವನೊಡನೆ ವಾರಣಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು.

ಭೀಮನೇನನು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಿದನು? ಎಂದರೆ ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ, ಅಗ್ರಜವಚನಭಂಗ ಇವೆರಡು ಏಧವಾಗಿಯೂ ದೋಷ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮೊದಲು ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅಣ್ಣನಾತಿತೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದೂ ಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಹೊರಟನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಗೃಹಕ್ಕಾಗದ ದೋಷವು ಬರುವುದಲ್ಲ! ಎಂದರೆ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನವು ಕೀರ್ತಿಪ್ರದವಾದ ಕಾರಣ ಕೀರ್ತೃಧರ್ಮವಾಗಿ ನಿಜಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಸ್ವಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭೀಮಸೇನನು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವನಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಅಣ್ಣನ ವಚನದಿಂದಲೇ ನಿಜಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಾದಲ್ಲಿ ಉಭಯವಿಧದಿಂದಲೂ ಭೀಮನಿಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮಾತಿಕ್ರಮಣದೋಷ, ಅಗ್ರಜವಚನಾತಿಕ್ರಮಣ ದೋಷಗಳು ಬರದಂತಾಗಲೆಂದೇ ಮಹಾಪ್ರಭುವೂ ಸಮರ್ಥನೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಯಮಸುತನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಜೈಷ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನೇ ಅಗ್ರಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ಕೌರವರು ಸಜ್ಜನರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಿಂದ ಹೊರದೂಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲೇ, ಅವರ ಪ್ರಥಮಾಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೌರವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಿಟ್ಟರೆ, ಮುಂದೆವರು ಮಾಡಲಿರುವ ಅನ್ಯಾಯಗಳು - ಪಾಂಡವರ ನಾರಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಟದ್ರೂತ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಸಿರಿ-ಮುಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಳೆಂದು ತಂದು ಮಾನಭಂಗಪ್ರಯತ್ನ, "ಕೃಷ್ಣಸಂಧಾನ" ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೂ ಬಂಧಿಸುವ ಯತ್ನ ಮೊದಲಾದ ವಿಪ್ಲವ-ವೈಷ್ಣವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪರಾಧಗಳು (ದೋಷಗಳು) ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಭೀಮನು ಅಗ್ರಜನ ಆಜ್ಞಾನುವರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಯುದ್ಧವಿಜಯವನ್ನು ಜೈಷ್ಣವಾತ್ಮವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪಾಂಡವರು ವಾರಣಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ವಿದುರನು ಧರ್ಮನಂದನನಿಗೆ ಗುಹ್ಯಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ವಾರಣಾಸವತದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ-ಅಗ್ನಿಹವದ ಭಯಗಳುಂಟು. ನೀವು ಅದನ್ನರಿತು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ವಾಸಮಾಡಿರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಧರ್ಮರಾಜನು "ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕುಂತಿದೇವಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೊಡನೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು.

ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಾಂಡವರ ನಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕನಕ-ರತ್ನಗಳಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾದ ಅರಗಿನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ವಿರೋಚನನ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಧನ-ಕನಕ-ಧಾನ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಆ ಅರಗಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರಮಾಡಿಸಿ, ಅವರ ಹಿತೈಷಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಸಗಳಿಸಿ ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬೇಕಿಯಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರನ್ನು ನಾರಪಡಿಸಿ ಬರುವಂತೆ ವಿರೋಚನನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು.

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಹಸ್ತನೆಂಬ ಹಸಿರಿನ ಪಾಪಿಯಾದ ಅಸುರನೇ ಈಗ ವಿರೋಚನನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಆಪ್ತಸಚಿವನಾಗಿದ್ದನು. ಪಾಂಡವರು ವಾರಣಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದೊಡನೆಯೇ ಅವನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ "ನೀವು ಧರ್ಮಶೀಲರು. ಧೈರ್ಯವಂತರಾದ ಬಲಶಾಲಿಗಳು, ಸತ್ಯನಿಷ್ಠರು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಅಧರ್ಮಿ, ಕುಹಕ, ಪಾಪಿಯಾದ ಅವನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಶೆ" ಮುಂತಾಗಿ ಮೃದುಮೋಹಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅರಗಿನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುತಂದನು. ಆಗ ಪಾಂಡವರು "ನೀನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿವು ಆರ್ಜುನ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ತಮಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ವಿರೋಚನನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತೆಂದು ಮನದಲ್ಲೇ ಮುರಿದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡತೊಡಗಿದನು.

ಧರ್ಮರಾಯನು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪರಿರೀಶಿಸಿ ಮೀನಿನ ದೇಹದ ತುಪ್ಪ, ಅರಗುಗಳ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಆದ ಅರಗಿನರಮನೆಯೆಂದಿತ್ತು ಭೀಮನನ್ನು ವಿಶಾಂತದಲ್ಲಿ ಕರೆದು "ಸಹೋದರ, ಪಾಪಿಯಾದ ವಿರೋಚನನು ನಮ್ಮ

ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆರಗಿನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಭೀಮ-ವಿರೋಚನರು ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತ ಪರಸ್ಪರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಹತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೂಢಚಾರರಿಂದ ಆಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನವರಿತು ವಿಮರನು ಖನಕನೇಬ ಆಶ್ರಿತನನ್ನು ವಾರಣಾವತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಆರಗಿನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಒಂದು ಸುರಂಗಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಖನಕನು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನರಳಿಸಿ ಊರಹೊರಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಕಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ನೆಪದಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ ಸುರಂಗಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅರಮನೆಗೂ ಆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿ, ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಹೃಸ್ತನಾವೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಹೀಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದವು.

ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಚನನ ಹಿರಿಯಭಗಿನಿಯು ತನ್ನವರು ಪುತ್ರರೊಡನೆ ಬಂದು ತಮ್ಮನೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸಹತ್ತಿದಳು. ಅವಳೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾರಣ ಮಾಡಿಸಲೆಂದೇ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಳು ದೈತ್ಯರ ತಾಯಿಯಾದ ದಿತಿಯು. ಅವಳು ತಾನು ಅದಿತಿಯಾಗಬೇಕು, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವತೆಗಳಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕಾಲ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿದಳು. ರುದ್ರದೇವರು "ನೀನು ಒಂದು ವರ್ಷಕಾಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಮನದಾಶೆಯು ಸಫಲವಾಗುವುದೆಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಹಿಂದಿನ ದಿತಿಯೇ ಈಗ ವಿರೋಚನನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅವಳು ಸಮಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ-ಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಭೀಮನೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಭುಂಜಿಸಿಬಿಟ್ಟನು ಮತ್ತು ವಿಷವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿ-ಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟನು. ಅವನಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ತಾನು ಭುಂಜಿಸಿದ ಏನಹ ತಾಯಿ-ಸಹೋದರರು ಉಣ್ಣಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪಾಪಿನಿಯ ಮನೋರಥವು ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ.

ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಪವನನಂದನನು ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ವಿರೋಚನ ಅವನ ಆಳ್ವ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿ ಗಾಢನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅರಮನೆಗೆ ತಾನೇ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟು ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳೊಡನೆ ಖನಕನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸುರಂಗಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಾರಾಗಿ ವಾರಣಾವತದ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ವಿರೋಚನಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಮೃತರಾದರು. ಕುಂತಿ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿರೋಚನಾದಿಗಳು ಮೃತರಾದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದರೆ ದುರ್ಮ್ಯೋಧನನು ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಾದಿಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಭೀಮಸೇನನು ಗುರುಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ಆಗ ತಮ್ಮ ಗತಿಯೇನೆಂದವರು ಭಯಗೊಂಡರು. ಭೀಮಸೇನನು ಅವರನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿ ಬಳಿವೆದ ತಾಯಿ-ಸಹೋದರರನ್ನು ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು, ವಿಮರನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಯೆಯನ್ನೇ ಗಂಗಾನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಬಹುದೂರ ದಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು.

ಇತ್ತ ಮರುದಿನ ಅರಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿಬಿದ್ದು ಭಸ್ಮವಾಗಿರುವುದನ್ನೂ, ವಿರೋಚನ, ಅವನ ಭಗಿನಿ ಮತ್ತು ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂದು ಕರಣಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ಕಂಡು ಊರಿನ ಜನರು ಪಾಂಡವರು ಕುಂತಿಸಹಿತರಾಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಮೃತರಾದರಂದೂ, ಪಾಪ ದುರ್ಮ್ಯೋಧನನೇ ವಿರೋಚನನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆಂದೂ, ಆಳ್ವಿಕೆವಾಗಿ

ವಿರೋಚನನೂ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವನೆಂದೂ ಅಧರ್ಮ ಅನ್ಯಾಯವೆಸಗಿದವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಸುಖ-ವಾಸವುಂಟಲ್ಲವೆನ್ನು ವಿರೋಚನನ ಮರಣವೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಪಾಂಡವರು ಆರಗಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಾರಣಾಸತೀಯಪುರಜನರಿಂದ ತಿಳಿದು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೇ ಮುಂತಾದವರು ದುಃಖಿಸಿದರು. ದುರ್ರೋಧನಾದಿಗಳು ಬಹುನೋದವರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಕಪಟ ರೋದನ ಮಾಡಿದರು. ವಿದುರನಿಗೆ ಪಾಂಡವರು ಜೀವಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸುಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ನಂಬಿಸಲು ತಾನೂ ಬಹುವಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿದನು. ಪಾಂಡವರು ಮೃತರಾದರೆಂದು ಸ್ಥಾನ ತೀತರ್ಪಣಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊರವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಆತ್ಮ ಭೀಮಸೇನನು ತಾಯಿ-ಸಹೋದರರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹಿಡಂಬನ ವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ತೃಪಾರ್ತರಾದ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ತರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಮಲಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ ನಂತರ "ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿद्रಿಸಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ"ನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತನು. ಹಿಡಂಬಾಸುರನಿಗೆ ಪಾಂಡವರು ಬಂದಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಅಂದಿನ ಅಪಾರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರಲು ತೆಂಗಿಯಾದ ಹಿಡಂಬಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು. ದೂರದಿಂದಲೇ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಂಡ ಹಿಡಂಬಿಯು ಭೀಮನ ಸೌಂದರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಯಸಿ ತಾನೂ ಸುಂದರ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಭೀಮನತ್ತ ಸಾಗಿದಳು.

ಹಿಡಂಬಿಯು ಹಿಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರಪುರ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದ್ದಳು. ಅಂದರೆ ಸಂಪದಭವನಿನಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಪ್ಸರಾ ಹೀಯಾಗಿದ್ದಳು. ಶ್ರೀ ಎಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಅವಳು ಶಚಿದೇವಿಯಂತೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಶಚಿಯೊಡನೆ ಸ್ವರ್ಗಿಸಿ ಅವಳ ರಾಪದಿಂದ ರಾಕ್ಷಸ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಅವಳು ಭೀಮಸೇನನು ವಾಯುದೇವನವತಾರವೆಂದರಿತು ಅವನನ್ನು ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದು ಅವನ ಅಂಗಸಂಗದಿಂದ ರಾಪಮುಕ್ತಳಾಗಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಚಿಸಿ ಭೀಮನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಭೀಮನು "ಹಿರಿಯನಾದ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗದೆ ವಿನಃ ನಾನು ಲಗ್ನವಾಗುವಂತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ವರಿಸಲಾರೆ" ಎಂದನು. ಕಾಮಾರ್ತಳಾದ ಹಿಡಂಬಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಅವಳು ವಾಯುವತ್ತಿಯಾದ ಭಾರತೀದೇವಿಯ ಅವೇಶವುಳ್ಳವಳಾದ್ದರಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಭಾರತಿಯು ಹಿಡಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅವೇಶವಿಟ್ಟು ವಾಯುವತಾರನಾದ ಭೀಮನ ಅಂಗಸಂಗದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ವರವಿತ್ತಿದ್ದಳು. ಮೊದಲು ಕಾಮಾರ್ತಳಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಂತರ ರಾಪಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಭೀಮನ ಕರಪಡಿಯಬಯಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಿಡಂಬಿಯು ಮತ್ತೆ ಭೀಮನನ್ನು ಕುರಿತು "ಪ್ರಭು, ನೀವಿಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾಳೆ ಜಗತ್ಪುರುಷನೂ ನಾರಾಯಣಸ್ವರೂಪರೂ ಆದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನನಗೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಸುವರು. ಆಗ ನೀವು ನನ್ನಾಶೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಿರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಳು.

ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾದರೂ ತೆಂಗಿಯು ಬರದಿರಲು ಕುಚಿತನಾದ ಹಿಡಂಬಾಸುರನು ತಾನೇ ಹೊರಟು ಬಂದು, ಭೀಮ-ಹಿಡಂಬಿಯರನ್ನು ಕಂಡು ತೆಂಗಿಯ ಇಂಗಿತವಂತೆ ಕುದ್ರಿಸಾಗಿ ಭೀಮ-ಹಿಡಂಬಿಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಧಾವಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಂಬಿಯು ಭೀಮನಿಗೆ ಶರಣುಹೋದಳು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಹಿಡಂಬನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ನಿಶ್ಚಿತ ತಾಯಿಸಹೋದರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಹಿಡಂಬನನ್ನು ಬಹುದೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ಭೀಮ-ಹಿಡಂಬರು ಮುಷ್ಠಿಪ್ರಹಾರ, ವೃಕ್ಷಾಘಾತ, ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಡುವುದು

ಮುಂತಾಗಿ ಘೋರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಅಸುರನೊಡನೆ ತಾನು ಕಾದಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರಿರುವ ಕುಂತಿ-ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಭೀಮಸೇನನು ಹಿಡಿಂಬಾಸುರನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದನು. ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ವನಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಡಿಂಬಾಸುರನು ಭೀಮನ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾಗದೆ ಭೀಮನ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿಯ ಆಘಾತದಿಂದ ರಕ್ತ ಕಾರುತ್ವಾ ಧರಗೊರೆಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಮತ್ತು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾದನು.

ಹಿಡಿಂಬ ವಧಾನಂತರ ಭೀಮನು ತಾಯಿ ಸಹೋದರರ ಬಳಿ ಸಾರಿದನು. ಹಿಡಂಬೆಯೂ ಅವನನ್ನನುಸರಿಸಿದಳು. ಮತ್ತು ಕುಂತಿ-ಧರ್ಮಜರನ್ನು "ಭೀಮಸೇನನು ನನ್ನನ್ನು ಕೈಪಿಡಿಯುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ" ಎಂದು ಬೇಡಿದಳು. ತಾಯಿ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಭೀಮನು ಸಮ್ಮತಿಸದಿರಲು ಸಕಲ ಗುಣನಿಲಯರೂ, ಅನಂತ ಸುಖಸಾಗರರೂ, ವಿಷ್ಣುಕಿರಣವಿರಾಜಿತರೂ ನಿಖಿಲ ಪಾಪನಿವಾರಕರೂ ಆದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಅತಿಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಕಸಿತ ಕಮಲನಯನರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಲಾಲಿತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಕಮಲಾಸನನಿಗೂ ಗುರುಗಳಾದ ಬಾದರಾಯಣರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಕುಳಿತರು. ಹಿಡಿಂಬೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ನಮಿಸಿದಳು.

ಭಕ್ತನಮ್ಮಂಗರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಸುನಕ್ಕು, ಭೀಮನತ್ತ ತಿರುಗಿ- "ಭೀಮಸೇನ! ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರಕಾದ ಇವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು. ಇವಳಿಗೆ ನಿನಿಂದ ಒರ್ವಪುತ್ರನು ಜನಿಸುವನು. ಅನಂತರ ಇವಳು ಪ್ರತ್ಯನೊಡನೆ ತೆರಳಲಿ" ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಭೀಮನು ಹಿಡಿಂಬೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು. ಹಿಡಂಬೆಯು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದ ಕೊಡಲೇ ಭೀಮನನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಕ್ರೀಡಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ, ಇಂದ್ರನ ನಂದನವನಾದಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಪತಿಯಾದ ಭೀಮನೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಂಜೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಪತಿಯೊಡನೆ ಪಾಂಡವರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮರಳುವಳು. ಹೀಗೆ ವನವಿಹಾರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಂದ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮ-ಹಿಡಂಬೆಯರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದುದೇ ತಿಳಿಯದಂತಾಯಿತು. ಹಿಡಂಬೆಗೆ ಕೆಲದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲ-ವೀರ್ಯಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಒರ್ವಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದನು.

ಅವನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಕ್ಷಸರೇರವುಳ್ಳ ನಿಯತಿಯು. ರುದ್ರದೇವರ ಅವೇಶಯುಕ್ತನಾಗಿ ಈಗ ಘಟೋತ್ಕಚನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಭೀಮ ಹಿಡಂಬೆಯರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದನು. ಅವನ ತಲೆಯು ಗಡಿಗೆಯಂತಿದ್ದು ಕೀರಗಳು ಮೇಲ್ಬುಲುವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಘಟೋತ್ಕಚನೆಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಭೀಮಸೇನನು ಘಟೋತ್ಕಚನು ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತೆಂದು ಹಿಡಂಬೆಗೆ ಹೇಳಿ "ನೀವನ್ನು ಹೊರಡಿರಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವರಿಸಿದಾಗ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಬರಬೇಕು" ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ, ಅವರು ಸ್ವರಿಸಿದಾಗ ಬರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಹಿಡಂಬೆಯು ಮಗನೊಡನೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದಳು.

ಆದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ವನೂ, ಅಜೇಯನೂ ಆದ ಬಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಏಕಚಕ್ರನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಒರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಗೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕರೆದು ತಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸಿ 'ಇವರು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು. ಇವರು ಕೆಲಕಾಲ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವರು' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ 'ಕೆಲಕಾಲಾನಂತರ ತಾವು ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಾಗಿ' ಹೇಳಿ ದಯಮಾಡಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಪಾಂಡವರು ತಾಯಿಯೊಡನೆ ಆ ಎಪ್ಪೈದಲ್ಲಿದ್ದ ವೇದಾಧ್ಯಯನಿತರಾಗಿ ವಾಸಮಾಡಿದರು.

ಭೀಮಸೇನನು ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಭಿಕ್ಷಾಟನ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆಗ ಯುದ್ಧಿಷ್ಟರನು "ಭೀಮ! ನೀನಿಂತು ಅಸದೃಶಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊಂಕಾರದಿಂದ ಭಿಕ್ಷಾಟನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಊಹಿಸಿ ನಾವು ಪಾಂಡವರೆಂದು ದುರೋಧನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇನೋ ಎಂದು ನಾನು ಅಂಜಿದ್ದೇನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯೊಡನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರು. ಅರ್ಜುನ-ಸಕುಲಪದವೇವರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಭುಂಜಿಸು. ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಣ್ಣನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಭೀಮನು ಮಾತೆಯೊಡನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಉಳಿದ ಪಾಂಡವರು, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು ಸ್ವರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಮೌನವಾಗಿರಲು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹೀಗಿರಲೊಂದು ದಿನ ತಾಯಿಯೊಡನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಮಗೆ ಆಶ್ರಯವಿತ್ತು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಅವನ ಪತ್ನಿ ಮುಂತಾದವರು ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೀಮಸೇನನು ಅವರ ದುಃಖದ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದು ಬರುವಂತೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದನು. ಕುಂತಿಯು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರು ರೋದಿಸುವ ಕಾರಣವನ್ನರಿಯಲು ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು "ಪ್ರಿಯೇ, ಒಂದು ಜೊಡೆತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಭಕ್ತ್ಯು, ಭೋಜ್ಯ, ಅನ್ನಾದಿಗಳನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನೂ ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸುವ ಪಾಳೆ ಇಂದು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪುರುಷನನ್ನು ಕಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆ ಅಸುರನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋಗೋಣವೆನ್ನುತ್ತಿರುವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೇ ನಮಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರೋದಿಸಿದನು. ಅವನ ಪತ್ನಿಯು 'ಭೇ, ನೀವು ಹೋಗಿಬಾರದು. ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿ' ಎಂದು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪುತ್ರಿಯು "ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಆದರೆಂದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪತಿವ್ರತೆಯರು ಹೋಗುವ ಸ್ವರ್ಗವಾದರೂ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಧೋಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದೀತು. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಿಕೆಯಾದ ನನ್ನಿಂದಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದಳು. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು "ನಿನ್ನ ಮಾತು ಸರಿಯಲ್ಲ ಮಗಳೇ, ಮಾತಾಪಿತೃ ಕುಲವನ್ನು ನೆರೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವವಳು ಕನ್ಯೆ ಎನಿಸುವಳು". ಹೆಂಡತಿಯು ಸ್ವೇತಕಿಶೋರಿ, ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಮಗನೊಂದು" ರ್ಪುತಿಯಲು ಸಾರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರ್ಯೆ, ಪುತ್ರ, ಪುತ್ರಿಯರಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಕನಿಗೆ ಬಲಿ ನೀಡಲು ನಾನೊಪ್ಪಲಾರೆ! ನಾನೇ ಬಕನಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದನು. ಹೀಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ದುಃಖಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪುತ್ರನು ಕರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು "ಅಪ್ಪಾ, ಬಕಾಸುರನನ್ನು ನಾನು ಈ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಕೊಂದುಬಿಡುತ್ತೇನೆ" ಎನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಕುಂತಿಯು ಭೀಮಸೇನನು ಬಕನನ್ನು ತ್ಯಾಗಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸುವನೆನ್ನಲು ಉಪಶ್ರುತಿ ದೊರೆಯಿತೆಂದು ನಿರ್ದಯಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದುಃಖದ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಆ ವಿಪ್ರನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು.

ಕುಂತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು "ಅಮ್ಮಾ, ಈ ನಗರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಸೋದರಮಾವನಾದ ಬಕಾಸುರನೆಂಬ ದೈತ್ಯನಿರುವನು. ಅತಿಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಅವನು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹಿಸಲಾಗದ ಬಲವೀರ್ಯ ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನು ಈ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಂದ ಪಾಳೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಭಕ್ತ್ಯು, ಭೋಜ್ಯ,

17 "ಸಮಾ ಪ ಜಾಯಾ ಕೃಪಣಂ ಹಿ ದುಹಿತಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಹಿ ಪುತ್ರ"

"ಆತ್ಮಾ ವೈ ಪುತ್ರನಾಮಾ ಸಜೀವ ರರದಃ ಶತಮ"

ಅನ್ನ, ಎರಡೆತ್ತುಗಳು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದನು. ಆಗ ಕುಂತಿಯು ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಭಯದಿಂದ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ ಬಕಾಸುರನು ಈಗ ರಾಜರನ್ನು ಭಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವನೆಂದರಿತು ಅನಂದಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಹೀಗೆ ಅನಂದಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಅತಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಭೀಮನು ಸಂಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಭೀಮನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮನಿರ್ವಹಣದಿಂದ ಧರ್ಮಾಜ್ಞೆಯೆಂದೂ ಪ್ರಾತನಾಗುವನು. ಅವನಿಂದಾಗಿ ನಮಗೂ ಕೀರ್ತಿಧರ್ಮಗಳು ಲಭಿಸುವವೆಂಬುದೇ ಕುಂತಿಯ ಅನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಂತಿಯು ಸಂತಸದಿಂದ "ವಿಪ್ರವರ್ಯ! ನನಗೆ ಐದು ಜನಪುತ್ರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬನು ಮಾನವರಿಗೆ ಶತ್ರುವಾದ ಬಕನಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಲಿ" ಎನಲು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು "ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಮನೋಧಾರ್ಥ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮ್ಮಾ, ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದನು. ಕುಂತಿಯು "ದ್ವಿಜವರ್ಯ, ನನ್ನ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಇಂದ್ರಾದೃಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರೆಂದಲೂ ಸಹಿಸಲಸದಳವಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯೆಯಿದೆ. ಗುರುಗಳು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದರೂ ನನ್ನ ಮಗನು ಅದನ್ನು ಮಹಾಸಂಕಟಕಾಲದಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಆದರೆ ಅವನು ವಿದ್ಯೋಪಜೀವಿಯಲ್ಲ) ಹೀಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ದೇವತೆಗಳಾಗಲೀ, ದೈತ್ಯರಾಗಲಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಾರರು. ಅವನು ವಜ್ರಕಾಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಕನಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹೋದರೂ ಅವನಿಗಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ ಅಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಭೀಮನೇನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಧರ್ಮಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭೀಮನು ಹರ್ಷಿಸಿದನು. ಆದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಭೀಮನು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಧರ್ಮರಾಜನು "ಅಮ್ಮಾ, ಭೀಮನಿಂದ ಅನಂದದಿಂದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?" ಎನಲು ಕುಂತಿಯು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಳು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ "ತಾಯಿ, ಎಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ! ಯಾರ ಭುಜಬಲಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನಂಬಿ ಗಾವ್ರ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಶಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವೋ ಅಂತಹ ಭೀಮನನ್ನು ಬಕನಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ನೀಡಿಲು ನೀನು ಅದೆಂತು ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆಯಮ್ಮಾ!" ಎಂದನು.

ಮಗನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮಾತಾ ಕುಂತಿಯು "ಧರ್ಮನಂದನ! ನಮ್ಮ ಭೀಮನನ್ನು ದೇವತೆಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರು ಇವರಾರು ಸಂಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನಿವನನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸಿದ ಕೆಲದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ದಿನ ಇವನು ನನ್ನ ಕೈಜಾರಿ ಶತ್ರುಗಳ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. ಆಗ ಆ ಪರ್ವತವೇ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯಿತು. ಇವನ ಕೊದಲೂ ಕೊಂಕೆಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಯುದೇವನ ಮಾನವಾವತಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಭೀಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬಲ ಮತ್ತಾರಿಗಿದೆ? ಬಿಂಡಿತ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ" ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು "ಸರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ" ಎಂದು ಸಮ್ಮತಿಸಿದನು. ಭೀಮನು ಭಕ್ತಭೋಜ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಕಾಸುರನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟನು.

ಭೀಮನೇನನು ಬಕಾಸುರನಿರುವ ವನದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರ್ವತಾಕಾರವಾದ ಅನ್ನವನ್ನೂ, ಸಕಲಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಪರಮಾನ್ನ, ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ತುಪ್ಪ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರವನ್ನೂ ತಾನೇ ಭುಂಜಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಬಕಾಸುರನು ಕ್ರೋಧೋನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ಭೀಮನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಬುಡಿಸಿಹಿತಿ ಕಿತ್ತಿ ಧಾವಿಸಿಬಂದು ಭೀಮನನ್ನು ಹೊಡೆಯಹತ್ತಿದನು. ಭೀಮನು ಅಸುರನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಎಡೆಗೈದಿಂದ

ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾ ಬಕನನ್ನು ನೋಡಿ ಮಂದಹಾಸ ಬೀರುತ್ತಾ ಹಾಲನ್ನು ಆಪೋಲನ ಮಾಡಿ, ಮುಖ-ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆದ್ದು, ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ವಕ್ಷ-ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಬಕಾಸುರನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಹತ್ತಿದರು. ಆನಂತರ ಭೀಮನು ಬಕಾಸುರನನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆವಳಿಸಿ ಮರ್ದಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಭೀಮನು ಪಾಪಿಯಾದ ಬಕಾಸುರನ ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಗುಲಿನಿಂದ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಎಳೆದು ಸೀಳಿಹಾಕಿದನು. ಹರಿದ್ವೇಷಿಯಾದ ಬಕಾಸುರನು ಪುನರಾವರ್ತಿ ರಹಿತವಾದ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. ಯಾವ ಬಕಾಸುರನು ಜರಾಸಂಧ, ನರಕಾಸುರರಿಗೂ ವಶ-ನಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ರಾಮಾಪತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭರತನಿಗೂ ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲವೋ, ಅಂತಹ ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಮಹಾಬಲಕಾಲಿಯಾದ ಭೀಮನು ಸಂಹರಿಸಿ ಬಂಧಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಂದು ಅವನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತರಳಿದನು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಕುಂತಿ, ಧರ್ಮರಾಜಾದಿ ಸಹೋದರರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಭೀಮನು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಲೀಲೆಯಿಂದಲೇ ನೆರವೇರಿಸಿದ ವಿಚಾರವರಿತು ಮುದಿಸಿದರು.

ಇತ್ತ ಊರ ಹೊರ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಕಂಡು ಪುರನಿವಾಸಿಗಳು ಭಯಗೊಂಡರು. ತರುವಾಯ ಅಸುರನು ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವನು ಮೃತನಾಗಿರುವನೆಂದು ಆನಂದಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಅತನಿಂದ ಭೀಮಸೇನನು ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ವಿಚಾರವರಿತು. ಭೀಮನನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಬಕನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಸ್ತ್ರದೊಳಗೆ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಭೀಮನು ಅದನ್ನು ಆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀವೃಂದಪರೂಷ ಹರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥನಾದನು. ಪಾಂಡವರು ಪುರಜನರ ಗೌರವಾದರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಏಕಚಕ್ರನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲಕಳೆಯಹತ್ತಿದರು.

ಒಂದು ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳ ನಿಯಾಮಕರೂ ಜಗದ್ಗುರುಗಳೂ ಆದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅರುಹಿ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಪಾಂಚಾಲನಗರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ತರಳಿದರು. ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರ ವಿಚಾರವರಿತು ಆನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯ-ದಾನದಕ್ಷಿಣೆಗಳು ದೊರಕುವುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಪಾಂಚಾಲ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋರಟರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೇಷಧಾರಿಗಳಾದ ಪಾಂಡವರೂ ಅವರೊಡನೆ ಹರ್ಷಭರತರಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು.

ಈಗ ನಿರ್ಣಯಕಾರರು ದ್ರೌಪದರಾಜನು ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಹಿಂದಿದ್ದ ಅವನ ಮನೋಗತವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದ್ರೌಪದರಾಜನು ಪಾಂಡವರು ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹ ದಹನದಿಂದ ಮೃತರಾದರೆಂಬ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ದುಃಖಿಸಿದ್ದನು. ದ್ರೌಪದನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಯಾಜ್ಞೋಪಯಾಜರಿಂದ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ, "ಪಾರ್ಥಾಯ ದಾತಂ ಕನ್ಯಾ ಭೂಯತ್" ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು. ಪಾಂಡವರು ಜೀವಿಸಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಷಾಂತರದಿಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅರ್ಜುನನು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದನು. ಈ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರೌಪದನು ಅರ್ಜುನನ ಹೊರತು ಬೇರಾರಿಂದಲೂ ಪದೆಯೊಲಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದನು.

ಇದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಜ್ಞಾನಪುಷ್ಕ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರು ಜೀವಂತರಾಗಿರುವರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಮೃತರಾದರೆಂಬ ವಾರ್ತೆಯನ್ನಾರಿಸಿ, ಬಾಂಧವರು ಮೃತರಾದಾಗ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಬರಲು ಹೋಗುವಂತೆ ಬಲರಾಮ ಸಹಿತನಾಗಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಿಗೆ ಬಂದು ಭೀಷ್ಮರ ಹಾಗೂ ಕೌರವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ದೈವಹೀನರಾದ ಪಾಂಡವರು ಮೃತರಾದರೆಂದು ದುಃಖವನ್ನು ನಟಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದನು.

ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇತ್ತ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕರ್ಮನು ಶತಧನ್ವನನ್ನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕರೆದು "ಶತಧನ್ವ, ಸತ್ಯಾಜಿತ್ ರಾಜನು ಮೊದಲು ಶೈಮಂತಕಮಣಿಯೊಡನೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನು. ನಂತರ ಅಕ್ರೂರನ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನಿತ್ತು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯಾಜಿತ್ಯಾಜನನ್ನು ನೀನು ಸಂಹರಿಸಿ ಶೈಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಶತಧನ್ವನು ಸತ್ಯಾಜಿತ್ ರಾಜನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಶೈಮಂತಕಮಣಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಶತಧನ್ವನಿಗೆ ಇಂತಹ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂದರೆ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೈತ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಈಗ ಶತಧನ್ವನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ದೈತ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ತಂದೆಯಾದ ಸತ್ಯಾಜಿತನು ಮೃತನಾದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಸುಖಪೂರ್ಣಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಲೋಕ ವಿಡಂಬನ-ಗಾಗಿ ಬಹುದುಃಖಿಸಿದವಳಂತೆ ನಟಿಸಿದಳು. ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಶರೀರವನ್ನು ತೈಲಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಡಿಸಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಕಲ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕಳಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಳು. ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದು ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯಾಜಿತನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕೆಲಕಾಲಾನಂತರ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನು ಬಲರಾಮನೊಡನೆ ಪಾಂಚಾಲ ನಗರಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದನು.

ಇತ್ತ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಂಚಾಲಪುರಿಗೆ ಪಾಂಡವರೂ ಹೊರಟರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಂಚಪಾಂಡವರು, ಕುಂತಿರೇವಿ ಹೀಗೆ ಆರು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭುಜಗಳು, ವಿಶಾಲವಕ್ಷಸ್ತಳು ಅತ್ಯಂತ ತೇಜಃಪುಂಜನಾಗಿ ಸಕಲ ಪುರುಷಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪವನನಂದನನಾದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು "ಇವನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನು" ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಏಕೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಸುತ್ವಾ ಪಾಂಡವರು ಒಂದು ದಿನ ಗಂಗಾತೀರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಗಂಗಾನದಿಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದೆ ಭೀಮಸೇನನೂ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನೂ ಇರಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಗಂಗಾನದಿಗಳೆದು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡ ಹತ್ತಿದರು. ಆಗ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಲಿಸುವ ಕೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿಹತ್ತಿದರು.

ಆಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿಂದ ಗಂಧರ್ವರಾಜನಾದ ಚಿತ್ರರಥನು, ಪಾಂಡವರು ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಡನೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕತ್ತಲಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧ್ರೆಯಿಂದಾಗಿಯೂ ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಂದರಿತು ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಬಂದನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಗಂಧರ್ವ, ಯಕ್ಷ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಬಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಚಿತ್ರರಥನು "ಯಾರು

ನೀನು? ಮನುಷ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅರ್ಜುನನು "ಎಲವೋ ಗಂಧರ್ವರಾಜ! ಅಸ್ತವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದ ನಮಗೆ ನನ್ನದಾದ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಕಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನೂ ಅಸ್ತ ವಿದ್ಯಾವಿಪಾರದನಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಸಮುದ್ರದ ನೊರೆಯಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿ" ಎಂದನು. ಆಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ದೇವೇಂದ್ರನ ಸೇವಕನಾದ ಚಿತ್ರರಥನು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಶರವರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಭಮುಖವಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದನು. ಇಂದ್ರನಂದನನಾದ ಧನಂಜಯನು ಆಗ ಕರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತವನ್ನು ಅಭಮಂತ್ರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ರರಥನ ರಥವು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಯಿತು. ಅರ್ಜುನನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪತನಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರರಥನ ಕೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಳಿದನು. ಅದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಗಂಧರ್ವರಾಜನು ಧರ್ಮರಾಜ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆಗ ಪಾರ್ಥನು ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರರಥನು ಅಂದಿನಿಂದ "ಅಂಗಾರ ವರ್ಣ"ನೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದನು. ಆಗ ಗೌರವರ್ಣನಾಗಿದ್ದ ಆ ಗಂಧರ್ವನು ಅಂಗಾರವರ್ಣನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತವನ್ನು ಬಿಲ್ಲವನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅರ್ಜುನನಿಂದ, ಮತ್ಸ್ಯಾಬ್ಜರಿಂದ ಹೊಂದಲಸದೃಶವಾದ ಮಹಾಸ್ತವನ್ನು ಪಡೆದನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲವನು ಪಾರ್ಥನಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತವನ್ನು ಅತಿರಿಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಗಂಧರ್ವರಾಜನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾಗಿ ಆ ಅಸ್ತವನ್ನು ಉಪ-ದೇಶಿಸಿದನು. ಇದರಂತೆ ತಾನೂ ಆ ಗಂಧರ್ವನಿಂದ ಇತರರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಾಗುವ ಅದೃಶವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರರಥ (ಅಂಗಾರವರ್ಣ)ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ತರತ್ನ-ವಿದ್ಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಆ ಗಂಧರ್ವನಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯೆಯು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠವು. ಇಬ್ಬರ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶ್ರೇಷ್ಠವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೂಣ್ಣದಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಾಗುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಅರ್ಜುನನು ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಅಂಗಾರವರ್ಣನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಸ್ತವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾನ ಮಾಡಿದನು. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರರಥನಿಂದ ವಚನ ಪಡೆದನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಚಿತ್ರರಥನು ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸಿ ಅರ್ಜುನಾದಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. "ಧರ್ಮರಾಜ! ಧೈರ್ಯಬುಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳರಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗುವುದು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅದೂ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಕಾರಕವಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಚಿತ್ರರಥನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಅನಂತರ ವಿಷ್ಣುವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಂಡವರು ತಾಯಿ ಕುಂತಿದೇವಿಯೊಡನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಪಾಂಚಾಲ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದರು. ಆ ನಂತರ ಪಾಂಚಾಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕೃತವಾದ, ಅನೇಕ ರಾಜಾಧಿರಾಜರಿಂದ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ರಾಜಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅನಂದಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸನಾಸನರಾದರು.

ಆಗ ತ್ರೀರುದ್ರದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಡದ ವಿನೂತನ ಕಮಲಮಾಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಕರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವಳ ನೋಡರನಾದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ರಾಜಸಭೆಗೆ ಬಂದನು. ತರುವಾಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಾಜರ ಕುಲ, ಪೌರುಷ, ಸಿರಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಆ ರಾಜರನ್ನು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಪರಿಚಯಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ದೇವೀಷ್ವಮಾನ ಶರೀರವುಳ್ಳವನೂ, ಮೇಘಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳವನೂ, ಅಗ್ನಿಯ ಅವತಾರನೂ ಆದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ದ್ರೌಪದೀ ದೇವಿಯ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಪೋವಾಗಿರಿಸಿದ್ದ ಐದು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಮಹಾಧನುಸ್ಸನ್ನು ಸಹಾಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಸಮಸ್ತರಾದ ಮಹಾರಾಜರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.

“ವೀರರಾದ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ಉತ್ತಮವಾದ ಈ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ಮೇಲೆ ಮರದಯಂತ್ರ(ಚಕ್ರ)ದ ಮೇಲಿರುವ ಮೀನನ್ನು ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮರದಯಂತ್ರದ ಛಿದ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೇದಿಸಿದವರನ್ನು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಈ ದ್ರೌಪದೀವಿಯು ವರಿಸುವಳು. ಮತ್ಸ್ರಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದವರಿಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಲಗ್ನಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು.

ಆಗ ಮಧೋದ್ಧತರಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತಕುಶಲರಾದ ಅನೇಕ ನೃಪತಿಗಳು 'ನಾ ಮುಂದೆ, ತಾ ಮುಂದೆ' ಎಂದು ಮೇಲೆದ್ದು ಬರತೊಡಗಿದರು. ಕೆಲವರು ಧನುಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹೆದೆಯೇರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲವೆಂದರಿತು ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಆಗೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಧನುವನ್ನು ಅಲ್ಪಾಡಿಸಿ ಎತ್ತಲಾಗದೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಶಿರುಪಾಲನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಧನುವನ್ನೆತ್ತಿ ಹೆದೆಯೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಆಗ್ರಭಾಗವನ್ನೆತ್ತಿ ಉದ್ದಿನಷ್ಟು ಅಂತರವರೆಗೆ ಜ್ವಾವನ್ನು ಸೆಳೆದಾಗ ಧನುವು ಅವನ ಕೈಗೆ ಅಚ್ಚೋಷಿಸದೆ ಜಾರಿ ಅವನನ್ನೇ ಬಡಿದಾಗ “ಈ ಧನುವು ಅರ್ಜುನನ ಹೊರತು ಬೇರಾರಿಂದಲೂ ಎತ್ತಲಾಗದಂತಹ ರುದ್ರದೇವರ ವರವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವು ತನ್ನಿಂದಾಗದೆಂದು” ಮನಗಂಡು ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಅನಂತರ ವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೂ ಆತಿ ಬಲಾಢ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಮದ್ರದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶಲ್ಯರಾಜನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಶಿರುಪಾಲನಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೀರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಮುದ್ದೆ ಪರಿಮಾಣದಷ್ಟು ಅಂತರವಿರುವಾಗ ಜ್ವಾಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಅದರಿಂದ ತಾಡಿತನಾಗಿ ಈ ಧನುರಾರೋಪಣವು ತನ್ನಿಂದಾಗದೆಂದರಿತು ಸ್ವರ್ಧಯಿಂದ ಹಿಂದೆಗಡೆದನು. ಆಗ ಸೆಛೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜರಲ್ಲರೂ ಕಡುನೊಂದರು. ಇಂತು ರಾಜರಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಭಗ್ನಮನೋರಥರಾಗಿ ತಾಂತರಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಲವೀರ್ಯಗಳಿಂದ ಮಡಿದ ಜರಾಸಂಧನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಧನುವನ್ನು ಒತ್ತಿಹಿಡಿದು ಬಲವಾಗಿ ಎಳೆದನು. ಆಗ ಧನುರಾರೋಪಣಕ್ಕೆ ಸಾಸುವಕಾಳಿನಷ್ಟು ಅಂತರವಿರುವಾಗ ಕಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಲ ಮುಗ್ಗಿಸಿ ಮೊಳಕಾಲು ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿರುಳಿದನು. ಆಗಲೇ ಕೈಜಾರಿದ ಧನುವಿನಿಂದ ತಾಡಿತನಾಗಿ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಮುಖ ತೋರಿಸಲಾಗದೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಹೀಗೆ ಜರಾಸಂಧನು ಭಗ್ನಮನೋರಥನಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದುದನ್ನು ಕಂಡು ಅನೇಕ ಅರಸರು ತಾವೂ ಅವಮಾನಿತರಾಗಿ ಬಯಸದೆ ಅವನಂತೆಯೇ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಅನಂತರ ಕರ್ಣನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗಾಗಿ ಪಾಂಚಾಲಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಟ್ಟು, ಸಾಸ್ವತ ಪರರಾರಾಮದೇವರಿಂದಲೇ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಲದಿಂದ ಧನುಸ್ಸನ್ನೆತ್ತಿ ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ಜ್ವಾಬಂಧನ ಮಾಡಲುಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಲೆಳೆಯಷ್ಟು ಅಂತರವಿರುವಾಗ ಕೈಜಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ತಾಡಿತನಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರಂತೆ ರೂಪಕಾಂತಿಸಂಪನ್ನರಾದ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತರು. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನೇಕರು ಅವರನ್ನು ತಡೆದರು. ಕೆಲವರು ಈ ಯುವಕರು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಇವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದುದರಿಂದ ಇವರು ಮತ್ಸ್ರಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿರುವುದು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಆಗ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬಲಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯುಕ್ತರಾದ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಮುಗುಳುನಗೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಖಕಮಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಸಂಜ್ಞಾರೂಪ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕೂಡಲೇ ಧನುವಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು.

ಅನಂತರ ಅರ್ಜುನನು ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪ್ರಿಯ ಅಗ್ರಜನಾದ ಭೀಮಸೇನನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ವಿಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ನಮಿಸಿ, ಲೀಲೆಯಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಆಯಾಸಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆ ಮಹಾಧನುವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ಜ್ಯಾಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವ ಮೇಲಿರುವ ಮತ್ಸ್ಯವನ್ನು, ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ, ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಮರದಯಂತ್ರದ(ಚಕ್ರದ) ಭಿಧ್ರ(ರಂಧ್ರ)ದ ಮೂಲಕ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದನು. ಆಗ ಕಂಜನಯನೆಯಾದ ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯು ನವಕಮಲ-ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದಳು. ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪಾಂಡುರಾಜನ ಪುತ್ರರಾದ ಭೀಮ-ಧನಂಜಯರು ದ್ರೌಪದಿಯೊಡನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಟರು. ಆಗ ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷೋಭೆ-ಯುಂಟಾಯಿತು. ಸಮುದ್ರದಂತಿರುವ ಸೃಪಶ್ರೇಷ್ಠರು ಕೋಪದಿಂದ ಭೀಮಾರ್ಜುನರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಓಡಿಬಂದರು.

ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯಾದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವರು ಪಾಂಡವರೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು "ಎಲೈ ಯಾದವರೇ, ನಾವು ಸ್ವಯಂವರ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆಯೇ ಹೊರತು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧನುವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಡಿರಿ" ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಇಂಗಿತವನ್ನಿರುತು ಸುಮ್ಮನಾದರು. ಇತ್ತ ಭೀಮನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆರಿ ಬಂದ ರಾಜರನ್ನು ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಬಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ರಾಜರಿಗೆದುರಾಗಿ ಬಂದನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ನೃಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪಲಾಯನ ಮಗ್ನರಾದರು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷಧಾರಿಗಳನ್ನು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ತೋರಿ "ಅಕೋ, ವೃಕ್ಷ ಹಿಡಿದವನೇ ನಮ್ಮ ಭೀಮಸೇನನು. ಅವನ ಜೊತೆಗಿರುವವನು ಅರ್ಜುನನು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರೇ ಪಾಂಡುಪುತ್ರರಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವರು - ಎಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಂಡು ಬಲಭದ್ರನು ಮುದಿಸಿದನು. ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಅನಂದನಿರ್ಭರನಾಗಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿರಿದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಕೋಗದಾಡಿದನು.

ಇಂತು ಎಲ್ಲ ಯಾದವರೂ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಿರಲು ಭೀಮನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕೌರವರು ಮತ್ತಿತರ ಅರಸರು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಕರ್ಣನು ಇಂದ್ರಸುತನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಬಂದನು. ಶಲ್ಯರಾಜನು ಭೀಮಸೇನನ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದನು.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನು ಪಣವನ್ನು ಗೆದ್ದುದರಿಂದ ಆನಂದಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಭೀಮಾರ್ಜುನರೊಡನೆ ರಾಜರು ಯುದ್ಧಪ್ರವೃತ್ತರಾದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೋಪದಿಂದ ದಂಡ, ವನನ, ದರ್ಭ, ಕೃಷ್ಣಾಜನಗಳನ್ನು ಎನೆಯ-ಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪದಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೇಡಾಗಬಾರದೆಂದು ದ್ವುಪದರಾಜನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ರನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೀಮನು ಶಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು ಮತ್ತು ಕರದಲ್ಲಿದ್ದ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನೂ ಮದ್ರದೇಶಾದಿಪತಿಯೂ ಆದ ಶಲ್ಯನನ್ನು ತನ್ನೆರಡು ಕರಗಳಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಂತರ ಸೋದರಮಾವನೆಂಬ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದನು. ಶಲ್ಯನು ಭೀಮನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನಿರುತು ಮುದಗೊಂಡು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದನು.

ಇತ್ತ ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಇಬ್ಬರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠಧನ್ವಿಗಳು. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಣ್ಣುವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ಬಹುಕಾಲ ಶರಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾದಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರತ್ಯನಾದ ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಕೊರೆಯುಗಳ ಘಾತದಿಂದ ಕಡುನೋಂದು "ಎಲೈ ವೀರವರ! ನೀನಾರು? ಅರ್ಜುನನೋ?

ಇಂದ್ರನೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠನೋ? ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಮೂವರಲ್ಲೊಬ್ಬನಾಗಿರುವೆ. ಇಲ್ಲದೊಡೆ ನನ್ನೆದುರು ನಿಂತು ಹೋರಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದಾಗ ಅರ್ಜುನನು ನಕ್ಕು "ಕರ್ಣ! ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಮೂವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ಕಾದಾಡಲು ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡು. ಇಲ್ಲದೊಡೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗು" ಎಂದನು. ಆಗ ಕರ್ಣನು "ನಿನ್ನಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನಗೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಯೋಧನನಾದಿಗಳೊಡನೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ತೆರಳಿದನು.

ಆ ತರುವಾಯ ಅರ್ಜುನ ಸಹಿತನಾದ ಭೀಮನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನೂ ನಕುಲ ಸಹದೇವರೊಡನೆ ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಯತ್ತ ಹೊರಟು ಭೀಮನಾದಿಗಳೊಡನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ತದನಂತರ ಪಾಂಡವರು "ಅಮ್ಮಾ ಭಿಕ್ಷೆ ತಂದಿರುವೆವು" ಎನಲು ಒಳಗಿದ್ದ ಕುಂತಿಯು "ಸಂತೋಷ, ನೀವು ಐದು ಜನರೂ ಭುಜಿಸಿರಿ" ಎಂದು ಹೊರಬಂದು, ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕಂಡು ತಾನೆಂದ ಮಾತಿಗೆ ಕಳವಳಗೊಂಡಳು. ಕುಂತಿದೇವಿಯು ಪ್ರಾಮಾದಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದಿರುವ ವಸ್ತುವು ಭಿಕ್ಷೆಯೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಐವರೂ ಭುಜಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕುಂತಿಯ ಮಾತೆಂದಿಗೂ ಅಸತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮಾತೃವಚನದಂತೆ ನಾವೆವರೂ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನೇತು ವರಿಸುವುದೆಂದು ಪಾಂಡವರು ಚಿಂತಿಸಹತ್ತಿದರು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದನು. ಇಂತಿಷ್ಟೆಂದು ವರ್ಣಸಲಸದಳವಲ್ಲದ ಸ್ವರೂಪಭೂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕುಂತಿದೇವಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಪಾಂಡವರ ಕುಲಲಪ್ತರೈ ಮಾಡಿ ದ್ವಾರಕಾಪುರಗೆ ಯಾದವರೊಡನೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಯಾಜ್ಞೋಪವೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಾದ ಭೀಮನು ಕೃಷ್ಣನು ಭೇದಿಸಿದವರು ಕೃತ್ರಿಯರೆಂದು ಗೊತ್ತಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲೋಸುಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದನು. ಅವನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಡಗಿದ್ದು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಂಡನು. ಭಿಕ್ಷಾನನ್ನನ್ನು ಭುಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಅವರೊಡನೆ ಸಂತ್ಯಜ ಹೃದಯಳಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಭಗಿನಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದನು. ನಂತರ ಪಾಂಡವರು ಕುಂತಿದೇವಿಗೆ ರಾಜಾಧಿರಾಜರೊಡನೆ ನಡೆಸಿದ ಯುದ್ಧವಾರ್ತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನಲಿಯುತ್ತಾ ಸಂತಸದಿಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ಕೃತ್ರಿಯರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ತಂದೆಗೆ ಸಕಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಅರುಹಿದನು.

ಮರುದಿನ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ದ್ರುಪದರಾಜನ ಅಪ್ರಣೀಯತೆ ರಾಜಪುರೋಹಿತನು ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಪವನ ಪುತ್ರನಾದ ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ಅವರಲ್ಲರನ್ನೂ ರಾಜಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದನು. ದ್ರುಪದರಾಜನು ಅವರನ್ನು ಅದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಭಿಕ್ಷುಭೋಜ್ಯ ಪರಮಾನ್ನಾದಿಗಳು, ವಿವಿಧ ರಸ್ತಾನಗಳು, ಬಗೆಬಗೆಯ ವಸ್ತ್ರ-ಫಲಾದಿಗಳು, ವ್ಯವಸಾಯ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೆಗೆಲು ಮುಂತಾದವುಗಳಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ ಎಂದನು. ಆಗ ಪಾಂಡವರು ರಸ್ತಾನಗಳಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಹತ್ತಿದರು. ಪಾಂಡವರ ಚೀಪ್ಪೆ, ಮಾತು, ಸ್ವರ, ಅಕಾರ, ವೀರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ಪ್ರೌಢಮೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಕೃತ್ರಿಯರೆಂದು ತಿಳಿದು ದ್ರುಪದ ಮಹಾರಾಜನು ಧರ್ಮನಂದನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು "ಎಲೈ ಮಾನವೋತ್ತಮನೇ! ನೀವು ಯಾರು, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಣವಾವುದು? ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ" ಎಂದನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಮಂದಹಾಸ ಬೀರಿ "ರಾಜನೇ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನು ಈ ಪಣಬಂಧದ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ-ಕೃತ್ರಿಯಾದ ಇಂತಹ ವರ್ಣದವರೇ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದೇನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ ಈಗಿಕೆ

ಚಾತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿರುವೆ? ಮತ್ತೆಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕುಮಾರಿಯು ಕರಹಿಡಿಯುವಳೆಂದು ರಾಜಕುಮಾರನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿದನು. ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಮತ್ತೆಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದನು. ಕುಂತಿ- ದೇವಿಯೂ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾತನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳಿದಳು. ಆದರೂ ದ್ರುಪದನು ಮತ್ತೆ 'ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಿ' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು "ನಾವು ಪಾಂಡವರು" ಎಂದು ಹೇಳಿ, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೂ ನಿವೇದಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ದ್ರುಪದರಾಜನಿಗಾದ ಅನಂದ ಅರ್ಪಣನೀಯ! ಸಂಭ್ರಮಾನಂದ-ತುಂದಿನಾದ ದ್ರುಪದರಾಜನು 'ನಾನು ವಿಪರೀತವಾದ ಸ್ವಯಂವರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆ. ಅರ್ಜುನನ ಹೊರತು ಬೇರಾರಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇ ನಾನು ಈ ಮತ್ತೆಯಂತ್ರ ಭೇದನವೆಂಬ ಸ್ವಯಂವರ ಪಣವನ್ನು ವಿಪರೀತವಾದೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಧರ್ಮನಂದನ! ಅದೀಗ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಸಂತೋಷ. ಧರ್ಮರಾಜ! ನೀನು, ಭೀಮ ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನ ಇವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ಕುಮಾರಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರಿ" ಎಂದನು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು "ನಾವು ಐದು ಜನರೂ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದಿಹಳ್ಳಿಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಐದು ಜನರು ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಲಗ್ನವಾಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದ್ದು ಅಧರ್ಮವಾಗಿರಬಾರದೆಂತೆ? ಎಂದು ನೀನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ವದಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅಚಲವಾದುದು. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದ್ದು ಧರ್ಮ ಸಮೃತವೆಂದೇ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದೂ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐವರೂ ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕೆಂದು ತೋರಿದ್ದು ಪ್ರಮಾಣಯುಕ್ತವೂ ಧರ್ಮಸಮೃತವೂ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನ ಮಾತು ದ್ರುಪದ ಮತ್ತು ಧೃವತ್ಸದ್ವಂಶರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿದೂಗಲಿಲ್ಲ. ಐವರನ್ನೂ ತನ್ನ ಕುಮಾರಿಯು ವರಿಸುವುದು ಅವನಿಗಿಷ್ಟವಾಗದೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ವರಮಪ್ಪಣವಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿದರು.

ಅಪರಿಮಿತವೂ, ಪರಿಪೂರ್ಣವೂ, ನಿತ್ಯವೂ ಆದ, ಹ್ರಾಸರಹಿತವಾದ ಸ್ವರೂಪಭೂತಗುಣಗುಣಮಂಡಿತರಾದ ಸಕಲಜಗನ್ನಾಥರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮಹಾರಾಜನು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ದಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ, ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು.

ಆಗ ವೇದವ್ಯಾಸರು ದ್ರೌಪದಿಯು ಪಂಚದೇವಿಯರ ಸ್ವರೂಪಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಅಧರ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಣಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದ್ರುಪದ ರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. - "ರಾಜನಾ! ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಡು. ಕೇಳು, ಯಜ್ಞನಾಮಕಹರಿಯಾದ ಮೊದಲಿನ ಇಂದ್ರನ ದರೆಯಿಂದ, ಆ ನಂತರ ನಾಸತ್ಯ-ದತ್ತ ಸಹಿತರಾದ ಯಮವಾಯು, ಪುರಂದರಾದಿ ಮೊದಲಿನ ಇಂದ್ರರೇ, 'ಸಂಪ್ರತಿತನ!' ಅಂದರೆ ಈಗಿರುವ ಇಂದ್ರರು-ಇವರೇ ಪಂಚಪಾಂಡವರು. ಮೂಲರೂಪದ ಈ ಪಂಚಪಾಂಡವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ತಿಯರೂ (ಪತ್ನಿಯರೂ) ಸಹ ಈಗ ಒಂದೇ ರೇರವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರಿ ದ್ರೌಪದಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ಪಂಚಪಾಂಡವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಧರ್ಮವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎರೇಷ ವಿಚಾರ:- 1) ಪುರಂದರ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಇಂದ್ರ ಎಂದಿಲ್ಲಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮನುಷ್ಯತರದಲ್ಲೂ ಇಂದ್ರ ಪದಾದಿರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ "ಸಂಪ್ರತಿತನದ್ರ" ಎಂದು ಅರ್ಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ

ಅದೇ ಇಂದ್ರನೂ 7ನೇ ಇಂದ್ರನೂ ಪುರಂದರನೇ. 2) ಹೀಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಆರು ಜನ ಇಂದ್ರರಾದಾಗ್ಯೂ 6-7ನೇ ಇಂದ್ರರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿರುವುದರಿಂದ "ಪಂಚೇಂದ್ರಾಃ" ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಕಾರರು ಹೇಳಿರುವರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಆದರೂ ದ್ವಪದರಾಜನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೃತಿಸಿದಿರಲು ವೇದವ್ಯಾಸರು "ದ್ವಪದರಾಜ! ನಾವು ಈಗ ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲರೂಪದಿಂದಿರುವ ಪಾಂಡುಪುತ್ರರನ್ನು ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನೂ, ಆ ಭಾರತಿ, ಶ್ಯಾಮಲಾ, ಶಚಿ ಮತ್ತು ಉಷಾದೇವಿಯರ ಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತಳಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆ ವಾಯು, ಇಂದ್ರಾದಿರೂಪಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ, ಅಂದರೆ ಯಮ-ಶ್ಯಾಮಲಾ, ವಾಯು-ಭಾರತೀ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚರೂಪ ವಿಶಿಷ್ಟಳಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡು, ಆನಂತರ ನಿನಗೆ ತೋಚದಂತೆ ಮಾಡು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಾತಿನಂತೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಬಲದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಯಮ-ವಾಯು-ಇಂದ್ರ-ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ಪಾಂಡವರನ್ನೂ, ಶ್ಯಾಮಲಾ-ಭಾರತೀ-ಶಚೀ-ಉಷಾದೇವಿಯರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ರೋಭಿಸುವ ಮಗಳನ್ನೂ ದ್ವಪದನು ನೋಡಿ ಆಚ್ಛರಿಗೊಂಡನು. ತರುವಾಯ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರ ಮಾತನ್ನು ಸಂದೇಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಯಗೊಂಡು ಲೋಕದ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರ ಚರಣಗಳಿಗೆರಗಿ 'ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಪೂಜ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸರು ದ್ವಪದನಿಗೆ ಅಭಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ನಂತರ ಪಾಂಚಾಲರಾಜನು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ನಿಂತು ಆಚಾರ್ಯ ಭೌಮ್ಯರಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅಂದರೆ ಯಮಾಂಶನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಯಾಮಲಾದೇವಿಯನ್ನೂ, ಪವನನಂದನನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಭಾರತೀದೇವಿಯನ್ನೂ, ಇಂದ್ರಾಂಶನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಶಚೀದೇವಿಯನ್ನೂ, ನಾಸತ್ಯ-ದನ್ಯ (ಅಶ್ವಿನೀ-ದೇವತೆಗಳ)ರ ಅಂಶರಾದ ಗಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವರು ಉಷಾದೇವಿಯನ್ನೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದರು. (ಧರ್ಮರಾಜನೊಡನೆ ಲಗ್ನವಾದಾಗ ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿಯಿದ್ದು) ವಿವಾಹವಾದಳು. ಇದರಂತೆ ಆಯಾದೇವತೆಗಳ ಅಂಶರಾದ ಭೀಮಾದಿಗಳನ್ನು ಕರತೊಡೆಯುವಾಗ ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಪತ್ನಿಯರೇ ಸ್ಥೂತರಾಗಿದ್ದು ವಿವಾಹವಾದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು).

ಆಗ ಪಾಂಚಾಲದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹೋತ್ಸವವು ಬಹು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಮಹಾರಾಜಾ ದ್ವಪದನು ತನ್ನ ಸಕಲ ಪುತ್ರರು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಪೌರಜಾನಪದರು, ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಜನರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಅಮಂದಾನಂದ ಭರಿಸಿದನಾದನು. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿ ಎಂತಹ ಹರ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದನೋ ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ದ್ವಪದನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.

ವಿವಾಹ ಮಂಗಳೋತ್ಸವವು ಜರುಗಿದ ತರುವಾಯ ಪಾಂಡವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ವಿವಾಹ ವಿಚಾರವನ್ನರಿತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಬಲರಾಮರು ನಿಖಲ ಯಾದವರೊಡನೆ ಬಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೂ ಯೋಗ್ಯವೂ ಆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿತ್ತು, ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹರ್ಷಪಡಿಸಿದರು. ಕುರುಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದರ್ಶನದಿಂದ ಮುದಗೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಅಲಂಕಿಸಿ, ನಮಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸುಖೋಪಾಯ ಮಂಟ್ರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಕಲವಿಧ ಭಾಜನಗಳನ್ನೂ ಉಡುಗೊ

ರೆಯಾಗಿತ್ತನು-ದ್ರೌಪದಿ-ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯಗಳಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು. ತರುವಾಯ ವಾಸುದೇವನು ದ್ರೌಪದಿ ಮತ್ತು ಅವಳಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಜನ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ¹⁸ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅವರವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಂದರೆ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಮಂಗಳಕರಗಳಾದ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳು, ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಗಳು, ಕಿರೀಟಗಳು, ರತ್ನಕಂಕಣಾದಿ ಹಸ್ತಾಭರಣಗಳು, ರೇಶ್ಮೆಯ ಪೀತಾಂಬರಾದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿತ್ತು, ತರುವಾಯ ತನ್ನ ಸೋದರತ್ತೆಯಾದ ಕುಂತೀದೇವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವಿವಿಧ ಅನರ್ಘ್ಯರತ್ನಗಳು, ಗೋವುಗಳು, ಗಜ, ತುರಗ, ರಥಗಳನ್ನೂ, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಕ ಸುವರ್ಣಭಾರನ್ನೂ¹⁹ ನೀಡಿ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಅನಂದಗೊಳಿಸಿದನು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಐಹಿಕಾಮುಕ್ತಿಕೃತ್ಯೇಯಸ್ಕರಗಳಾದ ಆಶೀರ್ವಚನಗಳಿಂದ ಪಾಂಡುನಂದನರನ್ನು ಪ್ರಮೋದಗೊಳಿಸಿದರು. ದ್ವೈಪದಮಪಾರಾಜನೂ ಅಳಿಯಂದಿರು-ಪುತ್ರಿಗೆ ವಿವಿಧಾಭರಣಗಳು, ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥಗಳು, ಅಸಂಖ್ಯಾತ, ರತ್ನಗಳು ಮಂಗಳಕರಗಳಾದ ಕಾಂಚನಾದಿಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದನು. ಆ ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ದ್ವೈಪದರಾಜರೂ ಸಹ ಶುಭಕರ ಸೌಂದರ್ಯ ವೇಷಭೂಷಣಯುಕ್ತರಾದ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ದಾಸ-ದಾಸಿಯರನ್ನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿತ್ತರು. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಆ ದಾಸಿಯರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಉತ್ತಮ ರತ್ನ-ಮಾಲಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಕೆಲಕೆಂಗಳಿಗವರೆಗೆ ಸುಖ-ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ವಾಸಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮನೊಡನೆ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದನು. ಇಂತು ಶ್ರೀಯಾದವಕೃಷ್ಣ - ಪರಾಶರಕೃಷ್ಣ (ವೇದವ್ಯಾಸ)ರು ಆಂತ್ರ್ಧರ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರು ಪಾಂಚಾಲಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕಾಲ ಸುಖದಿಂದ ಆನಂದಭರಿತರಾಗಿ ವಾಸಮಾಡಿದರು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಚಾಲನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜರುಗಿದ ಯುದ್ಧ ವಿಚಾರವನ್ನೀಗ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ:-

ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂವರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೌರವರು ಶಕುನಿ, ಕರ್ಣ, ಸೈಂಧವ, ಭೂರಿಶ್ರವಾದಿಗಳೊಡನೆ ಹೈನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ತಮಗಾದ ಅಪಮಾನದ ಸೇವಾ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದ್ವೈಪದರಾಜನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತರಾಗಿ ಪಾಂಚಾಲನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಕೌರವರು ಭರದಿಂದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಖೇಡಿಸುತ್ತಿರಲು ಸೋಮಕದೇರಾದಿಪತಿಯಾದ ದ್ವೈಪದರಾಜನು ಪುತ್ರರೊಡನೆ ಸೈನ್ಯಸಹಿತನಾಗಿ ಬಂದನು. ಆಗ ದುರ್ರೋಧನ-ದ್ವೈಪದರಿಗೆ ಘೋರ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ತಕೃತು ಎಂಬ ದ್ವೈಪದನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತರಾದರು. ಸೈನಿಕರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಆದನ್ನು ಕಂಡು ಪಾಂಡವರು ಧನುರ್ಬಾಣಧಾರಿಗಳಾಗಿ ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕರ್ಣ ದುರ್ರೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದರು. ಕರ್ಣನು ಭೂರಿಶ್ರವನೊಡನೆ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ವರ್ಷಾಣ್ಯದಿಂದ ಅವನ ರಥವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ತನ್ನೆರಡು ಕರಗಳಿಂದ ವರ್ಷಾತ ಸದೃಶ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಮಗಿದುರಾದ ಭೀಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ಣ, ಭೂರಿಶ್ರವ, ಶಕುನಿ, ಜಯದ್ರಥ ಮತ್ತು

18. ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಜನರಿಗೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ರುದ್ರಪತಿಯಾದ ವಾಪಕೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

19. (ಒಂದು ಭಾರವೆಂದರೆ 30 ತೇಲೆಗಳ)

ದುರ್ಯೋಧನನೂ ಸಹ ಭಯಗೊಂಡು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ತೆಗೆದು ಓಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂವರದಿಂದ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಈಗ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಂಡವರ ಅಭ್ಯುದಯ ವಿಚಾರವರಿತ ವಿಧುರನು ಅಗ್ನಿನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ, ಅರ್ಜುನನು ಲಕ್ಷವೇದಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ವಿಚಾರ ದುರ್ರೋಧನಾದಿಗಳ ಪರಾಜಯ, ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿ "ಅಗ್ನಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಂಡಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತನ್ನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನನೇ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ (ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಪಾಂಡವರೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ದುರ್ಯೋಧನನೆಂದೇ ಭ್ರಮಿಸಿ) ಎಂದು ಅನಂದತುಂಬಲಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮಸ್ತಾಭರಣಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುವಂತೆ²⁰ ವಿಧುರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಆಗ ವಿಧುರನು ಅಗ್ನಿನು ಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರಿತು "ಅಗ್ನಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪಾಂಡವರು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು "ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು" ಎಂಬುದನ್ನು ತಾನು ಸ್ವಪುತ್ರ ದುರ್ರೋಧನನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು 'ವಿದುರೆ! ಸದ್ಯ ಕುಂತೀಪುತ್ರರಾದ ಪಾಂಡವರು ಮೃತರಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಂಗಳಕರ ವಿಚಾರವೇನಿದೆ? ಹೂಂ, ವಿಧುರ, ಪಾಂಡವರ ಸಮಸ್ತ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು' ಎಂದನು.

ಆಗ ವಿಧುರನು ಅರಗಿನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಪಾಂಡವರು ವನಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಡಿಂಬಾಸುರ ಮತ್ತು ಬಕಾಸುರರನ್ನು ಭೇಮನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಾಂಡಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂವರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಭೇದಿಸಲಾಗದಿದ್ದ ಮತ್ತೈಯಂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಿವಾಹ, ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣ-ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಸಕಲರೂ ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾದರು. ಪಾಂಡವರು ಜೀವಿಸಿರುವುದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿಜಯಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕವೂ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿ, ಅವರ ಕ್ಷೇಮವಾರ್ತೆ ತಿಳಿಯಲಾಗಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತನು. ಒಗೆ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರವು ಉರುಳಿತು.

ಮೃತರಾದರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಪಾಂಡವರು ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜುನನು ಮತ್ತೈಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ದ್ರೌಪದಿಯೊಡನೆ ಪಾಂಡವರ ವಿವಾಹ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಬಲರಾಮರು ಪಾಂಡಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಭಾವಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಕೌರವರು ಅತಿ ಸಂತಪ್ತರಾದರು. ದುರ್ಯೋಧನ, ಶಕುನಿ, ಕರ್ಣಾದಿಗಳು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವಿಧುರನು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ-ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು "ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯ ದುರ್ರೋಧನನು ಸೈನ್ಯಸಹಿತನಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿಂತಿದೆ. ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಭೀಮ-ಧನಂಜಯರನ್ನು ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ತಡೆಯಲಾರರು! ಅಂಥ ಸಜ್ಜನರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವುದು ಯುಕ್ತವೇ? ಆದಂತಿರಲಿ. ಪಾಂಡವರು ಬದುಕಿರುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸದೆ ಅಗ್ನಿ! ನೀನು ಉದಾಸೀನನಾಗಿ ಕುಳಿತೀರಿ. ಇದು ಅಧರ್ಮ. ಈಗಲಾದರೂ

20. ಈ ವಿಚಾರವು ಮಹಾಭಾರತ ಅದಿವರ್ವದಲ್ಲಿ "ಅಥ ಜ್ಞಾಪಯಾಮಾಸ ದ್ರೌಪದ್ಯಾಭೂಷಣಂಒತು" ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅರ್ಧರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷಪಡಿಸು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ವಂಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುವುದು. ಅದು ಧರ್ಮವೂ ಆಗುವುದು. ಈಗಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಸೀನದಿಂದ ಕುಳಿತರೆ ನಿನ್ನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನಾಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಂತಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ವಿದುರನ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದರು. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು "ಸಹೋದರ, ವಿದುರ! ನೀನೇ ಪಾಂಡುರಾಜ್ಯ ತೆರಳಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ರಥದಲ್ಲಿ ವಿದುರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ವಿದುರನು ಪಾಂಡುರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿ ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಪಾಂಡವರು ವಿದುರನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಆದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವರಿತು ಕುಂತೀದೇವಿ, ದ್ರೌಪದಿ, ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ವಿದುರರೊಡಗೂಡಿ ಹಸ್ತಿಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣದ್ವಯರು, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಹಕೃತ ಪಾಂಡವರು, ಮಾತಾ ಕುಂತಿಯೊಡನೆ ವಿದುರಸಹಿತರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜಧಾನಿ ಹಾಗೂ ದೇರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತರೂ ಅಮಂದಾನಂದ ಭರಿತರಾದರು. ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳೂ ಅತಿಂತಪುತ್ರರಾಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಿತರಾಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಆರಮಣಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನಾಚರಿಸಿದರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಗಾಂಧಾರಿಯು ದುರ್ದ್ಯೋಧನನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಸಹಿತಳಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದಳು. ಆ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಆರಮಣಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಂಗಿದರು.

ಗಾಂಧಾರಿಯು ನಾಲ್ಕಾರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಲೋಕ ಸುಂದರಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಬಗೆಗೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಸುಯೋಧನನೇನಾದರೂ ಶುಕ್ಲತ್ವವನ್ನಾಚರಿಸಿದರೆ ಭೀಮಸೇನನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸಂಪರಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕುಂತೀದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆದು ವಿಶಾಂತವಾಗಿ "ಅಮ್ಮಾ ಕುಂತಿ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಸೋಸೆಯೊಡನೆ ನಿಮ್ಮವಾದ ಪಾಂಡುರಾಜನ ಆರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ವಾಸಮಾಡಿರಿ. ದ್ರೌಪದಿಯು ಮೂರುಲೋಕದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ರೂಪಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದುರ್ಯೋಧನನೇನಾದರೂ ಅವಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಭೀಮನಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದೆಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಭೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ದಯಮಾಡಿ ಪಾಂಡುರಾಜನ ಆರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ವ್ಯಾಕುಲಚಿತ್ತಳಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಕುಂತೀದೇವಿಯು ಪುತ್ರರು-ಸೋಸೆಯೊಡನೆ ಪಾಂಡುವಿನ ಆರಮಣಿಗೆ ತೆರಳಿದಳು. ಆಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಸಮಸ್ತ ಸೌಖ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಐದು ಪರಿವತ್ಸರ²¹ಗಳವರೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು.

ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯು ಯದೃಚ್ಛ ಒಂದೇ ಶರೀರವುಳ್ಳವಳಾದರೂ ಅವಳಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೊಬ್ಬ ಪತಿಯೊಡನೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಅದು ಸರಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ವ್ಯಾಮಲಾದೇವಿ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಭೇದವಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮನ್ಯುಮಾನವಾದ ಶರೀರವು ಒಂದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವೈಭವಾರೋಷ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ರಂಕೆ ಬರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹ, ಸಂಶಯಗಳನ್ನೂ

21. ಒಂದೊಂದು ರಾಯಿಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಸಂಚರಿಸುವ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿವತ್ಸರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ 5 (ಐದು) ಪರಿವತ್ಸರ ಕಾಲ ವ್ಯಾಸವರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ದುರ್ಯೋಧನನೂ ಸಹ ಭಯಗೊಂಡು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ತೆಗೆದು ಓಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂವರದಿಂದ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಈಗ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಂಡವರ ಅಭ್ಯುದಯ ವಿಚಾರವರಿತ ವಿವರವು ಅಣ್ಣನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ, ಅರ್ಜುನನು ಲಕ್ಷವೇದಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ವಿಚಾರ ದುರ್ರೋಧನಾದಿಗಳ ಪರಾಜಯ, ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿ "ಅಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಂಡಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತನ್ನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನನೇ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ (ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಪಾಂಡವರೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ದುರ್ಯೋಧನನೆಂದೇ ಭ್ರಮಿಸಿ) ಎಂದು ಆನಂದತುಂಬಿಲಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುವಂತೆ²⁰ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, ಆಗ ವಿವರವು ಅಣ್ಣನು ಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರಲು "ಅಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪಾಂಡವರು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು "ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು" ಎಂಬುದನ್ನು ತಾನು ಸ್ವಪುತ್ರ ದುರ್ರೋಧನನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂಬುದನ್ನು ಮರಮಾಚಲು 'ವಿದುರ! ಸದ್ಯ ಕುಂತೀಪುತ್ರರಾದ ಪಾಂಡವರು ಮೃತರಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಂಗಳಕರ ವಿಚಾರವೇನಿದೆ? ಹೊಂ, ವಿದುರ, ಪಾಂಡವರ ಸಮಸ್ತ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು' ಎಂದನು.

ಆಗ ವಿವರವು ಆರಗಿನ ಆರಮನೆಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಪಾಂಡವರು ವನಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಓಡಿಬಾಸುರ ಮಕ್ಕಳು ಒಕಾಸುರರನ್ನು ಭೇಷವು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಾಂಡಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂವರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಭೇದಿಸಲಾಗದಿದ್ದ ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಿವಾಹ, ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣ-ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಸಕಲರೂ ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾದರು. ಪಾಂಡವರು ಜೀವಿಸಿರುವುದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿಜಯಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕವೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿ, ಅವರ ಕ್ಷೇಮವಾರ್ತೆ ತಿಳಿಯಲಾಗಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತನು. ಒಗೆ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರವು ಉರುಳಿತು.

ಮೃತರಾದರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಪಾಂಡವರು ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜುನನು ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ದ್ರೌಪದಿಯೊಡನೆ ಪಾಂಡವರ ವಿವಾಹ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಬಲರಾಮರು ಪಾಂಡಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಭಾವಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆರಿತು ಕೌರವರು ಅತಿ ಸಂತಪ್ತರಾದರು. ದುರ್ಯೋಧನ, ಶಕುನಿ, ಕರ್ಣಾದಿಗಳು ವಿಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವಿವರವು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ-ಘೋಷಾಚಾರ್ಯಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು "ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯ ದುರ್ರೋಧನನು ಸೈನ್ಯಸಹಿತನಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಿದೆ. ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಭೀಮ-ಧನಂಜಯರನ್ನು ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ತಡೆಯಲಾರರು! ಅಂಥ ಸಜ್ಜನರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವುದು ಯುಕ್ತವೇ? ಆದಂತಿರಲಿ. ಪಾಂಡವರು ಬದುಕಿರುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸದೆ ಅಣ್ಣ! ನೀನು ಉದಾಸೀನನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಿ. ಇದು ಅಧರ್ಮ. ಈಗಲಾದರೂ

20. ಈ ವಿಚಾರವು ಮಹಾಭಾರತ ಅದಿವರ್ವದಲ್ಲಿ "ಅಥ ಜ್ಞಾಪಯಾಮಾಸ ದ್ರೌಪದ್ಯಾಭೂಷಣಂಒತು" ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅರ್ಧರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷಪಡಿಸು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ವಂಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುವುದು. ಅದು ಧರ್ಮವೂ ಆಗುವುದು. ಈಗಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಸೀನದಿಂದ ಕುಳಿತರೆ ನಿನ್ನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನಾಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಂತಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಎದುರನ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದರು. ಆಗ ದ್ವೈತರಾಷ್ಟ್ರನು "ಸಹೋದರ, ಎದುರ! ನೀನೇ ಪಾಂಡುಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ರಥದಲ್ಲಿ ಎದುರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಎದುರನು ಪಾಂಡುಲವನ್ನು ತಲುಪಿ ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಪಾಂಡವರು ಎದುರನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವರಿತು ಕುಂತೀದೇವಿ, ದ್ರೌಪದಿ, ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಎದುರರೊಡಗೂಡಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣದ್ವಯರು, ಕೃಷ್ಣ ಸಹಕೃತ ಪಾಂಡವರು, ಮಾತಾ ಕುಂತಿಯೊಡನೆ ಎದುರಸಹಿತರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜಧಾನಿ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತರೂ ಅಮಂದಾನಂದ ಭರಿತರಾದರು. ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳೂ ಅತಿಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ದ್ವೈತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಿತರಾಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಆರಮಣಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನಾಚರಿಸಿದರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಗಾಂಧಾರಿಯು ದುರ್ರೋಧನನ ಪತ್ನಿಯರಿಂದ ಸಹಿತಳಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದಳು. ಆ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಆರಮಣಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಂಗಿದರು.

ಗಾಂಧಾರಿಯು ನಾಲ್ಕಾರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಲೋಕ ಸುಂದರಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಬಗೆಗೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಸುಯೋಧನನೇನಾದರೂ ಕುಶಲ್ಯವನ್ನಾಚರಿಸಿದರೆ ಭೀಮಸೇನನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕುಂತೀದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆದು ವಿಣಾತವಾಗಿ "ಅಮ್ಮಾ ಕುಂತಿ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಸೋಸೆಯೊಡನೆ ನಿಮ್ಮದಾದ ಪಾಂಡುರಾಜನ ಆರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ವಾಸಮಾಡಿರಿ. ದ್ರೌಪದಿಯು ಮೂರುಲೋಕದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ರೂಪಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದುರ್ಯೋಧನನೇನಾದರೂ ಅವಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಭೀಮನಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದೆಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಭೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ದಯಮಾಡಿ ಪಾಂಡುರಾಜನ ಆರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ವ್ಯಾಕುಲಚಿತ್ತಳಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಕುಂತೀದೇವಿಯು ಪುತ್ರರು-ಸೋಸೆಯೊಡನೆ ಪಾಂಡುವಿನ ಆರಮಣಿಗೆ ತೆರಳಿದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಸಮಸ್ತ ಸೌಖ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಐದು ಪರಿವತ್ಸರ²¹ಗಳವರೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು.

ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯು ಯದ್ವಿಷಿ ಒಂದೇ ಶರೀರವುಳ್ಳವಳಾದರೂ ಅವಳಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೊಬ್ಬ ಪತಿಯೊಡನೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಅದು ಸರಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ರಾಮಲಾದೇವಿ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಭೇದವಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನ್ಯಮಾನವಾದ ಶರೀರವು ಒಂದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರದೋಷ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಬರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹ, ಸಂಶಯಗಳನ್ನೂ

21. ಒಂದೊಂದು ರಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಸಂಚರಿಸುವ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿವತ್ಸರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ 5 (ಐದು) ಪರಿವತ್ಸರ ಕಾಲ ವ್ಯಾಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುಚರಣರು ತಮ್ಮ "ಭಾವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ" ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲೆಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ದ್ರೌಪದಿಯು ಧರ್ಮರಾಜ-ಭೀಮಾದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೊಡನೆ ವಿಹರಿಸುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ದೇಹಾಭಿಮಾನವು ನಾಶವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದ ಪತಿಯೊಡನೆ ರಮಿಸಬೇಕೋ ಅಂದು ಆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವರೂಪ ದೇಹವು ನಾಶವಾಗಿ ಅಂದಿನ ದೇಹವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದೇಹಾಭಿಮಾನನಾಶದಿಂದ ಆ ದೇಹ ನಾಶವಾಗಿ ಮರುದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಹ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ನಾಶವೇ ನಾಶವೆಂದೂ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ದ್ರೌಪದಿಯು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕನ್ನೆಯೇ. ಅಂದರೆ ರಮಿಸಲಿರುವ ಪತಿಯೊಡನೆ ಮಾನಸವಿವಾಹ (ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ) ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಕನ್ನೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಏವಂ ಚ, ಸಕಲ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅವರವರ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ವಿಹರಿಸುವ ದಿನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಶ್ಯಾಮಲಾದೇವಿಯೊಡನೆ, ವಾಯುಶನಾದ ಭೀಮನಿಗೆ ಭಾರತಿಯೊಡನೆ, ಇಂದ್ರಾಶನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶಚಿದೇವಿಯೊಡನೆ, ಅಸ್ಥಿನಿದೇವತೆಗಳಾದ ನಕುಲ-ಸಹದೇವರು ಉಷಾ-ದೇವಿಯೊಡನೆ - ಒಂಗೆ ಅವರವರ ಪತ್ನಿಯರೊಡನೆಯೇ ಸಂಗಮವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಯಾ ಪತ್ನಿಯರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಬ್ಬರವರೊಡನೆ ಅಭಿಮಾನ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಪರಪುರುಷ ಸಂಗದೋಷವು ಸಂಘಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಡನೆ ರಮಿಸುವಾಗಲೂ ಹಿಂದಿನ ದೇಹನಾಶವಾಗಿ ನೂತನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದು ಗಾಂಧರ್ವ ಏಧಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಯತಪತಿಯೊಡನೆಯೇ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಆ ಪತಿಗೂ ಕನ್ಯಾಗಮನ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಗೂ (ಕನ್ನೆಗೂ) ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ವಿದಿಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಪತಿಯೊಡನೆಯೇ ರಮಿಸುವುದರಿಂದ ಅಸಂಸ್ಕೃತಪುರುಷಗಮನ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇನ್ನು ದ್ರೌಪದಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಯಾಮಲಾ, ಶಚಿ, ಉಷಾದೇವಿಯರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ದಾತೃಗಳಾದ ಭಾರತೀ-ದೇವಿಯಾದರೂ²² ಭೀಮಸೇನರು ವಿಹರಿಸುವ ದಿನದಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. "ತತ್ಪ್ರಾನ್ಯಗಾಕ್ಷಭವತೆ" ಅಂದರೆ "ನಿಮಗೆ ಪರಪುರುಷರ ಸಹವಾಸವಾಗಲಿ" ಎಂದು ಶ್ಯಾಮಲಾ, ಶಚಿ, ಉಷಾದೇವಿಯರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪವು "ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ" ಎಂಬ ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಪರಿಹೃತವಾದ್ದರಿಂದ²³ "ರಮತೇ ಸತತಂ ತಯಾ ಯತಾ" ಎಂದು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವಾಯುದೇವರ ಅಂಶರಾದ ಶ್ರೀಭೀಮಸೇನದೇವರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತಿಯೊಡನೆಯೇ ರಮಿಸುವರು.²⁴ ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಭಾರತೀ-ದೇವಿಯು ಇರುವುದರಿಂದ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ "ರಮತೇ ಸತತಂ ತಯಾಯತಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ "ರಮತೇ ಸತತಂ ತಾಭಃ" ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ದ್ರೌಪದಿಯು "ಕೃಷ್ಣಾತ್ತಿಲೋಕವನಿತಾಧಿಕರೂಪನಾ" ಎಂಬ ವಚನವಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತಿಯಂತೆ

22 (ಈ ಗ್ರಂಥದ 18ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಶ್ಯಾಮಲಾದಿಗಳು ಭಾರತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಚಿಸುವುದು - ಇತ್ಯಾದಿ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ವಿವರವನ್ನರಿಯಿರಿ)

23 ಅ. (18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಥಾಸಾರದಲ್ಲಿರುವ "ದ್ರೌಪದಿಯ ಪಂಚಕನ್ಯಾಸ್ವರೂಪ" ಭಾಗದ ವಿವರ ನೋಡಿ)

ತ್ರಿಲೋಕಸ್ತೋಯೋಗ್ಯ ದಿವ್ಯಸೌಂದರ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣ ಯುಕ್ತಳಾಗಿರುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಅದರ ಅದು ಇತರರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ (ವೈಭವ) ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವ (ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ) ಮಾವಟಗನು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಪ್ರಾಯಃ ದ್ರೌಪದಿಯ ಅಭಿಮಾನ ನಾಶ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿಮಾನವಿಟ್ಟೇ ಇರುವಳು. ಅದುದರಿಂದ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಯುದೇವರು (ಭೀಮನು) ಧರ್ಮರಾಜಾದಿ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನವಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಲೆಯಿಂದ ವಾಯುದೇವರು ಧರ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭೀಮಸೇನನಿಗೂ ಪರಶ್ವೇಗಮನ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು.

ಈ ವಿಚಾರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ - "ಇದಂ ಚ ತತ್ಪಾದ್ಯತಮುಕ್ತಮಂ ತದಾ | ದದಾತಿ ಕೃಷ್ಣ-ವಪುಷಾತಿಮಾನುಷಂ || ಮಹಾನುಭಾವಾ ಕಿಲಸಾಧುಮದ್ಭವಾ | ಬಭೂವಕನ್ಯೆವಗತೇಗತೇಽಹನಿ || ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವಳಾದ ದ್ರೌಪದಿಯು ಅತಿಮಾನುಷವಾದ ಅಂದರೆ ಬೇರಾರಿಂದಲೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ, ಅದ್ಭುತಕರ್ಮ (ಕ್ರಿಯೆ)ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾಗಗಳು ಸಮರ್ಥಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆಂದರೇನು? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪತಿ-ಗಳೊಡನೆ ವಿವರಿಸುವ ದಿನವು ಕೆಳೆಯುತ್ತಿರಲು ಆಯಾ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಯಾ ಪತಿಯರಿಗೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನವೆಂಬ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೂ ಅವರವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕನ್ಯೆಯೇ ಆಗಿದ್ದಳೆಂದು ಭಾವ. ಇಂತು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮಹಾನುಭಾವ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅತಿಮಾನುಷವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೂ, ಉತ್ತಮವೂ ಆದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಜಡುಜನ ಪುರುಷನಿಗೆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಸ್ವರೂಪವಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚರೂಪವಿರುವುದರಿಂದ ಅದ್ಭುತವೂ ಉತ್ತಮವೂ ಆದ ಪಂಚಸ್ತ್ರೀರೂಪವಿರುವಿಕೆಯೂ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಸ್ವಪತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಅಭಿಮಾನನಾಶ ಸೂತನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ದಿನದಿನವೂ ಹೊಸ ಕನ್ಯತ್ವವೂ ಇರುವುದೆಂದು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯತ್ವವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧರ್ವವಿದಿಯಿಂದ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಸ್ವಪತಿಯೊಡನೆ ಕ್ರೋಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ನಾಶದಿಂದ ಆಕೆಯ ರಮಣೀಯೋಡನೆ ರಮಿಸದೇ ಇರುವಿಕೆ - ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಅದ್ಭುತ ಅತಿಮಾನುಷ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದೇಹದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲು ದ್ರೌಪದಿಯು ಸಮರ್ಥಳಾದುದರಿಂದ ಯಾವ ದೋಷಪ್ರಸಕ್ತಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಸಕಲ ಶಂಕೆಗಳೂ ಪರಿಹೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸಿದ "ಪಂಚದ್ರೌಪದೀ"²³ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲೃದ್ಧೋಪದ್ರವವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚೇನು? - "ಬಭೂವ ಕನ್ಯೆವ ಗತೇಗತೇಽಹನಿ" ಎಂದು, "ಕನ್ಯೆವಾಸಂಭವತಃ ಪ್ರತಿವಾಸರಂ ಚ" ಎಂದು ಪದವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ "ಮಹಾ ಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಕಾರ"ರಾದ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಥಾಚಾರ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ತಮ್ಮ "ಭಾವಪ್ರಕಾಶಿಕಾಟಿಕೆ"ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ - ವಾಯುದೇವರು ಧರ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಟರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮೂರ್ಛಾಪವಸ್ಥೆಗೆ ತಂದು ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತಿಯೊಡನೆ ಸತತವೂ ರಮಿಸುವರು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಇತರರು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ರೂಢಿಗಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮರಣಸಮಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ದ್ರೌಪದಿಯು ರುದ್ರ ಕನ್ಯೆಯೇ ಆಗಿರುವಳು. ವಾಯುದೇವರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟರಾಗಿ ಅವರು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಭಾರತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತಿಯೊಡನೆ ಯಾವಾಗಲೂ (ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳೊಡನಿರುವಾಗಲೂ

ಸದ, ಅವರೊಳಗೆ ಪ್ರವಿಷ್ಟರಾದ) ವಾಯುದೇವರೇ ವಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಯುದೇವರ ಸಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ದ್ರೌಪದಿಯು ಮರಣಕಾಲದ ಮೋಹದಂತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ದೇಹಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕನ್ಯೆಯೇ ಆಗಿರುವಳು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರ ಅಧೀನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರ ಅಧೀನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅದು ಸುಷುಪ್ತಿಯಂತಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಿರುವುದರಿಂದ ಮೋಹವಲ್ಲ. ಮೋಹವೆಂದರೆ ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಸ್ವರಣೆಯುಂಟು. ಅತಃ ಅದು ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ (ಮೋಹವಲ್ಲ), ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರಣೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಭೂತಾವೇಶದಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇಂತು ಸುಷ್ಪಾದಿ ಮೂರುವಿಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡುವಿಕೆಯು ಮರಣಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಹಿಂದಿನ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆಯು ಮರಣಸದೃಶವಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿರುವ ಕಾರಣ (ಅಂದರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ) ದ್ರೌಪದಿಯು ಕನ್ಯೆಯೇ ಆಗಿದ್ದಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರತಿದಿವಸವೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪತಿಯೊಡನೆ ಶ್ರೀಡಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅಧೀನವಾಗಿಸಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಹರಿಸ್ವರೂಪಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯು ಸುಷುಪ್ತಿಯಂತಲ್ಲ, ಮೂರ್ಛೆಯಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಭೂತಾವೇಶದಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ - ಸುಷ್ಪಾದಿ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದರೋ ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಯಾಮಲಾ, ಶಚಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ತದಿಂತರರು ರಮಿಸುವಾಗ ದೇಹವಸ್ವರೂಪಿದ್ದರೂ ಹರಿಸ್ವರೂಪು ಇದೇ ಇರುತ್ತದಾದ್ದರಿಂದ ಮರಣ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ. ಮುಕ್ತಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹರಿಸ್ವರೂಪಿದ್ದು ಅದು ಮರಣವೇ ಅನಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದೇಹಾಭಿಮಾನಗಾತ್ರದಿಂದ ಮರಣವಾಗಿ ಮರುದಿನ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ದ್ರೌಪದಿಯು ಕನ್ಯೆಯೇ ಆಗಿದ್ದಳು ಎಂಬುದನ್ನು "ಇದಂ ಚ ತತ್ಪಾದ್ಯತಂ" ಎಂದು 'ಮಹಾಭಾರತ'ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಣುರಾದ ವಾಯುದೇವರ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಭೀಮಸೇನರೂಪ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿಯೂ ಆ ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವಳಿರುವ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರೊಬ್ಬರೇ ಶ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿರುವ ಯುದ್ಧಿಭರ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟರಾದ ವಾಯುದೇವರು ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ಶ್ಯಾಮಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀದೇವಿ ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಭಾರತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ಥ ಶ್ಯಾಮಲಾ-ದೇವಿಯೊಡನೆಯೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಣುರಾದ ವಾಯುವು ಭಾರತಿಯೊಡನೆಯೂ ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಕೊಡುವುದು? ಎಂದರೆ, ದೇವತೆಗಳ ಭೋಗವು ಮಾನವರ ಭೋಗಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಾಂಶವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿನ ಬಂಧುಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಪಾಂಡವರು ಆ ಮಹನೀಯರ ದರ್ಶನ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಗೂ ಆಶರದ ವೇದ-ಪುರಾಣಾದಿ ಕಥಾಪ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನಂದಿಸಿದರು.

ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ಕೌರವರ ವಿವಾಹವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಪಾಂಡವರು ಹಿಡಿಯುವನದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಶೀರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯ ಸ್ವಯಂವರವು ನೆರವೇರಿತು. ತನ್ನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರಾಜ-ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಬಯಸಿ, ದುರ್ಯೋಧನನು ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲದ ಗರ್ವದಿಂದ ಕಾಶೀರಾಜನ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಕುಚಿತರಾದ ಜರಾಸಂಧ ಮತ್ತಿತರ ರಾಜರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಕರ್ಣಾದಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಸನ್ನದರಾಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು "ಮಿತ್ರ ದುರ್ಯೋಧನ! ನೀನು ತಮ್ಮಂದಿರೊಡನೆ ಹೃನ್ನಾವತಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗು, ಇವರು ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧಮಾಡಲಾರರು. ಜರಾಸಂಧನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ನಿಶ್ಚಯವೆಂದಿರುವುದ ಕಡನಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ. ನಿಮ್ಮ ನಗರವು ಕೋಟಿಕೊತ್ತಲಗಳಿಂದ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ರುದ್ರಭಕ್ತನಾದ ಅವನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ರುದ್ರಾಂಕ-ನಂದಂತಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನೀನು ಹೃನ್ನಾವತಿಗೆ ಸಹೋದರರೊಡನೆ ತೆರಳು. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸೋತರೂ ನೀನಿಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿಬಾರದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಜರಾಸಂಧನು ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕಳಂಕ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲವನು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸಬೇಡ. ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳೂ ಇವನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥರಾದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರ ವಿಚಾರ ಹೇಳುವುದೇನು?" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಹೃನ್ನಾವತಿಗೆ ಕಳಿಸಿದನು. ಕರ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಅವರಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದನು. ಆಗ ಜರಾಸಂಧನೂ ಕರ್ಣನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಜಯಿಸಿದನು. ಮತ್ತೆ ಮುಷ್ಠಿಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಜರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜರಾಸಂಧನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ಹೊಡೆದಾಗ ಜರಾಸಂಧನು "ಭಲೇ ಕರ್ಣ, ಬಲರಾಮನೂ ತಿಳಿಯಲಾಗದ ಈ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀನರಿತೀರುವೆ. ನೀನು ಮರಾತ್ರಮ್ಮ, ನನ್ನ ಸಾಮಂತನಾಗು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸಂಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅಧಿರಥನಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅಂಗರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೆ. ನೀನು ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರು" ಎಂದನು. ಕರ್ಣನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಅಂಗರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು.

ಅಂಗರಾಜ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜರಾಸಂಧನು ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ರಂಕಿ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಹಿಂದೆ ಅಧಿರಥನು ಅಂಗರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಜರಾಸಂಧನು ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅಂಗರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಮುಂದೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಯುವರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನು ಮಗಧಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಅಂಗದೇವರದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನೇ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಈಗ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗದೇವರಗಳನ್ನು ಜರಾಸಂಧನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನಾದ್ದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಈಗ ಕರ್ಣನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಡಿದ ಭಾಗ, ಜರಾಸಂಧನಿತ್ತ ಭಾಗ ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಗದೇವರಾಧಿಪತಿಯೆನಿಸಿ ಹೃನ್ನಾವತಿಗೆ ಬಂದನು. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಹರ್ಷವಾಯಿತು. ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಕರ್ಣನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದರು.

ದುರ್ಯೋಧನನು ಕಾರೀರಾಜಪ್ರತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು. ಅವಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಕೃಷ್ಣರೂಪಳು, ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವಳು. ಅವಳಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿಯಿಂದ ಆವಿಷ್ಟಳಾಗಿ ಕಾರೀರಾಜನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಳು. ಅವಳನ್ನೇ ದುರ್ಯೋಧನನು ಲಗ್ನವಾದನು. ಹಿಂದೆ ಅಶ್ವಕುಮಾರನಾಗಿ ರಾವಣನ ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಅನುರನನ್ನೇ ದುರ್ಯೋಧನನು ಪುತ್ರನಾಗಿ ಪಡೆದನು. ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ಣಿಯ ಪ್ರಿಯಪತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವಳನ್ನೇ ಈಗ ಸುಯೋಧನನು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಪಡೆದನು. ಪುತ್ರನಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಣವೂ, ರೂಪ, ಗುಣಸಂಪನ್ನಳಾದ ಮಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ದುರ್ಯೋಧನನ

ಸಹೋದರರೂ ತಮತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಪತ್ನಿಯರನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದರು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವಾಂತಕನೆಂದು ಬ್ರಾತನಾಗಿದ್ದವನೇ ಈಗ ದುಶ್ಯಾಸನನಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಕೆಲಕಾಲ ಕಳೆಯಿತು. ಪಾಂಡವರ ಬಲ, ವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನೂ ತ್ರಿಲೋಕಸುಂದರಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನೂ ಕಂಡು ಅಸೂಯಾಪರರಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಸಂತಾಪದಿಂದ ಕಳಿಂಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು.

ಕಳಿಂಗರಾಜನಾದ ಸುವಕ್ರನು ತನ್ನ ಮಗಳ ಸ್ವಯಂವರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದನು. ರುದ್ರದೇವರ ವರಬಲದಿಂದ ಅಜೇಯನಾಗಿದ್ದ ಸುವಕ್ರನ ಮಗಳನ್ನು ಮದೋನ್ಮತ್ತನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ಸುವಕ್ರನು ಜರಾಸಂಧ ಸಹಿತನಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ಅವನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನೂ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದನು. ಆಗ ತಾನೇ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರ್ಣನು ಪಾಂಡವರ ಮೇಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋರಾಡಿದನು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪರಾಜಿತನಾದನು.

ಕಳಿಂಗದ ಸುವಕ್ರಮಹಾರಾಜನು ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತವನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಭೀಷ್ಮ, ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ವಿರುರ, ಧರ್ಮರಾಜರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಕಳಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜರಾಸಂಧ ಸಹಿತರಾದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಸುವಕ್ರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಕರ್ಣನೊಡನೆ ಅಪಜಯ ಅಪಕೀರ್ತಿಗಳಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ಮೃತಪ್ರಾಯರಾಗಿ ಹೃಷೀಕೇಶನಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಪಾಂಡವರ ವಿಜಯ-ಅಭ್ಯುದಯ ತನ್ನ ಪುತ್ರರ ಪರಾಜಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿನ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಕಂಡು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಧರ್ಮನಂದನನನ್ನು ಕರೆದು "ಯುದ್ಧಿಷ್ಟಿರ, ನೀನು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರೊಡನೆ ಅರ್ಧರಾಜ್ಯವನ್ನೂ, ಅರ್ಧಕೋಲಾಗಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರಮಾಡು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವೇತಕಗಳಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಇಂದ್ರನು ಬಹುಕಾಲ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದನು. ವಶ! ನೀನು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥವೇ ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರೆಯೆಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ದೊಡ್ಡಪನ್ನಿರ್ದ ಗೌರವದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದನು. ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಯುದ್ಧಿಷ್ಟಿರನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಮೊದಲು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ "ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗು. ಸದಾ ಧರ್ಮನಿರತನಾಗಿ ಅರ್ಜುನ-ರಾಜನೊಡನೆಯಾಗುಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸು" ಎಂದು ಅಭಿವರಿಸುತ್ತಾ ದ್ರೌಪದೀ ಸಹಿತನಾದ ಯುದ್ಧಿಷ್ಟಿರನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ಪತ್ನೀ-ಸಹಿತನಾದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನೂ ಅಭಿವರಿಸುತ್ತಾ ಯಾವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೊಡಗೂಡಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. ಅನಂತರ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸಜ್ಜನರಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಭರಿತರಾದರು.

ಇಂತು ಏಳು ದಿನಸಂಯಂತ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜರುಗಿ ಪ್ರಜರು-ಧಾರ್ಮಿಕರು ಪರಮಾನಂದಮಗ್ನರಾದರು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರೊಡನೆ, ಕುಂತಿದೇವಿ, ದ್ರೌಪದೀಸಹಿತರಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಆಗ ಹೃಷೀಕೇಶನು ಸಮಸ್ತಪ್ರಜರೂ "ದುಷ್ಟರಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕರೂ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರವರೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ" ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಐತಿಹಾಸಮುಖ್ಯತೆ ಮಂಗಳವಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು

"ಯಾರು ಹೃದಯವು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಹೋಗುವರೋ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಪಾಕಿ-ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಡಂಗುರ ಸಾರಿದನು. ಅದರೂ ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೇ ಪ್ರಜಾಪನರು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು "ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಪ್ರಜರೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರಬೇಡಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದೇ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ" ಎಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೋರಿದನು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವವಿತ್ತು ಪ್ರಜರು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಹೃದಯವಾಗಿ ಮರಳಿದರು. ಆ ತರುವಾಯ ಪಾಂಡವರು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದೇವಬಡಗಿಯಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನನ್ನು ಸ್ಥರಿಸಿದನು. ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ "ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಜ್ಞಾತನು ದೇವ" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ-ವೇದವ್ಯಾಸರು "ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಂದ್ರನ ಅಮರಾಪತಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠರತ್ನಮಯ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು" ಎಂದಾಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾದಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯರು ಗುಣಾಡ್ಯರೆಂದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಬಯಸಿ ನಾನಾದೇಶಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬಾಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಪಾಂಡವರನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿಯೂ ದೃಶ್ಯರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ದುರ್ಯೋಧನ-ದುಶ್ಯಾಸನರಿಗೆ ರಾಜ-ಯುವರಾಜ ಪದದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನು.

ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮರೆಂದ ಸಮಸ್ತ ವೇದ-ವೇದಾಂತ ತತ್ವವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದಾರ್ಪಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಸಂತೋಷ-ವಾಗುವಂತೆ ಆನಂದದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಾಳತೊಡಗಿದರು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹವು ಮುಗಿದುದು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

★ ★ ★

ಅರ್ಜುನ ಸುಭದ್ರಾ ವಿವಾಹ

ವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಯಃ ಪಾರ್ಥಾನ್ ಪರಿಪಾಲಯನ್ ಹರಿಪುರೇ ಪ್ರೀಪುತ್ರಸಂಪದ್ಯತಾನ್
ಸಂಹರ್ತಾ ಶತಧನ್ವನೋಽಪ್ಪಮಹಿಷೀಭರ್ತಾ ಸುರರ್ಷಿಸ್ತುತಃ |
ಹತ್ವಾ ಭೌಮಮಪಾಹರತ್ ಸುರತರುಂ ಬಹ್ಜೀರುವಾಹಾಂಗನಾಃ
ಪ್ರಾಯಚ್ಛದ್ ಹರಿಸೂನವೇ ಸ್ವಸಹಜಾಂ ಪಾಯಾತ್ಸ ನಃ ಕೇಶವಃ || 20 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ:- ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಹರಿಪುರೇ = ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪುತ್ರಸಂಪದ್ಯತಾನ್ = ಪತ್ನೀ-ಪುತ್ರರು, ಸಿರಿ-ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಸಹಿತರಾದ, ಪಾರ್ಥಾನ್ = ಪ್ರಥಾ(ಕುಂತೀ)ಪುತ್ರರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು, ಪರಿಪಾಲಯನ್ = ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ, ಶತಧನ್ವನಃ = ಶತಧನ್ವನನ್ನು, ಸಂಹರ್ತಾ = ಕೊಲ್ಲುವವನೂ (ಸಂಹಾರಕನೂ), ಅಪ್ಪಮಹಿಷೀಭರ್ತಾ = ಎಂಟು ಜನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯರಿಗೆ ಪತಿಯಾಗಿ, ಸುರರ್ಷಿಸ್ತುತಃ = ದೇವರ್ಷಿಗಳಾದ ನಾರದರಿಂದ ಸ್ತುತನಾದನೋ, ಭೌಮಂ = ಭೂದೇವಿಯ ಮಗನಾದ ನರಕಾಸುರನನ್ನು, ಹತ್ವಾ = ಸಂಹಾರಮಾಡಿ, ಸುರತರುಂ = ದೇವೇಂದ್ರನ ನಂದನವನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸಿದ್ದ ಪಾರಿಜಾತವೃಕ್ಷವನ್ನು ಅಪಾಹರತ್ = ಅಪಹರಿಸಿದನೋ, ಬಹ್ಜೀಃ = ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ, ಅಂಗನಾಃ = ಹೆಂಗಸರನ್ನು, ಉಪಾಹ = ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡನೋ, ಹರಿಸೂನವೇ = ಇಂದ್ರಸುತನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಸ್ವಸಹಜಾಂ = ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು, ಪ್ರಾಯಚ್ಛತ್ = ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನೋ, ಸಃ = ಅಂತದ, ಕೇಶವಃ = ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿನಿಯಾಮಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು, ನಃ = ನಮ್ಮನ್ನು, ಪಾಯಾತ್ = ಸಂರಕ್ಷಣಮಾಡಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ:- ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪತ್ನೀಪುತ್ರರುಗಳಿಂದ ಸಹಿತರಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಕಲವಿದವಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಸತ್ಯಾಜಿವ್ರಾಜನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ರೈಮಂತಕಮಣಿಯನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದ, ಶತಧನ್ವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಸುರಸುಂದರಿಯರಾದ ಎಂಟುಜನ ಪಟ್ಟದರಾಣಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಕರನಾದ ಆ ಪ್ರಭುವು ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಣಿಯಾದ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿಯ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಲು ಇಂದ್ರನ ನಂದನವನದಲ್ಲಿ ರೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದು ಪ್ರಿಯಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡಿದನು. ದೇವರ್ಷಿಗಳಾದ ನಾರದರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮಾತಿರಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ತುತನಾದನು. ಅನಂತರ ಭೂದೇವಿಯ ಕುಮಾರನಾದ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರುಜನ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು. ಪ್ರಿಯಸಖನೂ ಇಂದ್ರಕುಮಾರನೂ ಆದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಸುಭದ್ರಾದೇವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಇಂತು ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರ-ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನೂ, ಮಹಾಮಹಿಮನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ದೇಶವು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಜನರು ಸುಖ-ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಯಜ್ಞ-ಯಾಗ, ದಾನ-ಧರ್ಮ, ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಸೇವೆ

ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀಹರಿತತ್ವ ವಿಚಾರರತನಾಗಿ, ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರಕನೆಂದು ಕೀರ್ತಿಗಳಿಸಿದನು. ಆದರ್ಶ ರಾಜನೆಂದು ಪ್ರಜರು ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅರ್ಜುನನು ಶತ್ರುರಾಜರನ್ನು ಮರ್ದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭೀಮಸೇನನು ಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನನಾಗಿದ್ದನು. ಭೀಮನಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಭಾಗವತಧರ್ಮ ಪರಾಯಣರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದ್ರೌಪದಿಯು ಅರಮನೆ-ಅಂತಃಪುರಗಳ ಸ್ತ್ರೀಯರ, ಕೋಶಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ದಾನ, ದಾಸ-ದಾಸೀ ಮೊದಲಾದ ಸೇವಕರ ಮೇಲಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತ ಸ್ವೀಕರಣೀಯವಾದೇಶ, ಹರಿತತ್ವೋಪದೇಶಕಳಾಗಿ ಸರ್ವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದಳು. ನಳುಲನು ಅಶ್ವತ-ಸೇವೋಪಜೀವಕರ ಸಂಬಳ ನೀಡುವುದೇ ಮುಂತಾಗಿ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಹದೇವನು ಮಿತ್ರರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವುಂಟಾದರೆ, ಅವರೀವರಿಗೂ ಸಂಧಿ-ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಶತ್ರುರಾಜರಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಭೇದ-ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳು ವರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಣ್ಣನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹಿಂದೆ ಬಿಡ್ಡಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು.

ಭೀಮಸೇನನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಂಡವ ಬಂಧುವಾದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೀರ್ತಿಗಳಿಸಿದನು. ರಾಜ್ಯವು ಸುಭಕ್ತವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದವು. ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಾದಿ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜನ ಸಹಾಯ ಬಯಸಿ ಬಂದ ಋಷಿ-ಮುನಿಗಳಿಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಭೀಮಸೇನನೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುರೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವರ್ಧನ ಲಾಲಸರಾಗಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗಂಧರ್ವರು, ವಿದ್ಯಾಧರರು, ಚಾರಣರೇ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ಕೃತಯುಗದ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೆಂಗೊಳಿಸಿದ್ದುದರಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯವು ಸುಖಾರ್ಥ-ರತ್ನ-ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಸ್ಯಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಅದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆದರ್ಶರಾಜ್ಯವೆನಿಸಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿತು.

ಧರ್ಮರಾಜನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದ ದೇವಕಿಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದ ಶಿಶುಪಾಲನ ಮಗಳನ್ನು ಲಗ್ನವಾದನು. ದೇವಕಿಯು ಸಹೋದರನು ಧೃಷ್ಟಕೇತು. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ತಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ ಸವಿತೃವಿನ ಅಂತನಾದ ಅನುಷ್ಠಾನದೇ ಈಗ ಧೃಷ್ಟಕೇತುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದನು. ಯಮಧರ್ಮನ ಕರಣಕನಾದ ಚಿತ್ರಾಂಶುನೇ ದೇವಕಿಗೆ ಸುಹೋತ್ಸನೇಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ದ್ರೌಪದಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಕಾಳಿಯೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕಾಶೀರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳು. ಈ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ (ಕಾಳಿಯಲ್ಲಿ) ಶಚೀ ಮೊದಲಾದ ದೇವಿಯರು ಅವಿವೃಣಾರಿಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಕಾಶೀರಾಜನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕಾಳಿಯು ಸ್ವಯಂಪರವೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಮಸ್ತರಾಜರ ಮಧ್ಯೆ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮಸೇನನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಾಳಿಯು ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದಳು. ಕಾಳಿಯು ವೃಷ್ಣವನ ಮಡದಿಯಾದಳು ಎಂಬ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರನ್ನು ನಂದಿಸಿ; ರುದ್ರ ಮತ್ತು ಅವನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸುತಿಸುತ್ತ ಬಂದರು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಅವರೊಡನೆ ವಾದಕ್ಕಳಿದು, ಮೊದಲು ಭೀಮಸೇನನು ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದುದರಿಂದ ನಿರ್ದೋಷವೆಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ, ವೇದಾನುಸಾರಿಯಾದ ದೋಷರಹಿತ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ನಿರ್ದೋಷ ಪಾಂಚರಾತ್ರಾದ್ಯಾಗಮ-ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳ ವಾಕ್ಯೋದಾಹರಣಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಜರಾ-ಸಂಧಾದಿಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಲಕ್ಷಣರೂಪ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವವು. ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪದವರನ್ನು ಶೈವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಂದಿಸುವುವು. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಕ್ತೀಯ, ಸ್ವಾಮಿ-ಸೌರಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ನಿಂದಿಸುವುವು. ಪರಮಪ್ರಮೋದವೆಂದು ಒಪ್ಪಿರುವ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವೇದ-ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿವು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಧಿಕನೆಂದು ಸಾರುವುವು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವತೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಾದಿ ರಬ್ಬಿಗಳೂ ವಿಷ್ಣುಪರಗಳಾಗಿವೆ. ವೈರಿಕರು ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದಿಲ್ಲ; ಅವೈರಿಕರಾದ ಬೌದ್ಧಾದಿಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಚಾರ್ವಾಕರೂ ಸಹ ಹಲಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದೂ, ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಗುರುಮೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. ಅಂತೆಯೇ, ಶಿವಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಸಕಲಾಗಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಗುರುಚರಣರು ಹೀಗೆ ಅಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ-ಶ್ರೀಹರಿಯು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನಾರಸಿಂಹ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣಾದಿ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಾಬ್ಧಿರಂದ ಮಾಡಲಾಗದ-ವೇದವನ್ನು ತಂದುದು, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ, ಮಂದರೋದ್ಧರಣ ಮೊದಲಾದ ಅಸದೃಶಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ; ಒರಣ್ಯಾಕೃತಿ, ಒರಣ್ಯಕುಶಿಪು, ರಾಮಣ, ಕಂಸ, ಜರಾಸಂಧಾದಿ ಪ್ರಬಲ ದೈತ್ಯಸಂಹಾರ, ಒಲೆಯನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿದ್ದು, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ತ್ರಿಲೋಕಗಳನ್ನು ಮೂರು-ವಾದಗಳಿಂದ ಆಳಿದುದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಬಿಂಡನಾದಿ ಅಪ್ರತಿಮವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಅವನೆಸಗಿದ ಲೋಕಹಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕಲವಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದಾರು ತಾನೇ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲರು? ಅಂತೆಯೇ: "ಸರ್ವಾಗಮೇಷು ಕಥಿತಃ" ಎಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭೀಮಸೇನದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತೆ ರತ್ನರಾಜರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು-
"ಎಲ್ಲ ರಾಜರೇ, ನೀವು ಹೇಳುವ ಶಿವಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ! ಶಿವನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ-ಆಗಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಕೇಳಿ, ಶಿವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಭಸ್ಮಾರುಣ ಪ್ರಕರಣವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು. ಶಿವನು ಭಸ್ಮಾರುಣ ಭಯದಿಂದ ಒಡೆದೋದನು. ಸಮುದ್ರಮಂಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷಪಾನಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಿಯಾಗಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಳವು ನೀಲಕಂಠನಾದುದು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ತಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ತನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಾಡೋದಕವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದು. ಶಿವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು. ಇನ್ನು ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳುವುದೂ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವ "ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನ ಹಂತವ್ಯಃ, ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮಃ" ಮುಂತಾದವನ್ನು ಪ್ರಮೋದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನಾನು ಈವರೆವಿಗೆ ಆಗಮಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ನಾನು, ನನ್ನ ಭುಜಬಲವನ್ನು ಈಗಲೇ ತೋರಿಸಿ ತನ್ನೊಲಕವೂ ಶ್ರೀಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ".

ಮುಂದುವರಿದು ಭೀಮಸೇನನು ಇಂತೆಂದನು- "ರಾಜರೇ, ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಷ್ಣುಪೂಜಾರತನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ತರಲು ಭಾಗೀರಥಿಯು ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ಎಡಕರದಿಂದ ಪ್ರಸರಿತಳಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಳು! ಆಗ ರುದ್ರನು ಹುರಿಯ ರೂಪಧರಿಸಿ ಧೇನುರೂಪಿಣಿಯಾದ ವಾಪತಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲೋ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ಬಲಪರಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಧೇನುವನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು.

ಆಗ ನಾನು ಅವನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಗದಾಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಾಜಿತನಾಗಿ, ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗದ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಘ್ರೇಶ್ವರ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇದರಂತೆ ಗೋಮತೀನದೀರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಶಿವನು ಲಿಂಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಲಿಂಗವು ತಾರೂಫ ಲಿಂಗವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವವರೇ ಆತಿ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುವಾಗ, ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಲಾಧಿಕೃತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ? ಬಲಾಧಿಕೃತ ಸಿದ್ಧವಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪಾಧಿಕೃತಲ್ಲೇನು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಲವೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲವೇ? ಕೇದಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೇಷಧಾರಿಯಾದ ರುದ್ರನು ನನ್ನೊಡನೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಸೋತು, ಭಯದಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ವೇದವಿದ್ಯಾರತರಾದವರು ಕೇದಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾಗದಂತೆ ಶಾಪವಿತ್ತನು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಬಲವು ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಹಮ್ಮುಳವರಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳು ಶ್ವಸ್ತಸನ್ನದರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು.

ಅನಂತರ ಭೀಮಸೇನನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಶರಾಘಾತಗಳಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಜರಾಸುತನನ್ನು ಗದೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬೀಳಿಸಿ ಕೊಡಲೇ ಅವನ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನನ್ನು ಗೆಂಗೆಗೆ ಬಿಡಾಡಿದನು. ಆಗ ಜರಾಸಂಧನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ಉಳಿದ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ರಾಜರೊಡನೆ ಮಗಧದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಆ ತರುವಾಯ ಭೀಮಸೇನನು ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಕಾಶೀರಾಜನಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ಕಾಳಿಯೊಡನೆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಪಯಾಣ ಬಿಳಿಸಿದನು. ಭೀಮಸೇನನು ತನಗೆ ಅನುರೂಪಳಾಗಿ ತ್ರಿಲೋಕಸುಂದರಿಯೂ ಆದ ಕಾಳಿಯೊಡನೆ ರಮಿಸುತ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 'ಸಮಾನ-ವಾಯು'ವಾಗಿದ್ದ ದೇವನನ್ನೇ "ಸರ್ವತ್ಯಾತ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಲರಾಮನೊಡನೆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಿಂದ ಹೊರಟು ದ್ವಾರಕಾಪುರಗೆ ಹೋದನು. ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಜಿತ್ವಾಜನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಶತಧನ್ವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು. ಆಗ ಶತಧನ್ವನು ಕೃತವರ್ಮ-ಆಕ್ರೂರರ ಬಳಸಾರಿ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮಗೆ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ವಿರೋಧವೆಸಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ-ಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಶತಧನ್ವನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟನು. ಇದನ್ನರಿತು ಕೃಷ್ಣಬಲರಾಮರು ರಥವೇರಿ ಶತಧನ್ವನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರು. ನೂರು ಯೋಜನ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಶತಧನ್ವನ ಕುದುರೆಯು ಮೃತವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕಾಲುನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಬಲರಾಮನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನು ಶತಧನ್ವನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಶಿರವನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆರಿದು ಹಾಕಿದನು. ಅನಂತರ ಶೃಮಂತಕಮಣಿಯು ಅವನಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಕಾಣದೆ, ಬಲರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಶತಧನ್ವನಲ್ಲಿ ಮಣಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಲರಾಮನು ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬದ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅವಿರಾಜ ತಾಳಿ, ಕುಚಿತನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಧೇಹನಗರಿಗೆ ತೆರಳಿದನು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ವಾಸಮಾಡಿದನು.

ಇತ್ತ ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಾಂಡವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೆರತು, ಬಲರಾಮನನ್ನು ತನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಶಿಸಿ ವಿಧೇಹನಗರಿಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮನೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಬ್ಬರಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಬಲರಾಮನ ಶಿವಶ್ವತ ವಟಿ, ಅವನಲ್ಲ ಗದಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ, ಅವನ ಸಹೋದರಿ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ತನಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದನು. ಬಲರಾಮನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಅಣ್ಣನ ಮಾತು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೆರತು ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ತನಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮಾತುಕೊಡೆಂದು ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಚಾಚಿದನು.

ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಆಯುಧ ಹಿಡಿಯುವ ಕರದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವವರಾದ್ದರಿಂದ ಬಲಭದ್ರನು ನೇಗಿಲನ್ನು ಹಿಡಿದ ಕರವನ್ನೇ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕರದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಸುಭದ್ರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮೋಹಿತನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಇನ್ನೇನು, ಕೃಷ್ಣಬಲರಾಮರು ತನ್ನ ವಶರಾದರೆಂದು ಹಿಗ್ಗಿ ಬಲರಾಮನ ಕರವನ್ನು ಪಿಡಿದನು. ಪಾರ್ವತಿಯ ಆವೇಶ, ಗುಣ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಯುಕ್ತಳಾಗಿ, ಕಮಲನಯನೆಯಾಗಿ ಕೆಂಪಕಮಾಲೆಯಂತೆ ಖೇತರ್ವಣದಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಭದ್ರೆಯು ತನ್ನವಳಾದರೆ ಯಾದವರಲ್ಲ ತನ್ನವರಾಗುವರೆಂದು ದುರ್ಯೋಧನನು ಹರ್ಷಿಸಿದನು. ಹಿಂದೆ ತ್ರಿಜಟಿ-ಯಾಗಿದ್ದವಳೇ ಈಗ ವಸುದೇವ-ದೇವಕಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳಸ್ವರೂಪದ ಸುಭದ್ರೆಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಳು. ಅವಳನ್ನು ರೋಹಿಣಿಯು ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಳು. ಹಿಂದೆ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳೇಗ ತ್ರೀಹರಿಯ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಬಲರಾಮನಿಂದ ವಚನ ಪಡೆದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕೃಪ್ಪನಾಗಿ ಕುರುದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಬಿಳಿಸಿದನು.

ಕೃಷ್ಣನು, ತನ್ನ ಭಯದಿಂದ ದ್ವಾರಕೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬೇರೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೃತವರ್ಮ-ಅಕ್ರೂರರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಲರಾಮನ ಸಮಕ್ಷ-“ಅಕ್ರೂರ! ಶ್ವಮಂತಕವು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸು” ಎನ್ನು ಭೇತನಾದ ಅಕ್ರೂರನು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಯನ್ನು ತೋರಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಕಪಟಿಯಲ್ಲವೆಂದಾಗ ಬಲರಾಮನು ತಿಳಿದನು. ಆಗ ಉಗ್ರಸೇನ, ಬಲರಾಮ, ಸಾಂಬನತಾಯಿಯಾದ ಜಾಂಬುವತಿ-ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ವಮಂತಕಮೇಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನು, ತನಗಿಪ್ಪಬಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಮೇಯನ್ನು ಅವಳಲ್ಲಿರುವುದೇ ಯೋಗ್ಯ. ಅದರೂ ಸರ್ವದಾಯಕ್ಷ-ಯಾಗ, ದಾನತತ್ಪರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಯನ್ನು ಅಕ್ರೂರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದನ್ನು ಪಡೆದ ಅಕ್ರೂರನು ಸದಾ ಯಕ್ಷ-ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತನಾಗಿರಹತ್ತಿದನು. ಇಂತು ಬಲರಾಮನ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯದಿಂದ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು.

ಉತ್ತರಕುತರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಕೆಲವು ಮಾಸಗಳವರೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಒಂದು ದಿನ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಮೃಗಯಾವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಅನೇಕ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಬಳಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಮುನೆಯ ತಂಗಿಯಾದ ಕಾಲಿಂದಿಯನ್ನು ಕಂಡನು (ಕಾಲಿಂದೀ ನದಿಯನ್ನಲ್ಲ). ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಯಮುನೆಯು ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪರಿಸಲೆಂದು ತಪೋನಿರತನಾದ ಕಾಲಿಂದಿಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನು “ದೇವಿ, ನೀನು ಯಾರು, ಏತಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಕಾಲಿಂದಿಯು ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಕಾರಣವನ್ನರಹಿದಳು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಕಾಲಿಂದಿಯನ್ನು ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತರಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ನಗ್ಗಜದ್ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಚ್ಚೂಪಿಸದೆ, ಅನೇಕ ರಾಜರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಮಿತಬಲದಿಂದ ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿದ್ದ, ಹಿಂದೆ ರುದ್ರನ ವರದಿಂದ ಹಿಡಿಯಲಾಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಅನುರ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಏಳೂ ವೃಷಭಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಹಾಕಿದನು. ಯರೋದಯ ಸಹೋದರನಾದ ಕುಂಭಕನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ನೀಲಾದೇವಿಯು ಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನಿಯಾದಳು. ಅವಳು ಒಬ್ಬಳಾದರೂ ಎರಡು ರೂಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ, ನಗ್ಗಜದ್ರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ನೀಲಾದೇವಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಳು. ಇಂತಹ ನೀಲಾದೇವಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಕರಪಿಡಿದನು.

ಇದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸೋದರತ್ವಯ ಮಗಳಾದ ಮಿತ್ರವೃಂದೆಯ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರಾರು ರಾಜರದುರು ಮಿತ್ರವೃಂದೆಯು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದಳು. ಅವಳ ಸಹೋದರರಾದ, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾದ ಏಂದ-ಅನುವಿಂದರು ಅವಳನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಕೊಡಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಿತ್ರವೃಂದೆಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪರಿಸಬಾರದೆಂದು

ಎರೋಧಿಸಿದರು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಅವರನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಕಲ ಅರಸರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಮಿತ್ರವೃಂದೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಅನಂತರ ಸೋದರಮಾವನಾದ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಭದ್ರಾ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಳ ಐವರು ಸಹೋದರರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಕೇಕೆಯದೇಶೋತ್ತರನಾದ, ಆ ಭದ್ರೆಯ ಆ ಐದು ಜನ ಅನುಜರೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸದೇವತೆಗಳ ಅವತಾರರಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಭಕ್ತರೂ, ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಭಕ್ತರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಋಭು ಎಂಬ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಶೈಬ್ಯರಾಜನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದನು.

ಮದ್ರದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಬೃಹತ್ಸೇನನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಳ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದನು. ಅವನ ಸ್ವಯಂವರ ಪಣವಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಖನಾಕ ಎಂಬ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಆ ಧನುವನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರದಂತೆಯೇ ಖನಾಕಧನುವನ್ನು ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸುವವರಿಗೆ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದನು. ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರದ ಲಕ್ಷ್ಯಕೃತ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸ್ವಯಂವರ ಲಕ್ಷ್ಯವು ಬಹುದುಷ್ಟರವಾಗಿದ್ದಿತು. ಲಕ್ಷ್ಯದ ಸುತ್ತ ಆಚ್ಛಾದನೆಯಿದ್ದು ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಡಾದ ಬಾಣದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಬೀಳಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆತಿ ಕಠಿಣಕರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜರಾಸಂಧ, ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಧನುವನ್ನು ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ಜ್ಯಾಬಂಧನ ಮಾಡಲು ಯಶ್ವಿಸಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಲಕ್ಷ್ಯೇಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡಾನಂದಿಸಲು ಪಾಂಡವರೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಜರಾಸಂಧ-ಕರ್ಣಾದಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಲಾಗದೆ ಧನುವಿನಿಂದ ತಾಡಿತರಾದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನು ಸ್ವಾಮಾರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಧನುಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಯಾಬಂಧನ ಮಾಡಿ, ಗುರಿ ನೋಡಿ ನಂತರ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಲಕ್ಷ್ಯಭೇದಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಯೇಯನ್ನು ವರಿಸಲು ಅರ್ಹನೆಂದವನು ಭಾವಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ತಾನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದೂ ಆಪರಾಧವೆಂದು ತಿಳಿದ ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಧನುವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲೂ ಇಚ್ಛಿಸಲಿಲ್ಲ! ಅನಂತರ ಕೃಷ್ಣನು ಮಂದಹಾಸ ಬೀರುತ್ತಾ ಧನುವಿಗೆ ಜ್ಯಾಬಂಧನ ಮಾಡಿ ತುಂಡಾದ ಬಾಣದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿದನು. ಆಗ ದೇವರುದುರ್ಭಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ದೇವತೆಗಳು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆಯು ಕೃಷ್ಣನ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಅವನ ಮಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಳು.

ಆಗ ಅರಸರು ಕುರಿತರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಕೃಷ್ಣನು ಭೀಮಾರ್ಜುನರೊಡಗೂಡಿ ಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ದ್ವಾರಕಾಪುರಗೆ ಹೊರಟನು. ಈ ಅಲೌಕಿಕರಾದ, ತ್ರಿಭುವನ ಸುಂದರಿಯರಾದ ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ತದರೆಂದು ಹ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳಿಗೂ ತಾಯಿಯಾದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಒಂದೇ ಶರೀರದಿಂದಿದ್ದರೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣೀ-ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರೆಂಬ ಎರಡು ರೂಪದಿಂದ ಜನಿಸಿದಳು. ಜಾಂಬುವತೀ ಮೊದಲಾದವರು ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆವೇಶಯುಕ್ತರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಂಬುವತಿಯು ಮುಖ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಇಂತು ನಿರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿಯರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆವೇಶದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೇಷವನ್ನೇಗ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ರಮೆಯ ಆವೇಶವಿದ್ದರೂ ಜಾಂಬುವತಿಯು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಸಮಾನಳು. ಕಾಲಿಂದಿ ಮೊದಲಾದ ಐವರು ಜಾಂಬವತಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆವೇಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಾಗ ಕಾಳಿಂದಿ ಮೊದಲಾದ ಐದು ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮುದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆವೇಶವಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಂಬವತಿಯು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಸಮಳು. ಉಳಿದ ಐವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆವೇಶವಿದ್ದರೂ ಜಾಂಬವತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಆರುಜನರಿಗೂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಗಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು

ಗುಣಗಳು ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾಮವೇ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವೇಶ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಇತರರು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಗಿಂತಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಣ ಅಧಿಕರಾಗುವರು. ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜಾಂಬವತಿ ಮೊದಲಾದವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು (ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು) ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತ್ರೀಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಂತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆ ಅಷ್ಟಮಹಿಮೆಯೊಡನೆ ತ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದನು.

ಧೃವತಕ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾರದರು ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಜಡ ಮತ್ತು ದೇವತಾ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಒಗೆಯನ್ನು ಈಗ ಶ್ರೀನೀಲಯಾಚಾರ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ಕೌರವರು, ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ರಾಜರುಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಧೃವತಪರ್ವತಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅನಂದಿಸಿದನು. ಉಚ್ಚಾಸನದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೊಡನೆ ಮಂಡಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಆಗ ಗಗನ ಮಾರ್ಗದಿಂದಾಗಮಿಸಿದ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರು ಶ್ರೀಗೋವಿಂದನಿಗೊಂದಿತಿ "ಕೃಷ್ಣ! ನೀನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನು. ನಿನಗೆ ಸಮರಲ್ಲ ನೀನು ಅರ್ಜುನನು, ಧನ್ಯನು" ಎಂದು ಎಚ್ಚಾಪಿಸಿದರು."

ಒಗೆ ನಾರದರು ನೀನು ಅರ್ಜುನನು ಧನ್ಯನು ಎಂಬೆರಡು ಶಬ್ದದಿಂದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಪೂಜ್ಯಚರಣರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ:-

ಅರ್ಜುನ:- ಆ = ಸಮಂತಾತ್, ಅರ್ಜುನ = ಸುಖಚರಣಯೋಗ್ಯಾ ಯಸ್ಯಾತ್ವತರ್ಕಾಂತೇ ಸಃ- ಅರ್ಜುನ. ಧನ್ಯಃ-ಧಂ = ಸ್ವಪರಜಗದ್ಧಾರಕತ್ವೇನ ಕುತಿತವಾದಿಭಿಃ ಕಷ್ಟಮಾನಂ, ನಿ = ನಿತರಾಂ, ಅಯತಿ = ದೂರೇ ಯಾವಯತಿ ಅಷ್ಟಮರಸೀ ಕರೋತೀತಿ ಧನ್ಯಃ । ಅಂದರೆ - ಚೆನ್ನಾಗಿ (ಸರ್ವತ್ರ) ಸುಖವಿಂದಿರಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ ಜೀವರನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವವನು ಅರ್ಜುನನು. ಸ್ವಾಧೀನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕುತಿತವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ದುರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ದೂರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವವನು - ಧನ್ಯನು. ಮೇಲಿನ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ 'ದೇವ! ನೀನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನು. ನಿನಗೆ ಸಮರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು' ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ನಮನಕ್ಕೆ "ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಷ್ಠಾಕಮ" ನಿಜ, ನಾರದ, ನಾನು ದಕ್ಷಿಣಾದಿಗಳೊಡನೆ ಅರ್ಜುನನೂ, ಧನ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅರ್ಜುನಾದಿ ರತ್ನಾರ್ಥ ಭೂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಾದಿಗುಣಪುಳ್ಳವನೆಂದಿಲ್ಲ; ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮಾನಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥನಾಂಶ್ವರನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನ (ನನ್ನ) ದೇಹದ ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನು ಸರ್ವವಾ ಇರುವಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಪದವಾಚ್ಯನಾದ ರುಕ್ಮಿಣೀರೂಪಳಾದ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮಳೂ, ಅಸದೃಶಳೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳೂ ಸಹ ಅರ್ಜುನಳೂ, ಧನ್ಯಳೂ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು."

ಇಲ್ಲಿ "ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಃ" ಎಂದು ಬಹುವಚನ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ನಾನಾವಿಧವಾದ ಯಜ್ಞಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ತದಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣಾಪದ ವಾಚ್ಯರಾದ 'ದಕ್ಷಿಣಾ' ಎಂಬ ಮೂಲರೂಪ ರಮಾನೀಕರಣ ಬಹುವಾಗಿರುವವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು

24. ಬ್ರಹ್ಮಕಾಲಾನಾರದೋ ಕೃಷ್ಣಮಹಿ । ಸರ್ವೋತ್ತಮಶ್ಚಂ ತ್ವಾದ್ಯದೋ ನಾತ್ಯಕೃತ್ । ಇತ್ಯಾಶ್ಚಯೋಧನ ಧನ್ಯ ಇತ್ಯೇವ ಶಬ್ದ । ಧ್ಯಯೇತೋಕ್ತೇ ವಾಸುದೇವಪ್ರಮಾಹ ॥ - ಮು.ಭಾ.ತಾ.ನಿ. 20-65

25. "ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಷ್ಠಾಕಮತ್ವೇನ ಕೃಷ್ಣಂ ಪಪ್ರವ್ವುರತಕ್ಕಿಮಿತಿ ಸ್ತ ಭೂವಾಃ । ನಾರಾಯಣೋ ಮುನಿಮೂಚೇ ವದತೀ ರುಗು- ಧ್ಯಮತ್ಯಾಹ ಸ ನಾರದೋಽಪಿ ।" - ತಾ.ನಿ. 20-66

"ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಸ್ತಾಂ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸರ್ವಪದದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತರಾಗಿರುವ ಕೊರ್ಮನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಪರ್ಯಂತರಾದ ಪ್ರಧಾನಜೀವರು, ವೇದಾಭಿಮಾನಿನೀ-ಯಜ್ಞಾಭಿಮಾನಿನೀ ಎಂಬ ದ್ವಿರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಗೃಹ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪರ್ಯಂತ ಜೀವರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ(ಕೃಷ್ಣ)ನಿಗೂ, ರುಕ್ಮಿಣಿ(ಲಕ್ಷ್ಮಿ)ಗೂ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಸಮವೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ-ರುಕ್ಮಿಣಿಯರಿಬ್ಬರೂ ಸಮಾನರಾದ ಉತ್ತಮರೆಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನಿರವಧಿಕ ಉತ್ತಮತ್ವವು ತನಗೂ (ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ), ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ (ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ) ಸಾವಧಿಕ ಉತ್ತಮತ್ವವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವೇದ, ಯಜ್ಞವೇಬ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಎರಡುರೂಪಗಳಿಗಿಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಿರವಧಿಕ ಉತ್ತಮತ್ವವು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ-ಅಧಮ ವಿಭಾಗಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಮಾದೇವಿಯ ರೂಪತ್ರಯಾಭಿಮನ್ಯಮಾನವಾದ ವೇದ-ಯಜ್ಞ-ದಕ್ಷಿಣಾಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ತಮತ್ವವುಂಟಾದರಂದ, ಅವುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ತಮತ್ವವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಶುಷ್ಕವಾದ ವೇದಗಳಿಗಿಂತ ತದರ್ಥಭೂತವಿಷ್ಣು ಪೂಜಾರೂಪ ಯಜ್ಞ ಜ್ಯೇಷ್ಠವಾದುದು. ಋತ್ವಿಜರು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಂಪತ್ತಿಯಿಂದ ಯಜಮಾನನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಯಜ್ಞಪೂರಕವಾದ್ದರಿಂದ ಯಜ್ಞಕಾಲಿನ ಋತ್ವಿಕ್ ಶ್ರಮನಿವಾರಕವಾದ್ದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವವುಂಟು. ಯಜಮಾನನ ಐಚ್ಛೆಯಂತೆ ಋತ್ವಿಜರು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಿದ ಋತ್ವಿಜರಿಗೆ ಯಜಮಾನನು ದಕ್ಷಿಣಾ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರಿಂದ ಋತ್ವಿಜರಿಗೆ ಯಜ್ಞಕಾಲದಲ್ಲಾದ ಶ್ರಮಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತಲೂ ದಕ್ಷಿಣೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ - ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜಕುಮಾರ, ಅವನು ಮೇಷ, ತುರಗ, ಗಜಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಆಯಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀಚ-ಉಚ್ಚ ಉಪಾಧಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀಚ-ಉಚ್ಚತೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜಕುಮಾರನು ಮೇಷ-ತುರಗಾರೂಢನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಜರಾಜನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಮಹಾರಾಜ ಎಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಬಹಿರ್ಗೃಹವೇದಾಭಿಮಾನಿನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಹಿಷ್ಕೃತರಮಾ ರೂಪದಕ್ಕಿಂತ ಭಗವಂತನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಯಜ್ಞಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸ್ಥಾನಾಧಿಕೃತರಿಂದ ಅಧಿಕಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವಳಕ್ಕಿಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇಹಾರ್ಥ-ಗತವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟಳೆಂದು ಭಾವ.

ನಾರದರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ರಾಜರಲ್ಲರೂ "ಕೃಷ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ನಾರಾಯಣನು (ಕೃಷ್ಣನು) ಅವನ್ನು ವಿರದಪಡಿಸುವಂತೆ ನಾರದರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.²⁶

ನಾರದರು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು:- ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಮವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು-ಎಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಮ, ನೀನು ಉತ್ತಮ, ನೀನಿಗೆ ಸಮರಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ನೀನು ಆಶ್ಚರ್ಯನೂ, ಧನ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದೀಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.²⁷ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿ ಕೊರ್ಮವು ತನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಗಂಗೆಯೇ

26. "ಕೊರ್ಮೋ ದೃಷ್ಟೋ ವಿಷ್ಣುವದ್ಯಾಂ ಮಯೋಕ್ತಸ್ತಮುಕ್ತಮೋ ನಾಸಮಸ್ತವೇತಿ | ಉಚೀ ಗಂಗಾಮುಕ್ತಮಾಂ ಸಾ ಜಲೇರಮಮಾಮುಚೀ ಪೃಥುವೀನಾಮಿಕಾಂ ಸಃ ||" - ಇತ್ಯಾದಿ.

27. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ನಾರದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಅವರರಾದವರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದೇ ಭಾವ. ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಅರಿತ ನಾರದರಿಗೆ ಭ್ರಮೆಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವ ಅವರರಾದವರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಕೊರ್ಮವು ಗಂಗೆಗಿಂತ ಅವರವು. ಕೊರ್ಮವೆಂದರೆ ಪೃಥ್ವರವೆಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ನನಗಿಂತ ಉತ್ತಮಳು, ಆಶ್ಚರ್ಯಳು ಮತ್ತು ಧನ್ಯಳು ಎಂದೆ. ಆಗ ಗಂಗೆಯು ತನಗೆ ಪತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ನನಗಿಂತ ವರುಣನೇ (ಸಮುದ್ರರಾಜ) ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಧನ್ಯನೊಂದಳು. ನಾನು ವರುಣನನ್ನು ಕಂಡು ನೀನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಧನ್ಯಳು ಎಂದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ವರುಣನು ನನಗೂ ಮಾತೃಸ್ಥಾನೀಯಳಾದ್ದರಿಂದ ಪೃಥಿವಿಯೇ ಉತ್ತಮಳು, ಆಶ್ಚರ್ಯಳು ಮತ್ತು ಧನ್ಯಳು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಪೃಥಿವೀನಾಮಕಳಾದ ಉಮಯು ಉತ್ತಮಳೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ - ನನ್ನಂತೆಯೇ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಪೃಥಿವೀನಾಮಕಳಾದ ಉಮಯು ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಮಯೇ ಉತ್ತಮಳೆಂದು ವರುಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ನಾರದರು ಮುಂದುವರಿದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು-ಆಗ ನಾನು ಉಮಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ "ದೇವಿ! ನೀನು ಉತ್ತಮಳು, ಆಶ್ಚರ್ಯಳೂ ಧನ್ಯಳೂ ಆಗಿದ್ದೀಯೇ" ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಉಮಯು ರುದ್ರನು ಸನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವನಿಗೆ ಸಮರಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಶಿವ, ಶೇಷ, ಗರುಡರು ನನಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು, ಆಶ್ಚರ್ಯರು ಮತ್ತು ಧನ್ಯರೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಪರಾವನಾದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ತಮಗಿಂತ ಅಮರರಾದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರ್ವತನಾಮಧೇಯರಾದ ಶಿವ-ಶೇಷ-ಗರುಡ ದೇವರುಗಳು ಉತ್ತಮರೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗ ನಾನು ಶಿವ-ಶೇಷ-ಗರುಡರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 'ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯರೂ, ಧನ್ಯರೂ ಆಗಿರುವಿರಿ, ನೀವು ಉತ್ತಮರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ನಮಗಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಶ್ಚರ್ಯರು, ಧನ್ಯರು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಜಾತಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕನಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೆಬ್ರವಾಚ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಉತ್ತಮರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನಾಗ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕಂಡು 'ನೀನು ಆಶ್ಚರ್ಯನೂ ಧನ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದೀಯೆ' ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಮಗೆ ತಾಯಿಯಾದ್ದರಿಂದಲೂ, ವೇದಾಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ್ದರಿಂದಲೂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ತಮಗಿಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಳು ಮತ್ತು ಧನ್ಯಳೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ವೇದಾತ್ಮಕಳಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿನಾಮಕಳಾದ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿಯು ಉತ್ತಮಳೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, "ದೇವಿ! ನೀನು ಉತ್ತಮಳು, ಆಶ್ಚರ್ಯಳು ಮತ್ತು ಧನ್ಯಳೂ ಆಗಿದ್ದೀಯೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಒಪ್ಪುರೂಪವಾದ ಒಬ್ಬಳೇ ಆದ ಆ ದೇವಿಯು ತನ್ನಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯಮಾನವಾದ ವೇದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ವೇದಫಲೀಭೂತವಾದ ಯಜ್ಞಾಭಿಮಾನಿನಿಯು ಅಭಿಮನ್ಯಮಾನ ತಾರಮ್ಯದಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಳೂ ಮತ್ತು ಧನ್ಯಳೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಯಜ್ಞಾಭಿಮಾನಿನಿಯೇ (ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ) ಉತ್ತಮಳೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದಳು.

(ಇಲ್ಲಿ "ವಿಕಾದೇವೀ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥವಿದೆ. ವಿಕಾ = ರೂಪತ್ರಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದರಹಿತವಾದ ನಾನು, ಜ್ಞೇನ = ಅಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಯುಕ್ತಳಾಗಿ ಯಜ್ಞಾಭಿಮಾನಿನಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಯಜ್ಞಕ್ರಿಯಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಸನ್ನಿಧಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಹೆಸರಿನ ಯಜ್ಞನಾಮಕಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಳು. ಆಗ ಅವಳು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಜ್ಯೇಷ್ಠಳಾದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವು ತಮಗಿಂತ ಅವರಿಗಿಂತಲೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಎಂದಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅಲಂ ರಬ್ಧ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಈ ರಬ್ಧದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಿರವಧಿಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವು "ವಿಷ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ" ಮುಂತಾದ ರ್ಬುತಿಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.)

ನಾರದರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದರು - ಆ ತರುವಾಯ ನಾನು ಯಜ್ಞನಾಮಕಳಾದ ಸಿರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 'ದೇವಿ! ನೀನು ಆಶ್ವರ್ಯಕೂಲಿ, ಧನ್ಯಕೂಲಿ ಆಗಿದ್ದೀಯೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನನ್ನ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಆವಿಷ್ಟಕಾದ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಯಜ್ಞನಾಮಕಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು "ನನಗೂ ಪತಿಯಾದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಯಜನಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನಾದುದರಿಂದ ನಿರವಧಿಕ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಶವನೇ (ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾದವನು) ನನಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಶ್ವರ್ಯಕೂಲಿ, ಧನ್ಯಕೂಲಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೇಶವನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಈ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಜಡ ಮತ್ತು ದೇವತಾ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಏಕಂಚ ಕೂರ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ (ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ) ಗಂಗಾಜಲವೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಸಮುದ್ರಜಲವೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತ ಪೃಥ್ವಿಯೂ, ಪೃಥ್ವಿಗಿಂತ ತದಾಧಾರಭೂತ ಪರ್ವತಗಳೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿಮನ್ಯವಾದ ಮಹತ್ತ್ವವೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವೇದವೂ, ವೇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯಜ್ಞವೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದಕ್ಷಿಣೆಯೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠವೆಂಬ ಜಡತಾರತಮ್ಯವೂ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಯಿತು.

ಇನ್ನು ಪುಷ್ಕರಗಳಿಗಿಂತ ಗಂಗೆ, ಅವಳಿಗಿಂತ ವರುಣ, ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಉಮಾ, ಉಮೆಗಿಂತ ರುದ್ರ, ಶೇಷ, ಗರುಡರು, ಅವರಿಗಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಬಹುರೂಪಿಣಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ದೇವತಾ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಇದರಿಂದ ದರ್ಶಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ನಾರದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನಾಲಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು-"ನಿಜ, ನಾರದರೇ, ನಾನು ನಿರವಧಿಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಶ್ವರ್ಯಕೂಲಿ, ಧನ್ಯಕೂಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ದಕ್ಷಿಣಾದಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಬಹುರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಯೋಡನ ಆಶ್ವರ್ಯಕೂಲಿ, ಧನ್ಯಕೂಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನಂತೆ ಬಹುರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಸಹ ಆಶ್ವರ್ಯಕೂಲಿ ಧನ್ಯಕೂಲಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದನು.

ಇಲ್ಲಿ "ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮಾನಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಸಂಕುಚಿತಸ್ವೇತರಸಕಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೇನೇ (ನಾರಾಯಣನಿಗೆ). ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ (ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ) ನಾರಾಯಣನಂತೆ (ಕೃಷ್ಣನಂತೆ) ಅಸಂಕುಚಿತವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೇತರ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವಿಲ್ಲ. ಪತಿಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಅವಳಿಗಿರುವುದು ಅಸಂಭವವಾದುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸರ್ವಜಗತ್ತಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠಳು. ಶ್ರೀವಿಠಲದರೋ ಅವಳು ಪತಿಯಾದ ಭಕ್ತಳೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತೂ ನಿರವಧಿಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಎಂದು ಭಾವ.

ಅನಂತರ ನಾರದರು "ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದರು. ಆಗ ಕುಂತಿದೇವಿಯು "ಕೃಷ್ಣ! ನೀನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬುದನ್ನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ತೋರಿಸು" ಎಂದು ಕೋರಿದಳು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಾಂಡವರು, ಕೌರವರು, ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಜಯಿಸಲಾಗದ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕರ್ಣ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರಾಯುಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿದನು. ಆದರೆ ಭೀಮಸೇನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎರುದ್ರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ 'ವ್ರತ'ವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಅಷ್ಟೆ

ಮಾಡಿದರೂ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಿಸಿ, ಅವನಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೋಸುಗ ಕೃಷ್ಣನ ರಥದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಎಳೆದತ್ತಿ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು. ಕುಂತಿ ಮತ್ತಿತರರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಶ್ವರ್ಯಭರಿತರಾಗಿ ಶ್ರೀವಾಮದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ರೈವತಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಸಮಸ್ತರಾಜರುಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂಲರೂಪದ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ವಾಯುದೇವರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ನಾರದರು, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾದೇವಿಯಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ದೇವಲೋಕದ ಪಾರಿಜಾತವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ತರಳಿದರು.

ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನವಳ್ಳಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ರುಕ್ಮಿಣೀ-ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರೆಂಬ ಎರಡು ರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ್ದಳು. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಲೋಕಶಿಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲೋಸುಗ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಕುಂತಿಕೃತ ಸ್ತುತಿಸಿದಳು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರುಕ್ಮಿಣಿಯೊಡನೆ ಉಚ್ಚಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಂದ್ಯನಾದುದರಿಂದಲೂ, ನಾರದರು ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುದರಿಂದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಹಾಗೆ ನಟಿಸಿದಳು. ಅದನ್ನಂತ ಕೃಷ್ಣನು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಪ್ರಿಯೆಯ ಕೋಪರಮನಗೊಳಿಸಿ ರಮಿಸುವ ಪರಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಕರಜಿಡಿದು "ಪ್ರಿಯೆ, ಸತ್ಯಾ! ನಾರದರು ಪಾರಿಜಾತವನ್ನು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ನೀಡಿದರೆಂದು ಕೋಪಗೊಂಡೆಯಾ? ದೇವಿ, ಕುಂತಿಕಳಗದಿರು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ತದಳಾದ ನಿನಗೆ ಪಾರಿಜಾತವೃಕ್ಷವನ್ನೇ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಒಲುವೆಯಿಂದ ರಮಿಸಿದನು.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರಕಾಸುರನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾದ ಇಂದ್ರನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಾನು ಪರಾಜಿತನಾದುದು, ನರಕಾಸುರನು ಅದಿತಿವೇದಿಯ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡುಹೋದುದು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ನರಕನಿಂದ ತಮಗಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನಾಲಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನು ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಗರುಡನನ್ನು ಸ್ವರಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಗರುಡನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೊಂದಿ ಸಂತನು. ಕೃಷ್ಣನು ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಸಹಿತನಾಗಿ ಗರುಡನ ಭುವವೇರಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಭಯವಿತ್ತು ಕಳುಹಿಸಿ ಹೊರಟನು.

ನಾರಕರೂಪದ ಪ್ರಕೃತಿದೇವಿಯೇ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು. ಅವಳು ಲೋಕಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ 'ಭೀಮಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಾಘರುದ್ಧ ದ್ವಾದೇವತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಕೋಟಿಜಲಗಳ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಇಂತಹ ಸತ್ಯಾಸಮೇತನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನು ವಾಯುವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು.

ನರಕಾಸುರನು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಒರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಅವಧೃತ್ವವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಆದರಂತೆ ರಸ್ತೆಧಾರಿಯಾದ ತನ್ನನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರೂ ಜಯಿಸಲಾಗದಂತಹ ವರವನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದನು. ಇದರಂತೆ ಅವನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಅವಧೃತ್ವ-ಅಜೇಯತ್ವ (ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರರಿಂದ) ವರವನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದನು. ಕ್ರೋಧರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭೋದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಭೂಮಿನಿಗೆ (ನರಕಾಸುರನಿಗೆ) ಯಾರಿಂದಲೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಭದ್ರ ಕೋಟಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಸಮಸ್ತ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಾಣೋಪವಿಷಯ ಪುಟ್ಟವನ್ನೂ ಕರುಣಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಪುರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿರಿದುರ್ಗವಿತ್ತು. ಅದರ ಒಳಗೆ ಜಲದುರ್ಗವೂ, ಅದರೊಳಗೆ ಮುರನೆಯ ದೈತ್ಯನು

ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಪಾಠದುರ್ಗವಿತ್ತು. ಜಲದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರುಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ರೂರವಾದ ಪಾಶಗಳಿದ್ದವು. ನರಕನಿಂದ ಸೇವಿತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು (ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ) ಆ ಗಿರಿದುರ್ಗ-ಜಲದುರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ದಾಟಲಾಗದಂಥ ವರವನ್ನೂ ಕರುಣಿಸಿದ್ದನು. ನರಕಾಸುರನಿಗೆ ಪೀಠ, ಮುರ, ನಿರುಂಭ, ಹಯಗ್ರೀವ ಮತ್ತು ಪಂಚಜನ ಎಂಬ ಐದುಜನ ಶೂರರಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದರು. ನರಕನು ಅವರನ್ನು ಲೋಕಪಾಲಕರೆಂದೂ, ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೂ ದರ್ಪದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನರಕಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಲು ಪ್ರಾಗೈತಿಷಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಿರಿದುರ್ಗವನ್ನು ಗದೆಯಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಜಲದುರ್ಗವನ್ನು ವಾಯುವ್ಯಾಸ್ತದಿಂದ ಶೋಷಿಸಿದನು. ಮುರಾಸುರನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಪಾಶಗಳನ್ನು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಮುರ, ಪೀಠ, ನಿರುಂಭ, ಹಯಗ್ರೀವ ಮತ್ತು ಪಂಚಜನರೆಂಬ ಶೂರರಾದ ದೈತ್ಯರು ಪರ್ವತ-ಅಸ್ತ-ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಸುತ್ತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಆ ಐದುಜನರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಚಕ್ರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯರಾದ, ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಏಳಿಳು ಜನ ಪುತ್ರರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತ ಬರಲು ಭಗವಂತನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಇಂತು ಆ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನು ನರಕಾಸುರನ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿದನು. ವಾಸುದೇವನು ಬರುವ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ನರಕನು ಮೂವತ್ತು ಅಕ್ರೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯಸಮೇತನಾಗಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತರುಬಿದನು. ಆಗ ಗರುಡದೇವನು ತನ್ನ ರಕ್ಷೆಗಳ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಆ ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಯದ ಕಾಲುಭಾಗವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಉಳಿದ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯವೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶರಾಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಖತಗೊಂಡ ಭೀಮನು ಅನೇಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆಸೆದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಬಾಣಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ನೋಯಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಕುದ್ಧನಾದ ನರಕನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತನಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಶತಪ್ಪೀ ಅಥವಾ ಶತಧನ್ವೀ ಎಂಬ ಗದೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಅಚ್ಚೇದ್ಯನೂ, ಅಭೇದ್ಯನೂ, ಸರ್ವದಾ ಜ್ಞಾನಸುಖಿಸ್ವರೂಪನೂ, ನಾಶರಹಿತನೂ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಾರ್ಥನೂ ದೇವೋತ್ತಮನೂ ಆದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆ ಶತಪ್ಪೀ ಎಂಬ ಗದೆಯನ್ನು ನುಂಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರಾಂತನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶ್ರಾಂತನಾದವನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಅನೇಕ ವರಗಳನ್ನು ವೃಥಾ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಾನು ಪಾತ್ರನೆಂದು ನರಕಾಸುರನು ತಿಳಿಯುವಂತೆಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಗೌರವವುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ ಕೃಷ್ಣನು ಬಳಿದವನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು. "ನಿರನಿಶ್ಕೋ ನಿರವದ್ಯಃ", "ಅಚ್ಚೇದ್ಯೋಽಯಮದಾಹ್ಯೋಽಯಂ", "ನಿಶ್ಕೋ-ನಿತ್ಯಾಣಾಂ", "ನಿತ್ಯಾಣಂದೋ ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನಃ", "ನಿತ್ಯಬಲಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾಶಕ್ತಿವಿವಿಧವ ಶ್ರೂಯತೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೇ ಜ್ಞಾನಬಲಶ್ರಿಯಾಚ್ಛ" ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಒಹುಪ್ರಮಾಣಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಶ್ರಮಾದಿಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಶ್ರಾಂತನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಸುರಜನ ಮೋಹನಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಹಾಗೆ ನಟಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನರಕಾಸುರನಿಗೆ ವರವನ್ನಿತ್ತು ತಾನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು ಅರಿಯಲಿ ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು.

ಕೃಷ್ಣನು ಶಾಂತನಾದವನಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗರ್ವಿತನಾದ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಕೃಷ್ಣನ ಕೆರದಿಂದ ಶಾರ್ಙ್ಗಧನವನ್ನು ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಪಾರ ಶರಾಘಾತಗಳಿಂದ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಎರಡನನ್ನಾಗಿಯೂ ನಿರಾಯುಧನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದಳು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಅವಳನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿ, ಬೇರೊಂದು ರಥವೇರಿ ಕ್ರೂರವಾದ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು

ಬಡುತ್ತಾ ಬಂದ ನರಕಾಸುರನ ಶಿರವನ್ನು ಚಕ್ರಾಯುಧದಿಂದ ತೆರಿದು ಅವನನ್ನು ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅವರ ಪುತ್ರರಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ನರಕಾಸುರನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದನು. ನರಕಾಸುರನಲ್ಲಿ ಅವಿವರಾಗಿದ್ದ ವಾಯುದೇವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೋದಿದರು. ಆ ತರುವಾಯ ವಾಸುದೇವನು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯೊಡನೆ ಭೌಮನ ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು.

ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಳಾದ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿದೇವಿಯಿಂದ ಅವಿವರಳಾದ ಭೂದೇವಿಯು ಶ್ರೀ ವರಾಹರೂಪಿ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಅಂತಹ ಭೂದೇವಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಡೆಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಭಯವಿಟ್ಟು ಅದಿತಿ ದೇವಿಯ ಎರಡು ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದಳು. ನಂತರ ನರಕನ ಮಗನೂ ತನ್ನ ಪೌತ್ರನೂ ಆದ ಭಗದತ್ತನನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಳು. ಆಗ ವಾಸುದೇವನು ಭಗದತ್ತನಿಗೆ ಸಕಲಕಿಂತಾ ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿಯೆಂದು ಪ್ರಾಂಗ್ಮೋಷಿಷಪುರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು. ಹಿಂದೆ ರುದ್ರದೇವರು ಕುಬೇರನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವೆಂಬ ಮಹಾಸತ್ಯಯುಕ್ತವಾದ ಗಜವನ್ನು ಭೌಮನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಕೃಷ್ಣನು ಭಗದತ್ತನಿಗೆ ಕರುಣಿಸಿ, ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ದಂತಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಆರುನಾಂದ ಗಜಗಳನ್ನು ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಹಿಂದೆ ಭೌಮನು ಅನೇಕ ರಾಜರು, ದೇವ ಗಂಧರ್ವರು ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರರಾದ ನಿಯತಿಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿಗಳಿದ್ದ ಎರಡು ಯೋಜನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸುರ್ವಣ-ರತ್ನಲಾಭಿಯನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕಳಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಕೃಷ್ಣನು ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಜನ (16,100) ರಾಜಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವರಲ್ಲೂ ರೂಪ-ಶೀಲ-ಉದಾರಗುಣವರ್ಣರು, ಅಕ್ಷತಯೋಗಿಗಳೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ತಮಗೆ ಪತಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ವ್ರತದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವ-ಗಂಧರ್ವ-ರಾಜಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ನರಕಾಸುರನು ಅಪಹರಿಸಿ ತಂದು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೇವತೆಗಳ ಗಂಧರ್ವರ ಕನ್ಯೆಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೈಕಿ ತತ್ತ್ವವಿನ್ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಕರೇರವು ಗುಣಾಧಿಕಳಾಗಿದ್ದಳು. ಅವರಲ್ಲ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಲು ವಾಯುದೇವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಡದಿಯಾಗಬಯಸಿ ಸ್ವೀಕೃತವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಅದರಂತೆ ವರವಿತ್ತರು. ಸ್ವೀಕೃತ ಪಡೆದ ಅವರು ನಂತರ ಬದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರೂಪಿ ಹರಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವೇದಾಪ್ಯತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕೆಲವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವ-ಗಂಧರ್ವರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸರ್ವಾಭಿರಾಮನೆಂದು ಕೀಳಿ ಅವನನ್ನೇ ಪತಿಯಾಗಿ ವರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕನ್ಯೆಯರು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸರ್ವಗುಣಮಂಡಿತರಾಗಿದ್ದು ಜಯಂತ ಮೊದಲಾದ ಆಜಾನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವೇಶವಿದ್ದುದರಿಂದ ಗುಣಾಧಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

ಅನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎರಡುನೂರು ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಪರ್ವತವನ್ನೂ, ಸದಾ ಅಮೃತವನ್ನು ವರ್ಷಿಸುವ ವರುಣನ ಛತ್ರವನ್ನೂ ತನ್ನೆರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಗರುಡನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಾಸಮೇತನಾಗಿ ಪಕ್ಷರಾಜನ ಹೆಗಲಮೇಲೇರಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಕನಾದ ಆ ಸತ್ಯಾವಲ್ಲಭನು ಸಕಲ ಲೋಕಪಾಲಕರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರಲು ದೇವೇಂದ್ರನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆಗ ಇಂದ್ರಾಣಿಯೊಡಗೂಡಿ ಇಂದ್ರನು ಆ ದೇವದೇವನನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದನು. ನಿಖಿಲಸುರಾಣಿಕರಿಂದ ನಮಸ್ಕೃತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅದಿತಿ ದೇವಿಗೆ ದಿವ್ಯಪಾದ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ ಜಗದೊಡೆಯನೂ ವಿರುದ್ಧ ಸುಖರೋರನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರನ್ನು

ದೈತ್ಯಾವೇರಾಯುಕ್ತನಾದ ಆ ಅದಿತಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ತಿಳಿದು ಅಶೇಷವಾದಳು. ಸದಾನಂದಚಿದಾತ್ಮಕನೂ, ಉತ್ತತ್ತಿರಹಿತನೂ, ಅನಂತಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೂ, ಚರಾಚರಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುವೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿಯೊಡನೆ ವಿವರಿಸಲು ನಂದನವನಕ್ಕೆ ಬಿಜಯಂಗೈದನು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸಿದನು.

ಸಂತತ ಸಂತಪನೇನ ವಸಂತ ಋತುವಿನಿಂದ ಹಗಲಿರುಳೂ ಸರ್ವದಾ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನ ಬಂಧುರ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ, ಮಂದಮಾರುತನ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸೇವಿತನಾಗಿ ತಲೆದೂಗುತ್ತಿರುವ ರುಭಿಕರ ರತ್ನ-ಸುರ್ವಾ ವೃಕ್ಷರಾಜಿಗಳಿಂದ ಬೆಡಗುಗೊಂಡಿರುವ ಅಮರರ ಆ ನಂದನವನದಲ್ಲಿ ಸತಿಯೊಡನೆ ಆ ನಂದನಂದನನು ಆನಂದದಿಂದ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಅಮೃತಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲದೆಯೂ ಮೇಣ ಮಯ ಮೇಣ ಕನಕಮಯವಾದ ಅರ್ಧಜನರ ನಿಖಿಲ-ವಾಂಛಿತಗಳನ್ನೊಡ್ಡುವ ದುಃಖ-ನಾಶರಹಿತನಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾರಿಜಾತ ತರುವನ್ನು (ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ) ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು "ಎಲೈ ಅಪರಿಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಯೇ, ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಧಾರಕನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಶಾಂತನೇ! ಈ ಸುರೇಶರವು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಈ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷವು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಬೇಕು!" ಎಂದು ಜಿನ್ನವಿಸಲು ಗೋವಿಂದನು ಮಂದಹಾಸ ಬೀರುತ್ತಾ ಆ ಮಂದಗಮನಯಾದ ಅರವಿಂದಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಆನಂದ-ದಿಂದಾಲಂಗಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ಅವಳಿಗಾಗಿ ಪಾರಿಜಾತವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಗುರುಡನ ಮೇಲಿರಿಸಿದನು. ಮತ್ತೆ ಸತಿಯೊಡನೆ ವೈನತೇಯನ ಹಗಲೇರಿ ಕುಳಿತನು.

ಪಾರಿಜಾತವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ವಿಚಾರವರಿತು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಶಚಿದೇವಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಇಂದ್ರನು ಸುರರೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಡೆಯಬಂದನು, ದೈತ್ಯಾವೇರಾಯುಕ್ತನಾದ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಲು ರಾರ್ಜಾಧನವನ್ನು ಒಡಿದು ಶರವರ್ಷಣದಿಂದ ಅವರಲ್ಲರನ್ನೂ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ನಿವಾರಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಕುಬೇರನನ್ನು ನಿರಾಯುಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಳು. ಗುರುಡನು ವರುಣನನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆಸೆದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರಧಾನವಾಯುವಿನ ಪ್ರತ್ಯನಾದ, ಕೋಣಾಧಿಪತಿಯಾದ ವಾಯುವನ್ನೂ, ವೃದ್ಧಿ, ಯಮಾದಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕರನ್ನೂ ದೈತ್ಯಾವೇರಾಯುಕ್ತನಾದ ಇಂದ್ರರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ರಾರ್ಜಾಧನವಿನ ಠೇಂಕಾರದಿಂದ ತಾನಾರಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅನುರಾವೇಶದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ಅಮರರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನು ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆಂದರಿತು ಹೊರಟು ಹೋದರು. ದೇವತೆಗಳು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶರವರ್ಷ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೂ ಕೃಷ್ಣನಾರಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಾನು ಜಗತ್ಪ್ರಭುವೆಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು "ಶಾಬ್ದೋತ್ತರವೈವಿಭೋಧ್" ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುವರೆಂದು ಅರಿಯಬೇಕು.

ಆಗ ಶಿವನು ದೇವೇಂದ್ರನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲು ಕೃಷ್ಣನು ರಾರ್ಜಾಧನವಿನಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಒಡಿಸಿದನು. ನಂದಿವಾಹನನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶಿವನನ್ನು ನಂದಿಸಹಿತವಾಗಿ ಗುರುಡನು ಬಹುದೂರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದನು. ಶರಾಘಾತದಿಂದ ರುದ್ರನು ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಆಗ ಇಂದ್ರನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಪರಿಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಎಡಗೈನಿಂದ ಒಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರನು ಅತ್ತಿಂದ ನಿಷ್ಠಮಿಸಿದನು. ಆಗ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನು ಅಪಹಾಸ ಮಾಡಿದಳು. ಆಗ ಇಂದ್ರನು ಕರಮುಗಿದು "ತಾಯಿ, ಜಗಜ್ಜನಕನಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಬಾಲಕರು" ಎಂದು ಜಗನ್ನಾತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಏಜ್ಞಾಪಿಸಿ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈದು ಬೇಡಿ, ಆ ಜಗನ್ನಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಮೇಮಯ ಪರ್ವತ ಶಿಖರವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ಇಂದ್ರನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಂದಹಾಸಬೇರಿ "ಇಂದ್ರ! ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರರು. ಇದು ಸತ್ಯ" ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದನು. ಭಗವದ್ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿನಿಂದ ಇಂದ್ರನು ಪರಮಾನಂದಭರತನಾಗಿ ಚಕ್ರ-ಧರನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಿಸಿ, ಅವನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ತನ್ನರಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದನು.

ಕೀಟಕೀರ್ಣಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಮಂಡಿತವಾದ ಶೋಭಾಯಮಾನ ಮುಖಪುಂಡರೀಕನೂ, ಖೇತಾಂಬರ - ಕೌಸ್ತುಭಾ-ಭರಣರಂಜಿತನೂ ಆದ ಯದುನಂದನನಾದ ಗೋವಿಂದನು ಇಂದ್ರನಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ದ್ವಾರಕಾನಗರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸಿದನು. ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾದ, ಜಗತ್ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಶೇಷವೆಂಬುದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಂದಮತಿಗಳ ಬುದ್ಧನುಸಾರವಾಗಿ ಪುರೋವಚನಗಳನ್ನು ಸ್ವರಣೆಗೆ ತೆರಲು ಹಲಕೆಲವು ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನವಾಗುವುದು.

ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಬಂದು ಯಾದವರಿಂದ ಪೂಜಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಅಂತಃಪುರದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಜಾತವೃಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಯಾದವರಿಗೂ ಉದಾರವಾಗಿ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಪುರದಿಂದ ಕರತಂದ 16,100 ಜನ ಕನ್ನಿಕೆಯರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ರತ್ನಮಯ ಪ್ರಾಸಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರೊಡನೆ ಶ್ರೀಡಿಸಿದನು. ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ವಾಸುದೇವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಜನ ಪುತ್ರರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ-ಸಾಂಬ ಎಂಬ ಪುತ್ರರು, ಭಾನು ಮತ್ತು ಚಾರುದೇವಪುರಂಬ ಸುತರು ಅತಿಗುಣಾಧಿಕರು.

ಸೂರ್ಯನ ಅನುಜನಾದ ಅದಿತಿಪುತ್ರನಾದ ಸವಿತೃವು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನು ಎಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಜನಿಸಿದನು. ರುಕ್ಮಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರುದೇವಪುರಂಬವನು ಜನಿಸಿದನು. ಹಿಂದೆ ಗಣಪತಿಯಾಗಿದ್ದವನೇ ಚಾರುದೇವಪುರಂಬ. ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದವರೇ ಕೃಷ್ಣನ ಸಕಲ ಪುತ್ರರು. ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೇ ಆಗಿದ್ದರು.

ಕೃಷ್ಣನು ಸರ್ವದೇವತಾವಂದ್ಯನಾಗಿ ದ್ವಾರಕಾಪುರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕುಮಾರನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಸಾಂಬನೊಡನೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಆಗ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ರರೆಂದರಿಯದ ಸರ್ವರೂಪಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸುಕಿಯೂ ಸಹ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸರ್ವಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆದನು. ನಂತರ ಪೂಜಿತ ಸರ್ವಗಳು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಗೊಂದಿಸಿದವು. ತರುವಾಯ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಸಾಂಬನೊಡನೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಯಾವಿಯಾದ ರುಂಧ ಮತ್ತು ಮಯನನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಿಯಿಂದ ಜಯಿಸಿ ಮಯನಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಪಾಲಿಜಾತವೃಕ್ಷ ಅಪಹರಿಸಿದನೆಂಬ ಜ್ಞಾನಿಂದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜಯಂತನನ್ನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಜಯಿಸಿದನು. ಸಾಂಬನು ಜಯಂತನ ಅನುಜನಾದ ಋಷಭನನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ-ಸಾಂಬರು ಜಯಂತ-ಋಷಭರನ್ನು ತಡೆದಾಗ ಅವರು ಇವರ ರಥವನ್ನು ಭಸ್ಮಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಬಾಣಾಹತಿಗಳಿಂದ ಓಡಿಸಿ ದೇವೇಂದ್ರನಿಂದ ಪೂಜಿತರಾಗಿ ಗಗನ ಸಂಚಾರರೂಪ ವಿದ್ಯಾಬಲದಿಂದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ-ಸಾಂಬರು ಆಕಾರಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರಟರು.

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಬನಿಗೆ ಆಕಾರಮಾರ್ಗವಿದ್ದೆಯು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನಂತು ಆಕಾರಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋದನು? ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ರತೀದೇವಿಯಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವನು ಸಾಂಬನನ್ನು ಹಗಲಮೇಲೆ ಕೊಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲದಿಂದ ಆಕಾರಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇದಾದ ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಾರದರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಹುಜನ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಅರಿಯಲು ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ವಿತಶಕ್ತನಾದ ಒಬ್ಬನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರಂಟು ಜನ ಪತ್ನಿಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೇರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಾತ್ಮರ್ಯಭರತರಾದ ನಾರದರು ಶ್ರೀವಾಮದೇವನಿಗೆ ಅಭಿಮಂದಿಸಿ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಪೂಜಿತರಾದರು.

ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾರದರು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕಂಡು "ಮಗಳೇ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಆಗತಿಯಂತೆ ನಿನಗೆ ಕೆಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದೇವಿ! ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಯಾಮಲಾ-ಶಚೀ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ದೇವಿಯರನ್ನು ಸುಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಮಲಗಿಸಿ (ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸಿ) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೀಮಸೇನನಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತಳಾಗಿ ಕ್ರೀಡಿಸು" ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಮುಂದುವರೆದು "ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವರದಿಂದ ಅಜೀಯರಾಗಿದ್ದ ಸುಂದೋಪಮಂದರಂಬ ಸಹೋದರರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪುಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲೊಗನು ಸೃಜಿಸಿದ ತಿಲೋತ್ರಮೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಮೋಹಿತರಾಗಿ, ಅವಳು ಕೇವಲ ತನ್ನೊಬ್ಬನ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಠದಿಂದ ಆತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿದ್ದ ಆ ಸಹೋದರರು ಅವಳಿಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಾದಾಡಿ ಮೃತರಾದರು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೊದಗಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪತಿಯೊಡನೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಅವರವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆಸು. ಇದರಿಂದ ಆಸೂಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಪತಿಯೊಡನೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ವರ್ಷಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ನೀನು ಪತಿಯೊಡನೆ ವಿಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೋಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರು ಒಂದು ವರ್ಷಕಾಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಕಮಲಾಸನರ ಅಪ್ಪಣೆ" ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಪಾಂಡವರು ನಾರದರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ನಾರದರು ಅವರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ತೆರಳಿದರು.

ಪಾಂಡವರು ನಾರದರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಯಮ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಇರಪತ್ತಿದರು. ಒಂದು ದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ "ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತರಲು ರಸ್ತಾಗಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಜನು ದ್ರೌಪದಿಯೊಡನೆ ವಿಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ರಸ್ತಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊರಟು ಕಳ್ಳರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ತಾನು ವಿಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜ-ಪಾಂಚಾಲಿಯರನ್ನು ಕಂಡು ನಿಯಮಭಂಗ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಪರಿವಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕಾಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಸೋದರಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತಡೆಯಲಿತ್ತಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನು ಸತ್ಯಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಸೋದರರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟನು.

ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗೀರಥಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಮೋಹಿಸಿ ನಾಗಕನ್ಯೆಯೊಬ್ಬಳು ಕಪಟದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅವಹರಿಸಿ ನಾಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಳು. ಆ ನಾಗಕನ್ಯೆಯು ಪತಿಯನ್ನು ಗರುಡನು ಭಕ್ಷಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಅಪುತ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಪಿತನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು, ತನ್ನ ಕುಮರಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದು ತನಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ತಂದೆ ಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾದ ಪಾರ್ಥನು ನಾಗಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕುಂಜಾರನಾದ, ಮತ್ತೆ

ವರೂಣ ಆವೇಶವುಳ್ಳ ಇರಾವಂತನೆಂಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದನು. ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜನಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗೂ, ತಾಯಿಯ ಜಾತಿಯಿಂದ ರಾಜಸುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇರಾವಂತನು ನಾಗಜಾತಿಯವನೂ, ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೂ, ಮಾಯಾವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುಶಲನೂ, ಅಸ್ತ್ರಜ್ಞನೂ ಆಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅನಂತರ ಪಾರ್ಥನು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇರಾವಂತರನ್ನು ಅಶ್ವಿನೀ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡ್ಯದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಇರಾವಂತನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪೂಜ್ಯನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಸತಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಅನ್ಯದೋಷವು ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಲಕ್ಷಣವಾದ ಸಮಯದ ಅತಿಕ್ರಮಣಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅಗ್ರಜರಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ-ಭೀಮಸೇನರು ಭ್ರಾತೃ-ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮಾತಿಕ್ರಮಣವು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನರ್ಥಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಪಾಂಡ್ಯದೇಶದ ದೊರೆಯಾದ ವೀರಸೇನನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನುರೂಪಳಾದ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಎಂಬ ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಆ ವೀರಸೇನನು ಶ್ವಪ್ತನಾಮಕಸೂರ್ಯಾರ ಸಂಭೂತನು ಮತ್ತು ಯಮಾವೇಶಯುಕ್ತನು. ಅವನ ಮಗಳು ರಚೀದೇವಿಯು ಅಂಶಳು. ಅವಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಯ ಪತ್ನಿಯಾದ ತಾರಾದೇವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಗ್ರೀವನ ಅಂಗಸಂಗದೋಷದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಳು. ಸುಗ್ರೀವನ ಅಂಗಸಂಗ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರಾಂಗದೇ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಸತತ ಸವಾಸವು ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೆ ಇಂದ್ರಸುತನಾಗಿದ್ದ ಜಯಂತನು ಮನ್ವಥನ ಆವೇಶಯುಕ್ತನಾಗಿ ಈಗ ಪುತ್ರಿಕಾಪುತ್ರ ಧರ್ಮದಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯಲ್ಲಿ ಬಭ್ರುವಾಹನನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ವೀರಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದ ಅರ್ಜುನನು ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ-ಬಭ್ರುವಾಹನರನ್ನು ಮಾವ ವೀರಸೇನನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡ್ಯದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಪ್ರಭಾಸದ ಬಳಿಯಿರುವ ಕನ್ಯಾತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕಿಳಿದಾಗ ವಿಪ್ರರಾಜರಿಂದ ಮೊಸಳೆಗಳಾಗಿದ್ದ ಜಮಜನ ಅಪ್ಪರಸ್ತ್ರೀಯರು ಸ್ನಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಅವರ ರೋರಗಳನ್ನು ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆಳೆದು ಹಾಕಿದನು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರಾಜವಿಮೋಚನೆಯಾಯಿತು. ತಮಗೆ ರಾಜನೀಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಒಂದೆ ಆ ಅಪ್ಪರ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ವಿರಾಪತಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಆ ವಿಪ್ರನು 'ಯಾರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಹಾಕುವನೋ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಜವಿಮೋಚನೆಯಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನು. ಈಗ ಅದರಂತೆ ಮೊಸಳೆಯ ರೂಪದಿಂದಿದ್ದ ಆ ಜವರನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಹೊರಗೆಳೆದು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ರಾಜವಿಮೋಚನೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಪರೆಯರ ರೂಪತಾಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೊಂದಿ ಸಿ ತೆರಳಿದರು. ಕನ್ಯಾತೀರ್ಥದಿಂದ ವಿಜಯನು ಪ್ರಭಾಸಕ್ಕೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತ್ರಿಶೂಲ ತೆಂಗಿಯಾದ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಬಲರಾಮನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಕೊಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು.

ಅರ್ಜುನನು ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ತಾನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಬಯಸಿ ಯತಿವೇಷ ಧರಿಸಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಚೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನು ಯತಿವೇಷ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನರಿತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಗಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದರೂ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು "ಸ್ವಾಮಿ, ಏಕೆ ನಗುತ್ತಿರುವಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು. ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನು ಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವಳೊಡನೆ ರೈವತಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದನು. ಆ ರೈವತಪು ಭೋಜ-ಯಾದವರು ಹಾಗೂ ಅಂಧಕರಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ-ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರು ಅರ್ಜುನನನ್ನು

ಕಂಡರು. ಪಾರ್ಥನು ಅವರಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ತನಗೇ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು "ಪಾರ್ಥ! ನಿನಗೇ ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಲಗ್ನಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಏನೂ ತಿಳಿಯದವನಂತೆ ಪತ್ತಿಯೊಡನೆ ಇತರ ಯಾದವರಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದನು.

ಬಲರಾಮನು ರೈವತ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಯತಿಗಳು ಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚಾರರ ಮುಖದಿಂದಿಂತು ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲ ಯಾದವರೊಡನೆ ಹೋಗಿ ತೇಜಸ್ವಿಗಳಾದ ಯತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಯತಿವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನು "ಬಲರಾಮದೇವ! ನೀನು ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದೀಯೇ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಆದರಿಂದ ಉಬ್ಬಿದ ಬಲರಾಮನು "ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗಿ, ಚತುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಗಿರುವ ಈ ಯತಿಗಳು ವರ್ಷಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕನ್ಯಾಂತಃಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವ್ರತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ. ಕೃಷ್ಣ! ಪೂಜ್ಯಯತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನೂ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಡು" ಎಂದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು "ಅಗ್ನಿ, ತರುಣನೂ, ಸುಂದರನು, ವ್ಯಾಕೃತರನೂ ಆದ ಈ ಯತಿಯು ಕನ್ಯಾಂತಃಪುರದಲ್ಲಿರುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಲರಾಮನು "ಕೃಷ್ಣ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳೂ, ತಪಸ್ವಿಗಳೂ ಆದ ಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ತಾಳಬಾರದು" ಎಂದನು. ಆಗ ವಾಸುದೇವನು - "ಅಗ್ನಿ, ನನಗೇನೋ ಈತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈತನು ಕನ್ಯಾಂತಃಪುರದಲ್ಲಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೂಜ್ಯನಾದ ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತು ನನಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಈ ಯತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ಯಾಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ಯಾಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸಕಲವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಕರೆದು "ತಂಗಿ, ಈ ಯತಿವರರನ್ನು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿದ್ದು ಪೂಜಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸು" ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಈ ರಹಸ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಾಸುದೇವನು ಶಾಯಿತಂದೆಗಳು, ಸಾತ್ಯಕಿ-ವಿಪ್ರಥುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಷಯ ಗುಟ್ಟಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸುಭದ್ರೆಯು ಭಕ್ತಿ-ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತ ಆ ಯತಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಹರ್ಷಗೊಂಡ ಯತಿರೂಪ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಿಡಿತವಾಗಿ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವನು ಎಂದು ನಂಬಿ ಶ್ರಾವಣಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾಸಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಚನ, ಭಗವತ್ಕಥಾನುವಾದಾದಿಗಳನ್ನೆಸಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು.

ಕೃಷ್ಣನು ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿರುವುದು, ಯತಿವೇಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಂದೆತಾಯಿಯರಾದ ವಸುದೇವ-ದೇವಕಿಯರಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೋ ಸರಿ. ಆದರೆ ಆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾತ್ಯಕಿ-ವಿಪ್ರಥುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಯುಕ್ತವೇ? ಎಂದರೆ, ಅಸ್ತ-ಶಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ತತ್ತ್ವರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರ ಶಿಷ್ಯನು. ವಿಪ್ರಥುವೂ ಸಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಿಷ್ಯನೇ. ಅಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೂ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಉದ್ರವ-ಅಹುಕಾದಿಗಳು, ಪಾಂಡವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರೆಂದರಿತಿದ್ದರೂ ಬಲರಾಮನು ತಂಗಿಯನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತಿತರರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೇ ವಂಚಿಸಿದನು. ಅಪ್ಪೇ ಅಬ್ಬಿ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ-ಸಾಂಬಾದಿಗಳೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಬಲರಾಮನೊಡನೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಡೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು ಹೋದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸುಭದ್ರೆಯು ಯತಿವೇಷಧಾರಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು "ಸ್ವಾಮಿ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕುಂತಿದೇವಿ-ದ್ರೌಪದಿಯರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಕವಚಿಯತಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನು "ನಿಜ, ಅವರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ

ಕ್ಷೇಮದಿಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎನಲು ಸುಭದ್ರೆಯು "ಅರ್ಜುನನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮುಖದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಲು "ನಿಜ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ" ಎಂದು ನಸುನಕ್ಕು ನುಡಿದನು. ಸುಭದ್ರೆಯು "ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ?" ಎನಲು "ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೆ" ಎಂದು ವೇಷಧಾರಿ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು. ಸುಭದ್ರೆಯು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಲು "ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ, ನಾನೇ ಅರ್ಜುನನು" ಎಂದು ಮಂದಹಾಸ ಬೀರಿದನು.

ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿಯು ಹರ್ಷಾತೀರಕದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಯೆಯಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತಳು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು "ಸುಭದ್ರೆ! ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ" ವೆಂದು ಅವಳ ಕರಪಿಡಿಯಲು ಯಶ್ವಿಸಿದನು. ಸುಭದ್ರೆಯು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಓರನೋಟಬೀರಿ "ವಾರ್ಥ! ಅವಸರ ಬೇಡ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅತಿಶ್ರಮಿಸಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಂದ ಕೂಡಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನವಳಾಗುವೆನು" ಎಂದುಸುರಿದಳು. ಅವಳ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ದೇವೇಂದ್ರ, ರಜೇಂದೇವಿ, ತಾಯಿ-ತಂದೆಗಳಿಂದೂಡಗೂಡಿ ಆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ನಂತರ ಪುರೋಹಿತರಿಂದ ಸುಭದ್ರಾರ್ಜುನರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೈಭವದಿಂದ ಬೇರಾರಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ವಸುದೇವ-ದೇವಕೀ-ಸಾತ್ಯಕಿಗಳಿಂದೂಡಗೂಡಿ ಮುನಿಗಳಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ವಾಸುದೇವನು ಅರ್ಜುನ ಸುಭದ್ರೆಯರಾಗಿ ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟು ಸರ್ವರೊಡನೆ ತೆರಳಿದನು.

ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟುಹೋದಮೇಲೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಥನು ಸುಭದ್ರೆಯೊಡನೆ ರಥವೇರಿ ಸರ್ವಾಯುಧಯುಕ್ತನಾಗಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ದ್ವಾರಕಾಪುರದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟನು. ಯತಿ-ವೇಷಧಾರಿಯು ಸುಭದ್ರೆಯೊಡನೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ರಕ್ಷಕಭಟರು ಅರ್ಜುನನು ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವನೆಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. ಅದರಿಂದ ಗೊಂದಲವಾಯಿತು. ಮಹೇಂದ್ರನು ನೀಡಿದ ದಿವ್ಯಕುಂಡಲಗಳು, ಓತಾಂಬರಾದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳು ದಿವ್ಯವಾದ ರತ್ನಮಯ ಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೋಡಿ ಪುರದ ರಕ್ಷಕಭಟರು ಅವನನ್ನು ತರುಬೆದರು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲದಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಧನುಷಿಗ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದ ದರದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶರವರ್ಷಣ ಮಾಡಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ರಥಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದ ಸುಭದ್ರೆಯು ಚತುರತನದಿಂದ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸಿದಳು. ಸುಭದ್ರೆಯ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಕ್ಷಕ-ಭಟರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಾಣವರ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೆದರಿಸಿ, ವಿಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಹೊರಟನು. ಆಗ ಬಲರಾಮನಿಂದ ದ್ವಾರಕಾಪುರದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುಹುವು ಅಂತರಿಂದಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗಾವ ತೊಂದರೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಎದುರಿಸುವವನಂತೆ ಸೈನ್ಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು.

ಈ ವಿಷ್ಣುಹುವು ಪೂವದಲ್ಲಿ ಮರುತ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೌಮ್ಯನೆಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾಗಿದ್ದು ಅವನು ವಾಸುದೇವನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಈಗ ವಿಷ್ಣುಹು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದನು. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ಆ ಯಾದವನಿಗಾವ ಆಪಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ, ಅವರ ರಥ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಅವನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟನು. ಅರ್ಜುನನ ಈ ಬಗೆಯ ನಿರಪಾಯಕಾರಿ ಕದನದಿಂದ ವಿಷ್ಣುಹುವು ಸಂತುಷ್ಟನಾದನು. ಅನಂತರ ಮುಷ್ಟಿ ಯುದ್ಧ

ಮಾಡುವವನಂತೆ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಬಳಸಾರಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ "ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ರಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಟುಬಿಡು" ಎಂದುಸುರಿದನು. ಮತ್ತು ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪರಾಜಿತನಾದವನಂತೆ ವಿಪ್ರಥುವು ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಟು ಪಿಂಡೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಅರುಹಿದನು.

ಬಲರಾಮನು ಅತ್ಯಂತ ಕುತುಹಲನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ-ಸಾಂಬಾದಿಗಳೊಡನೆ ದ್ವಾರಕಾಪುರಗಳ ಧಾವಿಸಿದನು. ಯಾದವರಲ್ಲರೂ ಸಭೆ ಸೇರಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು, ವಿಪ್ರಥುವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನು ಸುಧರ್ಮ ಎಂಬ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಬಹು ಕಳವಳ, ಮತ್ತು ನೊಂದವನಂತೆ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ಕುಳಿತನು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾದಿ ಯದುವೀರರು "ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕೂಗಾಡಿದರು. ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಲರಾಮನು "ಯದುವೀರರೇ, ಮನಬಂದಂತೆ, ಯೋಚಿಸದೇ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನ ಸಮ್ಮತಿಸದೇ ಹೋಗಿರಿ. ನಾವು ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವರಿಯಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯಾದವವೀರರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನ ಅಪ್ರಕೃತ ಬೇಡಿದರು.

ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು "ಯದುವೀರರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಕಷ್ಟ ವೇಷಧಾರಿಯಂತಿರುವನು, ಅವನನ್ನು ಕನ್ಯಾಂತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರಗೊಡುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ-ಎಂದು ಬಹುಪರಿಯಾಗಿ ಅಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು. ನಾನೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಅಣ್ಣನವರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಲಹೆಗೆ ಎರಡುವಾಗಿ ಅಣ್ಣನವರು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಕನ್ಯಾಂತಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ದುರುಕ್ತನು ಫಲದಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿತು. ಈಗ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಹೋಗಿದೆ. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ, ಅವನು ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರುವನೊಡನೆ ವಿಪ್ರಥುವಿನಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವನು ನಾವಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯಾನಾಧಿಸಿ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರುವನು. ನಮಗೇನೂ ಮಾನಭಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾವೀರನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇದು ಮಾನಹಾನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ. ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡಲೇಬೇಕೆಂಬುದೇ? ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ನೀಡುವುದೇ ಒಳಿತು. ನಮಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಬೇರೊಬ್ಬ ವರನು ಸಿಗಲಾರ. ಅವನು ಕುರುಕುಲೋತ್ತಮನಾದ್ದರಿಂದ ಕುಲೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಗನ್ನಾಥನಿಂದ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪೌತ್ರನು. ಮೇಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರತೆಯ ಮಗನು. ಅವನು ಮಹಾವೀರನೂ, ಗುಣವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರನನ್ನು ನಾವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅರ್ಜುನನು ತಾನಾಗಿ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅಗೌರವವೇನಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಪರಾಜಿತರಾದರೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕುಂದುಂಟಾಗುವುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜಯಿಸಿ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕರೆದುತಂದರೂ ಪರಪುರುಷನಿಂದ ಸ್ವಪ್ನವಾದ ಅವಳನ್ನು ಯಾರು ತಾನೆ ಲಗ್ನವಾಗ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣನವರ ಇಷ್ಟ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಮೃದ್ಧನಾದನು.

ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವರತ ಬಲರಾಮನು "ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ನಿಜ. ನೀವಾರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಿಜಯ-ರುಭ-ಶಾಂತಿಗಳು ಲಭಿಸಿ ಪರದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸಾನಂದವು ಲಭಿಸುವುದು" ಎಂದನು.

ನಿಜ, ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ (ಕೃಷ್ಣನ) ಆಜ್ಞೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿರುವಲ್ಲಿ ವಿಜಯವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದು. "ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ | ತತ್ರ ಶ್ರೀವಿಜಯೋಭೂತಿಃ" ಎಂಬ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸಕೃಷ್ಣರ ವಚನವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅರ್ಜುನನು ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಥದಲ್ಲಿಯೇ ಪಶ್ಚಿಮಾದ ಸುಭದ್ರೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. ಅವನ ಅಗಮನದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು. ಅರ್ಜುನನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಮಸ್ತ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿತನಾದನು.

ಇತ್ತ ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಷಿತರಾಗಿದ್ದ ಯಾದವರೊಬ್ಬರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನಿಂದ ರಾಂತರಾದರು. ಆ ಬಳಿಕ ವಾಸುದೇವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಭದ್ರನೊಡನೆ ಅನೇಕರಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬಂಡಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಪಾಂಡವರು ಪರಮಾನಂದದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಆದರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಲರಾಮ-ಕೃಷ್ಣರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತಾವು ತಂದ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ, ಸುಭದ್ರೆಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಉಪಹಾರವಾಗಿತ್ತರು. ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ ಬಲರಾಮನು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಬೇಳ್ಗೊಂಡು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ಮರಳಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾತ್ರ ವರುಷಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಅನಂದದಿಂದ ಇದ್ದು ಅವರಿಂದ ಆದೃತನಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿರೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಒಪ್ಪಿತಿಯಾಗಿದ್ದು ವಾಸಿಸಿದನು.

ಪಾಂಡವ ವಧುವಾದ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಐದುಜನ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ಒಂದೆ ವಿಶ್ವೇದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಂಧರ್ವರಾದ ಚಿತ್ರರಥ, ಅಭಿತಾಮ್ರ, ಕಿರೋರ, ಗೋಪಾಲ, ಬಲ ಇವರುಗಳ ಅವೇರಯುಕ್ತರಾಗಿ ಈಗ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ-ಭೀಮ-ಅರ್ಜುನ-ಸಕುಲ-ಸಹದೇವಾದಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿವಿದ್ಯ, ಶ್ರುತಸೋಮ, ಶ್ರುತಾಪ್ತಿಕೀರ್ತಿ, ಶ್ರುತಾನೀಕ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಕೃಯ ಎಂದು ನಾಮವಿರಿಸಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ, ಭೀಮಸೇನರಪುತ್ರರಾದ ಪ್ರತಿವಿದ್ಯ, ಶ್ರುತಸೋಮರು ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸುಭದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಅನಂತರ ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಶ್ರುತಾಪ್ತಿಕೀರ್ತಿಯು ಜನಿಸಿದನು. ದೇವತೆಯಾದ ಬುಧನೇ ಚಂದ್ರನ ಅವೇರಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸುಭದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದನು. ಅವನು ಯಮ, ವಾಯು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರರ ಅಂಶದಿಂದಲೂ, ಅಸ್ತಿನೀದೇವತೆಗಳ ಅವೇರದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನಯುಕ್ತನಾಗಿ ರಾಜಿಸಿದನು. ಪಾಂಡವರ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ರರೂ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾಗಿ, ರೂಪಸೌಂದರ್ಯ ರಂಜಿತರಾಗಿ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಾಗಿ ಸಕಲರಾಜ್ಯ ಪಾರಂಗತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಿಂದ ಪಾಂಡವರು ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಒಂದು ದಿನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಸತ್ಯಭಾಮಾ-ಸುಭದ್ರೆಯೊಡನೆ ಪರಿಚಾರಕರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಖಾಂಡವ-ವನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಡಿಸಲು ಹೊರಟರು. ಅವರನ್ನು ಗಂಧರ್ವರು ಗಾನಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿದರು.

ಮಂದಮಾರುತನ ಮೃದುಮಧುರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಒಲೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕುಸುಮಗುಚ್ಚಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಾದ ಆ ಖಾಂಡವವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಮುನಾನದಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು, ಸತ್ಯಭಾಮಾ-ಸುಭದ್ರೆಯೊಡನೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಗ್ನಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರನ್ನು ತನಗೆ ಭೋಜನ (ಆಹಾರ) ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಯಾಚಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಮತಿಯಂತೆ ಪಾರ್ಥನು "ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಅನ್ನ

ಬೇಕು" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಪದ ಅಗ್ನಿಯು "ಈ ಖಾಂಡವನವನೇ ನಾನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಯಸುವೆನು" ಎಂದನು. ಮುಂದುವರೆದು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು "ನಾನು ಅಗ್ನಿಯು. ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ನನಗೆ ಪ್ರಯಾಜ-ಅನಯಾಜ ಎಂಬ ಅಹುತಿ (ವಿಶೇಷ) ಗಳನ್ನು ವೇತನರೂಪವಾಗಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದನು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲು ಸಂಬಳವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರು ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು (ಬಲವು) ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ (ಕ್ಷೀಣವಲಿ) ಎಂದು ಶೇಷಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನಾನು ಬೇಡಿದ ಅಹುತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರ ವಾಪಸಿಂದ ನಾನು ಕ್ಷೀಣನಾದೆ, ಬಲಹೀನನಾದೆ. ತರುವಾಯ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆರೂಪಿಸಿ ನಾನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲರಾಲಿಯಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಲಸಂಭವನು "ನೀನು ಖಾಂಡವನವನನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲವು ಬರುವುದು" ಎಂದನು. ಈ ಖಾಂಡವನವು ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಭಕ್ಷಿಸಲು ಇಂದ್ರನು ವಿಷ್ಣು ಮಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.

ಅಗ್ನಿಯ ಮನವಿಯನ್ನಾಲಿಸಿ ಅರ್ಜುನನು "ಅಗ್ನಿದೇವ! ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಸರಿಯಾದ ರಥ ಮತ್ತು ಧನುರ್ಬಾಣಗಳಿಲ್ಲ. ಅದು ದೊರೆತಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ನಿನಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯುವನು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸರರೂಪ ಅವೇಶವುಳ್ಳವನು. "ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡು" ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಆಯಿತು. ಅದುದರಿಂದ ಪಾರ್ಥನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಇಂದ್ರನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಗೊಂಡರೂ ದೇವೇಂದ್ರನ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ತಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದನು. ಅಗ್ನಿಯಾದರೂ ತನಗೆ ಇಂದ್ರನಿಂದ ವಿರೋಧವಾಗದಂತೆ ಮಾಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಇಂದ್ರನೇ ಅರ್ಜುನನಾದ್ದರಿಂದ ತಾನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸುರಪತಿಯು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲಾರ. ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜುನನು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲಾರನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇಂದ್ರನು ವಿರೋಧವಾಗಿದರೂ ಅರ್ಜುನನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಾನು ನೀಡಿದಂತೆಯೇ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ - ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 'ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬೇಡಿದನು' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಕೃಷ್ಣನ ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜುನನು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವನ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಯು ಬದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ತಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ನಾರಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಗಾಂಡೀವ ಧನುವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದು ತಂದುಕೊಟ್ಟನು. ಬೇರೊಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ವರುಣನಿಂದ ಪಡೆದು ತಂದುಕೊಟ್ಟನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಗಾಂಡೀವವು ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನದಾಗುವುದು? ಈ ಸಂದೇಹವನ್ನು ನೀರ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಮ್ಮ ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ಒಂದೆಂದಿಂದ ರುದ್ರನಿಗೂ, ಇಂದ್ರನಿಗೂ, ವರುಣನಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಧನುವನ್ನು ಪಡೆದ ರುದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೂರುಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆ ಗಾಂಡೀವವು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದುಲಕ್ಷ್ಮಿಭಾರ ಯುಕ್ತವಾದುದು. (ಭಾರ ಎಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ತೊಲ ತೂಕವುಳ್ಳದ್ದು) ಅಂದರೆ 20 ಲಕ್ಷ ತೊಲ ತೂಕವುಳ್ಳದ್ದು ಆ ಧನುವು) ಅದು ಬೇರಾರಿಂದಲೂ ಧರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು. ಅದು

ಜಯಪ್ರದವೂ ಶುಭಪ್ರದವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಯು ಮಂಗಳಕರ ಶ್ವೇತಾಶ್ವಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ರಥವನ್ನೂ ಶುಭಕರವಾದ ಅಕ್ಷಯ ಬಾಣಗಳುಳ್ಳ ಎರಡು ಬತ್ತಳಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಹನುಮಂತನ ಚಿತ್ತೆಯುಳ್ಳ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ದ್ವಜವನ್ನೂ, ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀಹನುಮದ್‌ದ್ವಜವನ್ನೂ, ಗಾಂಧೀವ ಧನುಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ವರೂಣನಿಂದ ಪಡೆದು ತಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೀಡಿದನು.

ಶ್ರೀಹನುಮಂತನು ಜಯರೂಪನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹನುಮದ್ ದ್ವಜವು ರಥದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರಲು ಆ ರಥಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವನಿಗೆ ಜಯಪ್ರದತತ್ವವೂ, ಗಾಂಧೀವಾದಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಜಯಿಸಲಸದಳವಲ್ಲದ ಆಜೇಯತತ್ವವೂ ಲಭಿಸುವುದು. ಆ ಗಾಂಧೀವ ಮುಂತಾದುದ್ದಲ್ಲವೂ ಅಲೌಕಿಕವೂ ಅಭೇದ್ಯವೂ ಆಗಿದ್ದು ಧನುಸ್ಸಿನ ಜ್ಯಾ(ಹಗ್ಗ) ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಕಂಗೆಡಿಸುವುದು. ಗಾಂಧೀವದ ಜ್ಯಾವನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಭೇದಿಸಿದರೆಂದು ಮುಂದೆ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೂ ಅಭೇದ್ಯವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇತರರಿಂದ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಧನುವನ್ನು ಪಾರ್ಥನಂತೆ ಧರಿಸಿದನು? ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಅರ್ಜುನನು ಅದನ್ನೆತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಮರ್ಥನಾದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಬಲದಿಂದಲೇ ಶಿವಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಲು ರಕ್ತರಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಧನುವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ವಯಂ ಸಮರ್ಥನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅರ್ಜುನನು ಆ ಗಾಂಧೀವವನ್ನು ಹಿಡಿದತ್ತಲು ಶಕ್ತನಾದುದಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀವವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ವರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಂದ್ರನೇ ಅರ್ಜುನನಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಲು ಅವನು ಸಮರ್ಥನಾದನು. ಹೀಗೆ ಗಾಂಧೀವ-ಅಕ್ಷಯ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅರ್ಜುನನು ಅಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಥನು ಖಾಂಡವವನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹನ್ನೆರಡು ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಣ ನಗರಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಬಿಟ್ಟನು.²⁸ ಆಗ ಅಗ್ನಿಯು ಬಹು ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಂಡವವನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಭಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆಗ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷನಾದ ದೇವೇಂದ್ರನು ತನ್ನ ವನವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯು ದಹಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಖಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಷದಿಂದ (ಅಂದರೆ ರಥದ ಚಕ್ರಗಳ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರಲು ಜೋಡಿಸುವ ಮರದಮೂರೆಯನ್ನು ತಿಥಿಲಗೂಗಿಸಿ) ಜಲಗಳ ಧಾರೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಮೇಘಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ತೊಂದರೆಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಮಳೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವಾಯುವಾಸ್ತ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆದು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಇಂದ್ರನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತನಾದ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಪುತ್ರನ ಅಸದೃಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಾನಂದಿಸಿದನು. ಆಗ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಸ್ನೇಹವನ್ನೂ ಅರ್ಜುನನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಪರಿಚಿಸಿ ಮೇಘಗಳನ್ನೂ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅತೀವ ಸಂತೋಷಭರಿತನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿ ಬಹುಮಾನಿಸಿದನು.

ಅಸಂದಾದಿಗುಣಗಳಿಂದಯುಕ್ತನೂ, ದೇವಕಾಲಾದಿಗಳಿಂದ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನೂ ಕೃಷ್ಣಾಭಿನ್ನನೂ ಆದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದ್ರನ ಅನುಜನಾದ ವಾಮನರೂಪಿ (ಉಪೇಂದ್ರ) ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ದೇವೇಂದ್ರನೊಡನೆ ಬಂದು ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿದನು. ದೇವೇಂದ್ರನೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರನು ಇಂದ್ರಾರ್ಜುನರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಡೀಪ್ತಿಧ್ವನೇ

28. ಖಾಂಡವವನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹನ್ನೆರಡು ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಅಸ್ತಬಾಣಗಳ ಕೋಟೆಯ ಆವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನೆಂದು ಭಾವ.

ವಿನಃ ತಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ರುದ್ರರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಾತೀತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಮೊದಲು ಇಂದ್ರನು ವೀರೋಧ ಮಾಡಲಾರನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು? ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರನು ಖಂಡವವನ ದಹನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಗಾಗಿಯೇ ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನೇ ಹೊರತು ಅಸುರಾವೇಶದಿಂದಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪಾರ್ಥನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಂದ್ರನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತನಾದಮೇಲೆ ಅಮರರೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು.

ಆ ಖಂಡವವನ ದಹನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಮಸ್ತ ದೈತ್ಯರು, ಸರ್ಪಗಳು, ಖಿಲಾಚಿ, ಯಕ್ಷರೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾದರು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅಶ್ವಸೇನ ಮತ್ತು ಮಯ - ಹೀಗೆ ಆರು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಯಿತು. ಖಂಡವವನವು ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಭಯದಿಂದ "ಅಯುಮಗ್ನೇಜರಿತಾ" ಮುಂತಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ನಾಶವಾಗದೇ ಉಳಿದವು. ತಕ್ಷಕನ ಮಗನಾದ ಅಶ್ವಸೇನನು ಪ್ರಾತೀಲೋಮ್ಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವನ ಬಾಲವನ್ನು ಅವನ ತಾಯಿಯೂ ತಾಯಿಯ ಪುಟ್ಟವನ್ನು ಅಶ್ವಸೇನನೂ ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಲ್ಲಿ (ಮುಖದಲ್ಲಿ) ನುಂಗಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಅಶ್ವಸೇನನ ತಾಯಿಯ (ತಕ್ಷಕನ ಪತ್ನಿಯ) ಕಂಠವನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಭೇದಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ತಾಯಿಯು ಮೃತಳಾದಳು. ಅಶ್ವಸೇನನ ಬಾಲವು ಅವಳ ಕಂಠದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪುಚ್ಚೋನನಾದ ಅಶ್ವಸೇನನನ್ನು ಇಂದ್ರನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ತಕ್ಷಕನ ಮಗನಾದ ಅಶ್ವಸೇನನು, ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ತನ್ನ ಬಾಲವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕುಪಿತನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಅರ್ಜುನನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕರ್ಣನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣರೂಪನಾಗಿ ಸೇರಿದನು. ಅಂದರೆ ಕರ್ಣನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಾನೊಂದು ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದನು.

ಮಯಾಸುರನು ಕೃಷ್ಣನು ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲುದ್ದುಕ್ಕನಾದಾಗ ಜೀವಿಸ ಬಯಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ರರಣಾದನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಮಯಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟನು. ಮಯನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಮಯಾಸುರನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ರರಣಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ - ಮಯನು ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿದನು - "ನಾನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ತಪೆಂದೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಪವಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಅವನ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ಎಂದೆಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನರೂಪ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ರರಣಾಗತನಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಮಯಾಸುರನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಆನಂತರ ಮಯಾಸುರನು "ಅರ್ಜುನ! ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಮಾಡಲಿ? ಹೇಳು" ಎನಲು, ಪಾರ್ಥನು "ನೀನು ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉಳಿದಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಮಾಡು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು "ಮಯಾಸುರ, ನೀನು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಮಾಡಲಪೇಕ್ಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಭಾಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡು" ಎಂದಾಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಕೊಡಲೇ ಮಯಾಸುರನು

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅಸಾಧಾರಣವೂ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವೂ, ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವೂ ಆದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ತೆರಳಿದನು.

ಆದು ಸರಿ. ಪಕ್ಷಿಗಳು, ತಕ್ಷಕನ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಮಯಾಸುರರೇನೋ ಉಳಿದರು. ಆದರೆ ಮಿಕ್ಕಿಳಿದವರಲ್ಲಾ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಹೃತರಾದರು? ಎಂದರೆ - "ನಾನು ಬಾಂಡವವನನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ವೈಶ್ಯಾಸನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾರಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹತವಾದವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಅಗ್ನಿದೇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಬಾಂಡವವನದ ದಹನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತಿತರರು ಒಹಳ ಹರ್ಷ ನಿರ್ಭರರಾದರು. ಅಪರಿಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಯೂ, ಸುಖ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನೂ ಪ್ರಭುತ್ವ-ದಾನಶೌಂಡತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ರಾಜಸುವವನೂ, ಹಾಗೂ ಅನಂತವೀರ್ಯನೂ ಆದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ವಾಸಮಾಡಿ ಆನಂದಭರಿತನಾದನು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ 'ಸುಭದ್ರಾಹರಣ ಮತ್ತು ಬಾಂಡವವನದ ದಹನ'ವೆಂಬ

ಇಪ್ರತ್ಯಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರವು ಮುಗಿದುದು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಮಸ್ತು ||

★ ★ ★

ಪರಾಕ್ರಮ

ವನವಾಸ

ವಿಕವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಪಾರ್ಥಾನ್ ಲಬ್ಧಸಭಾನ್ ವಿಧಾಯ ಮಯತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಪುರಂ ಸ್ವಂ ಗತಃ

ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕೌರವಮರ್ಕಪರ್ವಣಿ ಪುರೀಽ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಕರ್ತಾ ಕ್ರತೋಃ |

ಪಾಂಡೂನ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜರಾಸುತೇ ವಿನಿಹತಃ ತೈಃ ಕಾರಯಿತ್ವಾಽದ್ಧರಮ್

ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸ್ವಂ ಪುರಮಚ್ಯುತೋ ವಿಜಯತೇ ದ್ಯೂತೇ ಚಿತ್ವೈಶ್ಚ ಸ್ವತಃ || 21 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ:- ಪಾಂಡೂನ್ = ಪಾಂಡವರನ್ನು, ಮಯತಃ = ಬಡಗಿಯಾದ ಮಯನಿಂದ, ಲಬ್ಧಸಭಾನ್ = ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟ ಸಭೆಯುಳ್ಳವರನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಸಭಾಮಂದಿರವನ್ನು ಪಡೆದವರನ್ನಾಗಿ, ವಿಧಾಯ = ಮಾಡಿ, ಸ್ವಂ = ತನ್ನದಾದ, ಪುರಂ = ದ್ವಾರಕಾವಟ್ಟಣಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಃ = ಬಂದವನಾಗಿ, ಅರ್ಕಪರ್ವಣಿ = ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೌರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ = ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು, ಗತಃ = ಹೋದವನಾಗಿ, ಪುನಃ ಪುರೀಂ = ಮತ್ತೆ ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಃ (ಸನ್) = ಬಂದವನಾಗಿ, ಕ್ರತೋಃ = ಯಜ್ಞವನ್ನು, ಕರ್ತಾ = ಮಾಡಿದವನಾಗಿ ಪಾಂಡೂನ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ = ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೇರಿ (ಪಾಂಡವರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು), ಜರಾಸುತೇ = ಜರಾಸಂಧನು, ವಿನಿಹತಃ ಸತಿ = ಸಂಹೃತನಾಗಲು (ಸಂಹೃತನಾದ ಮೇಲೆ), ಪಾಂಡವೈಃ = ಪಾಂಡವರಿಂದ, ಅದ್ಧರಂ = ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು, ಕಾರಯಿತ್ವಾ = ಮಾಡಿ, ಸ್ವಂ ಪುರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ = ತನ್ನ ದ್ವಾರಕಾನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ದ್ಯೂತೇ = ಕಪಟದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ (ಪಗಡೆಯಾಟದಲ್ಲಿ), ಚಿತ್ವಃ = ಪರಾಜಿತರಾದ, ತೈಃ = ಪಾಂಡವರಿಂದ, ಸ್ವತಃ = ಸ್ವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಆಚ್ಯುತಃ = ಆಚ್ಯುತನಾದ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು, ವಿಜಯತೇ = ಉತ್ಪ್ರಸಾದಗದ್ದಾನೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ:- ಇಂದಿರಾಹೃದಯವಲ್ಲಭನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಯಾಸುರನಿಂದ ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅತಿಮನೋಹರವೂ ಕಲಾಪ್ರಪೂರ್ಣವೂ ಆದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು, ದ್ವಾರಕಾವುರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಪುನಃ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ, ಗ್ರಹಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವಾರಕಾವುರಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆತ್ಮಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಾಗವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೋಡಲು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಜರುಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಆದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಜರಾಸಂಧನ ನಿಧನಕ್ಕಾಗಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನರೊಡನೆ ಮಂಥರರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಜರಾಸಂಧನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಪಾಂಡವರಿಂದ ವೈಭವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜಸೂಯಯಾಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಪುನಃ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಇತ್ತ ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಾಂಡವರ ವೈಭವ, ಸಂಪತ್ತು, ಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತ್ತರ್ಯದಿಂದ ಕರುಣೆ, ಅವರ ರಾಜ್ಯ-ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೆಸಲು ಶತನಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ, ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹಸ್ತಿನಾಪತಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಶತನಿಯು ದ್ವಾರಕಾ ಕಪಟದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತರಾದ ಪಾಂಡವರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಆಪಹರಿಸಿ, ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹಸ್ತಿನಾಪತಿ ವರ್ಷ ವಸವಾಸ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡಲು ಆರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿದನು. ಧರ್ಮವಂತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಪಣಬಂಧವಂತೆ ವಸವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿತಚಿಂತಕನೂ ಬಂಧುವೂ ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ವರಿಸಿದರು. ಇಂತು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಸ್ವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿಂತಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸದಾ ಉತ್ಪ್ರಸಾದಗದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವ.

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಶ್ರೀರಮಾರಮಣನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶದಂತೆ ಬಡಗಿಯಾದ ಮಯಾಸುರನು ಸಕಲಾಶ್ರಯಗಳನ್ನೆಳೆದು ಅದ್ಭುತ ಕುಶಲಕಲಾತ್ಮಕವೂ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವೂ ಆದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಭಾಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಗದೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ನೀಡಿದನು. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗದೆಯಲ್ಲ; ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಗದೆಯು. ಹಿಂದೆ ಯೌವನಾಶ್ರದೇಶಾದಿಪತಿಯಾದ ಮುಚುಕುಂದ ರಾಜನು ಪವನಾಸನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಆ ಗದೆಯನ್ನೇ ಈಗ ಭೀಮಸೇನನು ಮಯಾಸುರನಿಂದ ಪಡೆದು ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾದನು. ಯಾದವಕುಲಭೂಷಣನಾದ ಶ್ರೀ ಮಾಧವನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಪ್ರೇಮಾದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಯೋಗ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಬೇಕೊಂದು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಚಿತ್ಪಡಿಸಿದನು.

ಉತ್ತತೀಕೂನ್ಯನಾದ ಮಾಧವನು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಒಂದು ದಿನ ಯದುಕುಲತಿಲಕನು ಪತ್ನಿಯರು, ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಬಾಂಧವರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಜಯಂಗೈದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯರು ಅಪ್ರಿಯರು ಹೀಗೆ ಸಕಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಕುಂತೀ ಕುಮಾರರಾದ ಪಾಂಡವರು, ಇನ್ನಿತರ ನೈಪತಿಗಳು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷೀಪುತ್ರಮಾತ್ಮ ಸಹಿತರಾಗಿ ಸರ್ವರೂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಇದರಂತೆ ಯಶೋದೆ, ಗೋಪ-ಗೋಪಿಯರುಗಳೊಡನೆ ನಂದಗೋಪಸೂ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಋಷಿ-ಮುನಿಪುಂಗವರೂ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ವಸಿಷ್ಠ-ಯಾದವ ಮತ್ತು ಭೃಗುಕುಲತಿಲಕರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮ ಇಂತು ಮೂರುರೂಪದ ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಿಖಿಲಭಕ್ತರು ಆನಂದಭರಿತರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಭೃಗುಕುಲತಿಲಕರಾದ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರಿಂದ ಉತ್ತನ್ನವಾದ ಭಾಗೀರಥಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗಾಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಮಸ್ತ ರಾಜರುಗಳೂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ವೇದವ್ಯಾಸ -ಪರಶುರಾಮದೇವರ ಚರಣನಂದರ್ಶನದಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥರಾದರು. ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಾದಿ ರೂಪತ್ರಯಶೋಭಿತನಾದ ವಾಸುದೇವನು ಆಶ್ರೀಯರಾದ ದೇವಕೀ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಮಾಡಿ ಶೂರಸುತನಾದ ವಸುದೇವನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳು, ಋಷಿಪುರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಾಕಾರವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಾಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಇಂತು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ನಿಜಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗರೂಪ ಪೂಜ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯಸಂದರ್ಶನವೀಯುವ ಮೂಲಕ ಸುಜೀವಿಗಳಾದ ಅವರಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದನು.

ಅನಂತರ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಯೋಜನ ಪರ್ಯಂತ ಹೋಗಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ಒಂದು ಯಾಗಾರ್ಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಸಹಿತರಾದ ತನ್ನ ಪುತ್ರರೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪುತ್ರರು ಭೀಮಾರ್ಜುನನಿಂದದೊಡಗೂಡಿ ಯಾಗಾರ್ಹದೊಡನೆ ಒಂದು ಯಾಮ ಕಾಲದಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪುತ್ರರು ಜರಾಸಂಧಾದಿ ಸಮಸ್ತರಾಜರನ್ನು ಕ್ಷೇಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ವಿಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಬಂದರು. ಅಲೌಕಿಕವೂ ಲೋಕಮಲ್ಲಕ್ಷಣವೂ ಆದ ಆ ಅಪೂರ್ವ ಯಾಗಾರ್ಹವು ಒಂದೇ ಯಾಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಬಂದಿತು.

ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾಗದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧನಾಗಿ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಕುಳಿತನು. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೃಣವನ್ನು ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋವನನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಆಳುತ್ತಾ "ದೇವ, ನನಗೆ ಜನಿಸಿದ ಪುತ್ರರಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದೃಷ್ಟರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕಾರಣವೇನೋ ನಾನರಿಯೆ. ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗಿಗೇ ನೀನೇ ಗತಿ" ಎಂದು ವಿಲಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಮುಂದೆ ಬಂದು "ಅಯ್ಯಾ ವಿಶ್ವೇತಮ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯಾಗದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾವ ದೊಡ್ಡಕಾರ್ಯ? ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದು ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸುವೆನು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು "ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಬಲರಾಮ ಸಹಿತರಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾದಿ ಯಾದವವೀರರೂ ಸಹ ಕಣ್ಣರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಸುತರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದಮೇಲೆ ಕಾಣದಿರುವ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೊರೆಯಲು ನೀನೆಂತು ಶಕ್ತನಾಗುವೆ?" ಎನಲು ಆಗ ಆಸುರದೊಷಿತಾಂತಕೇರಣನಾದ ಪಾರ್ಥನು "ಎಲ್ಲಿ ಭೂಸುರನೇ! ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳಂತಲ್ಲ! ಖಂಡವವನದ ದಹನಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ವೀರ ನಾನು! ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿವಾತಕವಚರೇಂಬ ಹೆಸರಿನ ದೈತರನ್ನೂ ಜಯಿಸುವೆನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ! ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವೆನು" ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧನಾದನು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು "ಅರ್ಜುನ! ನಿನಗೆ ಈ ವಿಪ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದೋ ಏನೋ" ಎಂದಾಗ ಪಾರ್ಥನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಫಲಿಸುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಾಚಿ ನಿಂತನು. ಶತ್ರುನಿಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀ ಮಾಧವನು ನಸುನಕ್ಕು "ಅರ್ಜುನಾ, ಹೋಗಿ ಬಾ" ಎಂದನಲು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನು ವಿಪ್ರಸುತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಸಕಲ ಯಾದವ ವೀರರಿದೊಡಗೂಡಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಲರಾಮ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧರ ಕೀರ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹರಿಸಿ. ಈ ಮೂವರೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪರಮಪ್ರಿಯರಾದವರು. ಬಲರಾಮನು ಮಾಧವನಿಗೆ ಆತ್ಮದಿಕ ಪ್ರಿಯನು. ಅವನ ತರುವಾಯ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಬಹುಪ್ರಿಯನು. ಅನಂತರ ಅನಿರುದ್ಧನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಹಿಂದೆ ರುಗ್ಮಿಯ ಮಗಳಾದ ರುಗ್ಮವತಿಯ ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಅವಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದನು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ-ರುಗ್ಮವತಿಯರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗನೇ ಅನಿರುದ್ಧನು. ಅಂತೆಯೇ ಅನಿರುದ್ಧನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಗಿಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಿಯನು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರೇಕೇದೇವಿಯಾಗಿದ್ದವಳೇ ಈಗ ರುಗ್ಮವತಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವಳು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಅನಿರುದ್ಧನು ಜನಿಸಿದನು. ಇವನಿಗೆ ಮೊದಲೂ "ಅನಿರುದ್ಧ"ನೆಂದೇ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಮನ್ವಂತರ ಮಗನಿಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ-ನೆಂದು ಹೆಸರು. ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆವೇಶವುಳ್ಳವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮಹಾ ಬಲಶಾಲಿಯೂ, ಸುರಸುಂದರನೂ ಮತ್ತು ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರವಿದಾರದನೂ ಆದನು. ಕೃಷ್ಣನು ತನಗೆ ಆತಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದುದರಿಂದಲೇ ಬಲರಾಮ-ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ-ಅನಿರುದ್ಧರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಯಾದವರನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಇತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅರ್ಜುನನು ವಿಪ್ರನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ದಿಗ್ವಂಧನ ಮಾಡಿ ಯದು-ವೀರರೊಡನೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೂ ವಿಪ್ರಪಕ್ಷಿಯು ಪ್ರಸವಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಶಿಶುವು ಅದೃಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಯಾದವರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿದನು. ಜನಿಸಿದ ಮಗನು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತಾಗಲು ದುಃಖಿತಪ್ಪನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು "ಅರ್ಜುನ! ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಈಗಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ನಿನ್ನ ಪೌರವ" ಮುಂತಾಗಿ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಜರಿದು ಕುಟುಂಬಿಗಳನ್ನಾಡಿದನು. ಭೂಸುರನ ವಚನವಾಲಿಸಿ ಲಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಲೆತ್ತಿಗೊತ್ತಿ ಶ್ರೀಪತಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನಾದುದರಿಂದ ಮಾತಿನಂತೆ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು

ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವನನ್ನು ತಡೆದು, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರೊಡನೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು."

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇಂತು ರಥದಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರ್ವತಗಳೂ ಸಮುದ್ರಗಳೂ ಅವನಿಗೆ ದಾರಿಕೊಟ್ಟವು. ಇದರಂತೆ ಮಧುಸೂದನನು ತನ್ನ ಸುರರ್ಥನ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅಂಧಃಕಮಸ್ಸನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಘನೋದಕವನ್ನು ದಾಟಿ, ಅಪರಿಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅನಂತಾಸನವನ್ನು ಕಂಡನು. ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಹಿತನಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಅಷ್ಟಭುಜಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸಮಸ್ತರತ್ತೆಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಅಲೌಕಿಕಾಭರಣಗಳಿಂದಲಂಕೃತನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಸಾಗರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಮೂಲರೂಪದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣರೂಪದಿಂದ ಅನಂತಾಸನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಸಹಸ್ರಶಿರಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಆದಿತೀರ್ಷನ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ, ಅಮಿತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಂತೆ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತನಾದ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಮನೋಹರನಾದ, ಮಿಂಚಿನ ಗೊಂಚಲಿನಂತೆ ತಳತಳನೆ ಬೆಳಗುವ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾದ ಸರ್ವದಾ ಮುಕ್ತಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತನಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರಲು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಲರೂಪದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಆ ಮಹನೀಯನು ತಾನು ಮತ್ತು ಮೂಲರೂಪದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಾದ ತಾನು ನಾರಾಯಣನಾಗಿಯೂ ನಾರಾಯಣನಾದವನೇ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿಯೂ ತಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಎಂದು ತೋರಿಕೊಟ್ಟು, ಆ ಭೂಸುರನ ಪುತ್ರರನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ; ಒಂದೆ ಸುನಂದ-ನಂದ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರಿನ ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾರ್ಷ್ವದರಾಗಿದ್ದವರು. ಅಂದರೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದವರು. ಜಯ-ವಿಜಯಾದಿ ಮುಕ್ತರಿಂದ ಹೋಗಲಾಗದ ಮುಕ್ತನಾದ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿರುವ ಅವರು ಈಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ತಾನೇ ಮಹಾದೀನಂಬ ಅರ್ಜುನನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲೂ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ಅತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಬೋಧಿಸಲೂ ಈ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋರಿದನು. ಲಕ್ಷಾಧಿಕ ಭಾನುದೀಪ್ತಿಸಮ ಕಾಂತಿರಾಜಿತನೂ, ಅಪ್ರಾಕೃತವೂ ಚೇತನಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪವೂ ಆದ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನಂತಾಸನದಿಂದ ಹೊರಟು, ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಭೂಸುರ ಸಹಿತನಾಗಿ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಮರಳಿದನು. ಮತ್ತು ಅನಂತಾಸನದಿಂದ ತಾನು ಕರೆತಂದಿದ್ದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನಾಲ್ವರು ಪುತ್ರರನ್ನೂ ಆ ಭೂಸುರನಿಗೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. "ಚತುರೋ ಬಾಲಕಾನ್ ಗೃಹ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ತಾತ್ಮಜಾಂ ಸ್ಥಳಾ | ಪ್ರದದೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯಾಶು ಪುತ್ರಾನ್ಸರ್ವಾನ್ ಜನಾರ್ದನಃ | ತ್ರಯಃಪೂರ್ವಂ ಹೃತಾ ಯೇ ಚ ಸದ್ಯೋಜಾತಶ್ಚ

29. ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು "ಆಶಾಮುದೀರ್ಚಿಂ" ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಟನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ "ಸಪ್ತವ ರಥಮಾದಾಯ ಪ್ರತೀಚಿಂ ದಿಶಮಾದಿಶತ" ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಟನೆಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇವರತಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರೋತ್ತರಗಮನವೂ ಉದ್ದರ್ಗತೆಯೂ ಮುಕ್ತಿಯೆನಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಎನಿಸಿದ ಅನಂತಾಸನ ಲೋಕವು ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾಗವತದ ಉಕ್ತಿಯೂ "ವೃತ್ಯಾಸಃ ಪ್ರಾತೀಮ್ಯಂಚಿ" ಎಂಬ ವಚನವಿರುವುದರಿಂದ ದಿಕ್ಕಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಪಶ್ಚಿಮವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷ-ನೆಂದರೆ ಸ್ವಮೂಲರೂಪ ಅನಂತಾಸನವು ನಾರಾಯಣನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎನಿಸುವನು. ಅವನ ಸಂಬಂಧಿ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರತೀಚೀ ಎನಿಸುವುದು. ಈ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಉದೀಚೀ (ಉತ್ತರ) ದಿಕ್ಕೇ ಪ್ರತೀಚೀ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತೀಚೀ ಉದೀಚೀ ಎಂದೆರಡು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಬಾಲಕಃ |” ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಅವಪ್ರಕಾರವವರು ಮೂರುಜನ, ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ವೈತನಾದವನು ಒಬ್ಬ, ಹೀಗೆ ಅದ್ವೈತರಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನಾಲ್ವರು ಕುಮಾರರನ್ನು ಕರತಂದು ಜನಾರ್ದನನು ಆ ಭೂಸುರನಿಗೆ ನೀಡಿದನು ಎಂದು ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಯಾಗದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪುತ್ರರನ್ನು ಕರತರಲು ಒಂದೂವರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಮೂರುಘಳಿವರೆಗೆ ಯಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನಾದ ತನಗೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದವನಂತೆ ನಟಿಸಿ, ತರುವಾಯ ಯಾಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ತನ್ನ ಕಿಂಕರರಾದ ಬ್ರಹ್ಮರದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಡಲನುಮತಿಯಿತ್ತು ತರುವಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು.

ಅನಂತರ ಕೃಷ್ಣನು ಪುತ್ರ-ಮಿತ್ರ-ಕಳತ್ರ-ಬಾಂಧವಾದಿಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಯಜ್ಞ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಆಚರಣೀಯವಾದ ಅವಿಭೃತಸ್ನಾನವನ್ನು ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ದಂತವಕ್ರನು ಬಂದು ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದನು. ವಿಢೂರಥನೆಂಬ ಸಹೋದರಸಹಿತನಾದ ದಂತವಕ್ರನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ವಿಢೂರಥನು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದನು. ದಂತವಕ್ರನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಸುರನೂ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದನು. ಭಗವಂತನ ಪಾರ್ಷ್ವದನಾದ ವಿಜಯನು ಆ ಕೂಡಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಯ ಪಡೆದನು. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಅವನು ವಿಜಯರೂಪದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸ್ವಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷ್ವದನಾದ ವಿಜಯನಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕನಾಗುವನು. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ಸೇರುವನು. ದಂತವಕ್ರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನು ತಾವು ರಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಹಿತರಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಂಡ ಅದ್ಭುತಗಳು ಏನೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಇಂತೆಂದನು “ಅರ್ಜುನ! ನಾವಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ಜಂಬೂದ್ವೀಪವು. ಈ ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಲವಣ ಸಮುದ್ರವೂ ಸಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದುದು. ಪ್ಲಕ್ಷ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಅರು ದ್ವೀಪಗಳು, ಇಕ್ಕೆ ಸುರಾದಿ ಅರು ಸಮುದ್ರಗಳೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡುಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿವೆ. 64 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸಮುದ್ರವು ಸಮುದ್ರದ ಅರ್ಧದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನದ ಆಳತೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 64 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು ಕನಕಮಯ ಸ್ಥಳವು. ಅಂದರೆ ಅದು (32+64=96) ಲಕ್ಷಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದದ್ದು ಹೇಮಸ್ಥಲವು. ಅದು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ರತ್ನಮಯವಾದದ್ದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇಮಸ್ಥಲವು ರತ್ನವಿಚಿತವಾದುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ‘ಲೋಕ’ವೆಂದು ಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ. ಈ ‘ಲೋಕ’ಕ್ಕಿಂತ ಅಂಧತಮಸ್ಸು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

ಗುಂಡಾಗಿರುವ ಅಂತ್ಯಸಮುದ್ರದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ 128 ಲಕ್ಷಯೋಜನ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯಸಮುದ್ರದ ಆಳತೆಯ ಅರ್ಧಭಾಗ 64 ಲಕ್ಷಯೋಜನ ಮತ್ತು 128 ಲಕ್ಷವೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ 42,28,000 ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದದ್ದು “ಅರ್ಧಸ್ಥಲ”ವು. ಇದು 42 ಲಕ್ಷ 28 ಸಾವಿರ ಯೋಜನ ಪರಿಮಿತ-ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದುದು, “ಅರ್ಧಸ್ಥಲ”ವು. ಇದರ ಹೊರಮೈ ವಜ್ರವಿಚಿತವಾದ ಸ್ಥಲದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಸುಪರ್ಣಮಯವಾದದ್ದು. ಅದು ಅಂದರೆ “ಹೇಮಸ್ಥಲ”ವು 64 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನದ ಆಳತೆಯುಳ್ಳದ್ದು. 42 ಲಕ್ಷ 28 ಸಾವಿರ ಯೋಜನ ಪರಿಮಿತವಾದದ್ದು “ವಜ್ರವಿಚಿತಸ್ಥಲ”ವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದ್ವೀಪಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡುಕೋಟಿ ಐವತ್ತಾಲ್ಪು ಲಕ್ಷಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಸುಪರ್ಣಮಯಸ್ಥಲವು 96 ಲಕ್ಷಯೋಜನ

ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣಮಯಸ್ತಲವು 96 ಲಕ್ಷಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಲೋಕ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ತಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಳಗಿದೆ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಂಧತಮಸ್ಸು ಎರಡುಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಅಂದರೆ ಏಳು ಕೋಟಿ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವದವರೂ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತರೂ ಈ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವರು. ಮೂರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಅಂಧತಮಸ್ಸು ಏಳುಕೋಟಿ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವುದು. ಈ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದುದು. ಘನೋದಕವು. ಇದು ಹದಿಮೂರುಕೋಟಿತೊಂಭತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ! ನೀನು ಕಂಡಿದ್ದು ಈ ಘನೋದಕದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನದಾದ 'ಅನಂತಾಸನ'ವೆಂಬ ಸ್ಥಾನವು. ಆ ಅನಂತಾಸನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ಮುಕ್ತಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸೇವಿತನಾಗಿರುವ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಾನೆಂದು ತಿಳಿ!" ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಈಗ ಶ್ರೀನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಸುವರ್ಣಸ್ತಲ ಮತ್ತು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತಲದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವರು. ಲೋಕಾಲೋಕ ಪ್ರದೇಶವು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ (50,50,000) ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದುದು. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಲೋಕಪ್ರದೇಶವು 50 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೂ ಭಾಗವತಕ್ಕೋಗೂ ವಿರೋಧ ಬರುವುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 10 ಯೋಜನಕ್ಕಿಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹತ್ತು ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳುವ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ಕಂಡುಬಂದಿರೆಯಷ್ಟೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ "ಲೋಕಾಲೋಕ ಪರ್ವತವು" 50 ಲಕ್ಷಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಿರ್ಣಯ-ಕಾರರಾದರೋ ಇದ್ದುದನ್ನು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ವಜ್ರಯುಜಿತ ಸ್ತಲ ಮತ್ತು ಅಂಧತಮಸ್ಸು ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ "ಲೋಕಾಲೋಕ ಪರ್ವತ"ದ ಅರ್ಧ-ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವಿದೆ. ಉಳಿದ ಅರ್ಧಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಧತಮಸ್ಸು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಮಸ್ಸೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ "ಲೋಕಾಲೋಕ"ವೆಂದು ಹೆಸರು.

ಮೇರುಪರ್ವತದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳು, ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದವರೆಗಿನ ವಿಸ್ತಾರವು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಯೋಜನವೆಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಜಂಬೂದ್ವೀಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೇರುಪರ್ವತವಿದೆ. ಮೇರು ಪರ್ವತದ ಸುತ್ತ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಂಬೂದ್ವೀಪವು 50 ಸಾವಿರ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪರ್ವತದಿಂದ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಲೋಕಾಲೋಕ ಪರ್ವತದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕುಕೋಟಿ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿರುವುದು. ಅಂಧತಮಸ್ಸು ಆರುಕೋಟಿ ತೊಂಭತ್ತೊಂಭತ್ತು ಲಕ್ಷಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದುದು. ಘನೋದಕವು ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ತೊಂಭತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನದಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಅನಂತಾಸನವು 3 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮೇರು-ಪರ್ವತವನ್ನು ಒಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವ ಸ್ತಳವು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಜಲ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಅಹಂಕಾರತತ್ತ್ವ, ಮಹತತ್ತ್ವ, ತಮೋಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ಸತ್ವಗುಣ - ಹೀಗೆ ಒಂಭತ್ತು ಅವರಣಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹತ್ತುಗುಣ (ಪಾಲು) ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಾಧಿಕ್ಯ ಯುಕ್ತವಾದವುಗಳಿಂದ ಅವ್ಯತವಾಗಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತರ್ಗತ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾದುದು ಅಂಥ ಖರ್ಚರವು. ಇದೇ ಅವರಣ ಭೂಮಿಯು. ಭೂಮಿಗಿಂತ ಹತ್ತು ಪಾಲು ಜಲವೂ, ಜಲಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತುಪಟ್ಟು ತೇಜಸ್ಸು - ಈ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವ (ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವ) ನಾನು-ಕಾಲ, ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ನಾಶರಹಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಣಿಸಲಸದಳವಲ್ಲದ ಅಂದರೆ ಅನಂತರೂಪಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅನಂತಾ-ನಂತರೂಪಗಳಿದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರ ರೂಪಭೇದವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ (ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂತರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ). ನಾನು ಅನಂತ ಶಿರಸ್ಸು, ನೇತ್ರ, ಪಾದಕಮಲ, ಕರಾಬ್ಬಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.³⁰ ಅಂದರೆ ನಾನು ದ್ವಿಪಾದಗಳುಳ್ಳ ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ಥೋಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ನೀನು ಮತ್ತು ಇತರರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಧೀನರಾಗಿರುವಿರಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಬಲ, ಜಯ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಗುಣಗಳೂ ನಿಮಗುಂಟಾಗುವವು. ಸಕಲರೂ ನನ್ನ ಅಧೀನರಾದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ! ನೀನು ಅಶ್ವರ್ಯಪಡಬೇಡ. 'ನಾನು ಜಯಿಸುತ್ತೇನೆ, ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅಹಂಕಾರಪಡಬೇಡ. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸದಾ ಮನವಿರಿಸಿ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಯಾಜಿಯಾಗು. ನನಗೇ ನಮಸ್ಕರಿಸು. ನೀನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀಯೆ"³¹ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಲು ಅರ್ಜುನನು ಸರ್ವೋತ್ಕಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ - "ಹೇ ದೇವ! ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.

ಪಾಂಡವರು ಅಚ್ಚುತನಾದ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಶ್ರೀರುಕ್ಮಿಣೀ ಜಾನಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅವನಿಂದ ಬಹುಮಾನಿತರಾಗಿ ಕೆಲಕಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ದ್ವಾರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.

ಒಂದು ದಿನ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅನುಜರಿಯೊಡಗೂಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರು ಇಂದ್ರಸಭೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಧರ್ಮರಾಜನು "ಸುರಮುನಿಗಳೇ! ಹರಿವೃಂದನು ಇಂದ್ರಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಅವನು ಇಂದ್ರಸಭೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದನು? ನನ್ನ ಜನನಾದ ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ತೇ ದೇವಸಭೆಯು ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ? ತಿಳಿಸಿರಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅರಿತುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನ ಉನ್ನತವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ವಿಮಾನ ಪಂಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಸ್ವರ್ಗವು ಭೂಮಿಯಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನ ಎತ್ತರವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಿರಿ. ಅಂತರಿಕ್ಷ-ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವೂ ಸಹ ಕೋಟಿ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದುದು. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಹರ್ಲೋಕ, ಜನಲೋಕ, ತಪೋಲೋಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅರ್ಧಪಟ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದವು. ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕಿಂತ 25 ಲಕ್ಷಯೋಜನ ಪರಿಮಾಣಾಧಿಕವಾದುದು. ಮಹರ್ಲೋಕದ ಅಳತೆಗಿಂತ ಅರ್ಧ ಅಧಿಕವಾದದ್ದು ಜನಲೋಕ. ಇದರಂತೆ ತಪೋಲೋಕವೂ ಜನಲೋಕದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಅಧಿಕವಾಗಿದುದು. ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಮಹರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ 75 ಲಕ್ಷ

30. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಾನು ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

31. ಗೀತೋಪದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ಮನುಷ್ಯ ಭವ ಮದ್ರಕ್ಷೋ ಮದ್ವಾಜೀ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರತು" ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ.

ಯೋಜನ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಮಹರ್ಲೋಕದಿಂದ ಮೇಲೆ ಜನಲೋಕವು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷಯೋಜನ ಎತ್ತರವಾದದ್ದು. ಜನಲೋಕದಿಂದ ತಪೋಲೋಕವು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಯೋಜನ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಮಹರ್ಲೋಕ, ಜನಲೋಕ, ತಪೋಲೋಕ (ಸಮೂಹ)ಗಳು ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತರಿಕ್ಷಾದಿ ಐದು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣವಾಗುವುದೋ ಅಂತಹ ಅಂತರಿಕ್ಷಾದಿ ಐದುಲೋಕಗಳನ್ನು ಆಳತೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದದ್ದು ಸತ್ಯಲೋಕವು. ಈ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚತುರಾಸನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕಂಗೊಳಿಸುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೆಂದೂ ಹೆಸರಿದೆ. ಶತ್ವದೇಶ ಪ್ರಕಾರವಾದ (ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ) ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವು ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಾಲಿನಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದು. ಮೂರುಲೋಕಗಳೂ ಸೇರಿ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣನೆಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಲೋಕವೂ ಹದಿನಾರುಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತೂರು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಮಹರ್ಲೋಕಾದಿಗಳಂತೆಯೇ ಸತ್ಯಲೋಕಾದಿಗಳ ವಿಸ್ತಾರವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಭುವರ್ಲೋಕ ಮುಂತಾದ ಆರು ಲೋಕಗಳು ಸುಖವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶತಗುಣಾಧಿಕಗಳಾಗಿವೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ಜನರಿಂದ ನಿಖರವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಲೋಕಗಳು ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅಲೌಕಿಕಗಳಾದುದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಅವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಲೋಕಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಅಲೌಕಿಕರಾದ ಸ್ವೀಪುರುಷರಿಂದ ದೋಷಿಸುವುವು. ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷಾದಿ ಲೋಕಗಳಂತೆಯೇ ಅಲೌಕಿಕರತ್ನಗಳಿಂದ ಸಮಾಕೀರ್ಣವಾದ ಏಳು ಪಾತಾಳಲೋಕಗಳಿವೆ. ಆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಮಹಾಲಬಲಾಲಿಂಗದ ಶೇಷದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಳಭಾಗದ ಸಪ್ತಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಅಸಂಖ್ಯ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವೀಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ರೂಪಸೌಂದರ್ಯ ಶೋಭಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಾರಾಯಣನೇ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣುಲೋಕವಿರಾಜಿತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಕಲ ಮುಕ್ತಜೀವರೂ ಸರ್ವದಾ ಸೇವಿಸುವರು. ವೇದಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಿಂಕರರು. ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಾಜನೂ ಸಹ ಇಂದ್ರನ ಸೇವಕರು. ಹೇ ನಾರದಮುನಿಗಳೇ, ನಿಖಲ ರಾಜರುಗಳೂ ನನ್ನ ಪಿತನಾದ ಪಾಂಡುರಾಜನೂ ಕೂಡ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೇವಕರು. ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಯಮಧರ್ಮರಾಜನಿಂದಲೂ ಪೂಜಿತನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ-ಚಂದ್ರನು ಯಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿತನಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುವನು. ದುಪ್ರಶಿಕ್ಷಿತನಾದ ವಾಮನರೂಪ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಇಂದ್ರನಿಂದ ಸೇವೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವನು. ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರ ಸ್ವರೂಪಗಳೂ ಸರ್ವದಾ ಕಮಲಸಂಭವನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಸೇವಿತವಾಗಿವೆ. ಸರ್ವಗಳೆಲ್ಲವೂ ವರುಣನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅವನ ಕಿಂಕರರಾಗಿವೆ. ವರುಣ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನು ವರುಣನಿಂದಾರಾಧ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಕುಬೇರನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಂಧರ್ವರು ಕುಬೇರನ ಭೃತ್ಯರು. ಕಲ್ಪಿರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನು ಕುಬೇರನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿರುವನು. ಕ್ರೂರಭೂತಗಳಿಗೂ ರುದ್ರದೇವನ ಭೃತ್ಯರಾದವರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂತಹ ರುದ್ರದೇವನು ಸಿಂಹರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವನು. ಎಲ್ಲ ಪಾಪರಹಿತರಾದ ನಾರದಮುನಿಗಳೇ! ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವದಾ ಉಪಾಸನೆಯ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕ, ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಸಮಸ್ತ ರತ್ನಮಯ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಜನಿಗೆ ಇಂದ್ರಲೋಕವು ದೊರೆದಂತೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೇ ಅದು

ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ? ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂಶಯವು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ತಿಳಿಸಿರಿ ಎಂದು ಧರ್ಮ-
ರಾಜನು ನಾರದರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಆಗ ನಾರದರು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ಧರ್ಮರಾಜ, ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜನು ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞವನ್ನಾಚರಿಸಿ ಅದರ
ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇಂದ್ರಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ನಿಸ್ಸ ತಂದೆಯು "ನಾರದ ಮುನೀಂದ್ರ!
ನೀವು ಸಹೋದರರಾದ ಭೀಮಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತನೂ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪಾಲಿತನೂ ಆಗಿರುವ ನನ್ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠಕುಮಾರನಾದ
ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ನನಗಾಗಿ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿರಿ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯಕಾರ್ಯವಾಗಲಾರದು
ಎಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿತನಿಗೆ
ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನೂ, ಯಮಸುತನೂ, ಧರ್ಮಸ್ಥನೂ ಆದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ನಾರದರ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ ರಾಜಸೂಯ
ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಿದನು. ಧರ್ಮರಾಜನ ಸಹೋದರರಲ್ಲವೂ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದು
ಉತ್ತಮಕಾರ್ಯವೆಂದು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಭೀಮಾದಿ ಅನುಜರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಧರ್ಮನಂದನನು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರೆತರಲು ರಥವನ್ನೂ ಸಾರಥಿಯನ್ನೂ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಆದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧನಿಂದ ಬಂಧಿತರಾದ ಅನೇಕ ರಾಜಕುಲೋತ್ಪನ್ನರಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರ ತಂದೆ
ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಒಬ್ಬ ದೂತನನ್ನು ಶ್ರೀಮಾಧವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ದೂತನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ
ಅಭಿವಂದಿಸಿ "ಪ್ರಭು, ನಿಮಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಮಾರಿಯರನ್ನು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಾವಿ ಮಾವ
ಹಾಗೂ ಮೈದುನರೇ ಆಗಿರುವ ರಾಜರನ್ನೂ ಅವರ ಪುತ್ರರನ್ನೂ ಮಗಧಾಧಿಪನಾದ ಜರಾಸಂಧನು ಪರ್ವತಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜರಾಸಂಧನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವ! ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ
ನೀನಿರುವಾಗ ಆ ಜರಾಸಂಧನು ರಾಜ-ರಾಜಕುಮಾರರಾದ ಆ 22800 ಜನರನ್ನು ತ್ರಿಸೇತ್ರನಾದ ರುದ್ರದೇವನ ಯಾಗ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಲಿಶೋಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸು. ವೈದಿಕ
ಕರ್ಮವಲ್ಲದೆ ವೇದೋಕ್ತಕರ್ಮವಿರುದ್ಧವಾದ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾಶಮಾಡು" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.
ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಜನು ಕೆಳಸಿದ ಸಾರಥಿಯು ರಥದೊಡನೆ ಬಂದು ತಾನು ಬಂದ ಕಾರಣವನ್ನು
ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರುಹಿದನು. ಶ್ರೀ ಯಾದವಕುಲಭೂಷಣನು ರಾಜರದೂತನಿಗೆ ತಾನು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆಯಿತ್ತು
ಕಳುಹಿಸಿ ಸಾರಥಿಯೊಡನೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.

ಆಗಮಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಾಂಡವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರು. ನಂತರ ಧರ್ಮರಾಜನು ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದನು. ಆಗ ರುಕ್ಮಿಣೀ ರಮಣನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುಖಪ್ರದವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನು.
ರಾಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನಾಚರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ
ಋಜುಗಳಾದ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮಪದವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಬ್ರಹ್ಮವದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರಾದವರಿಗೆ ಅದು ಲಭಿಸಲಾರದು.

ನಿರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರು ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದೆ ಅಯೋಗ್ಯರು ಆಚರಿಸಿದ ಯಜ್ಞಫಲವನ್ನು
ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಹಾಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ್ಯವಾದ, ಅಂದರೆ ದೇವ-ಚಿತ್ರವರ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಗಣದವರನ್ನು ಯಜ್ಞದ ಯಜಮಾನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವನನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಆ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯುಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನಾಚರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಯೂ, ಸಮಾನಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಾದಿ ಗುಣ-ವುಳ್ಳವನನ್ನಾಗಿಯೂ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಕಲ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ತರ ಗಣಾಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನನ್ನಾಗಿ, ಸತ್ಕಾರಯೋಗ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಸಮಾನಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಗಣದಿಂದ ಉತ್ತಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಮಾನಿಕಾದಿ ಪದದಲ್ಲಿರುವವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಇಂದ್ರಾದಿಪದದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ತ್ರಿಶಂಕು ಪುತ್ರನಾದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸರಿಸಮಾನರಾದ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯಮಧರ್ಮನ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜರನ್ನೂ ಅತಿಶಮಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಧರ್ಮನಂದನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಹತ್ತಿದನು- "ಧರ್ಮರಾಜ! ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಪಾಂಡುರಾಜನು ದೇವಾಂಶಸಂಭೂತನಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡದ ವಿನಃ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಲಾರ, ನಿನ್ನ ಪಿತನು ಏಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಬಾರದು? ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಶಚೀಪತಿಯಾದ ಇಂದ್ರನು ಬಂದಾಗ, ತಪೋನಿರತನಾಗಿದ್ದ, ಮರುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಪಾಂಡುರಾಜನು ಎದ್ದುನಿಂತು ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ದೇವೇಂದ್ರನು "ನೀನು ಮಾನವದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದು. ನೀನು ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಂತರ ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುತ್ರಾದಿಗಳು ಗುಣ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೂಲ ಮರುತ್ತ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಲಾರೆ. ಆಗ ಅಂದರೆ ನೀನು ಮರುತ್ತ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಉತ್ತಮನಾಗುವನು" ಎಂದು ಶಪಿಸಿದನು.

ಇಂತು ಇಂದ್ರನು ಶಾಪಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೂಲರೂಪದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡಿದನು. ಆಗ ಇಂದ್ರನು "ನೀನು ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ "ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ನೀನು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸು. ಈ ಯಾಗದಿಂದ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪದವಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಲಭಿಸುವುದು" - ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಈ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಭೀಮಸೇನನು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪವನಸುತನಾದ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪರಧಾಧಿಕಾರರೂಪವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣಾಫಲವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವಾಯುವಾಹನನಾದ³² ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:-

32. ನೀರ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಭೀಮಸೇನನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು "ಕಾವ್ಯಾರ್ಣಯ"ದಲ್ಲಿ "ವಾಯುವಾಹನಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಜ್ಞೇನಾತ್ಮಾನ್ವಾರೂಢ ಉತ್ಪರ್ಜದ್ಯಾತಿ" ಎಂಬ ರೈತಿಯು ಬಲಭುಜದಲ್ಲಿ (ಬಿರಿಸಿ ನಲ್ಲಿ) ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಎಡಭುಜ (ಬಿರಿಸಿ)ದಲ್ಲಿ ಜೀವನನ್ನು ಹೊತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ದೇಹಾಂತಕ್ಕೆ ವಾಯುದೇವನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ - ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದು. ಜೀವರಿಗೆ ಶರೀರೋತ್ಸರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ "ವಾಯುಃ ವಾಹನಂ ಯುಃ" ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಯುದೇವರೇ ವಾಹನವಾಗುವುದು ಶ್ರೀಹರಿ ವರಮಾತೃತನು. 'ವರದೋವಾಯುವಾಹನಃ' ಎಂದು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲೂ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.

“ಧರ್ಮರಾಜ! ಜರಾಸಂಧನು ಜೀವಿಸಿರುವವರೆಗೆ ನೀನು ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಬಲರಾಮನೂ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರರ ವರಬಲದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಅಜೀಯನೂ ಸಕಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ವತಃ ಜಯಿಸಲು ಅವನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತು ಅವನು ಬದುಕಿರುವಾಗ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು” ಚಕ್ರಧಾರಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಧರ್ಮರಾಯನು “ಪ್ರಭು, ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ ರಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾದ ಹಲಜ್ಜಂದ್ರಾದಿಗಳು ಅಧಿರಾಜ್ಯಪದವನ್ನು ಪಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಶತ್ರುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ”-ಎಂದನು.

ಅಣ್ಣನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ (ಪ್ರಧಾನವಾಯುದೇವರ) ಪುತ್ರನಾದ ಭೀಮಸೇನನು “ನಮ್ಮಣ್ಣನಾದ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನು ನಾಲ್ಕೋನ ಪದವಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದ, ಭಗವದನುಗ್ರಹ ರಹಿತರಾದ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವವರು ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಚಂಚಲ (ಸ್ಥಿರ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆನುಗ್ರಹವೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು “ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣೇ-ಭೂತನಾಗಿರುವ ಭೀಮಸೇನನಿರುವಾಗ ಅವನ ಮುಖ್ಯಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಜರಾ-ಸಂಧನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಕಲ ಸುಜನರ ವಿರೋಧಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆಸುರರಿಗೆ ಅವನು ಅಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಧತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಎರಡನೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಸಜ್ಜನರಿಗೆ (ಆಸುರರಿಗೆ) ಜರಾಸಂಧನು ಅಶ್ರಯನಾಗಿರುವಂತೆ; ಸಕಲ ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯನೂ, ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಾದಿಗುಣಪೂರ್ಣನೂ ಆದ ಭೀಮಸೇನನೇ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶಕ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು. ಧರ್ಮನಂದನ, ಭೀಮನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಾಗ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜಯವಾಗುವುದು. ಜರಾಸಂಧನು ಗೆದ್ದರೆ ದುಷ್ಟಜನರಿಗೇ ಜಯವೆಂದು ತಿಳಿ. ಬೇರೆ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಬೇಡ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಜರಾಸುತನನ್ನು ವಧಿಸಿದವನೇ ನಿಜವಾಗಿ ಕೆಮಲಸಂಭವನ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಅಂಥವನೇ ವೇದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಮಹನೀಯನು. ಜರಾಸಂಧನು ಶಿವಭಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರನ್ನು ಶಿವಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವನು. ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವನೇ ಲೋಕದ ಜನರನ್ನು ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸುವನು. ಅಂಥವನೇ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕನು. ಶಿವಭಕ್ತಾಗ್ರೇಯಾದ ಜರಾಸಂಧಸಂಹಾರಕನೇ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೇಸರನು. ಆದುದರಿಂದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನೇ ಜರಾಸಂಧನ ವಧೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಗೋವಿಲ್ಲಭನು ಹೇಳಲು ಧರ್ಮರಾಯನು ಅಜನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ವಾಯುನಂದನನಾದ ವೈಕೋದರನು “ಅಗ್ರಜ! ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಗಧನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು “ಕುಂತೀಕುಮಾರ! ಭೀಮನ ವಚನ-ವನ್ನಾಲಿಸಿದೆಯಷ್ಟೆ? ಇನ್ನೇತಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ? ನಾನು, ಭೀಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಹೀಗೆ ಮೂವರು ಜರಾಸುತನ ಹನನಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳುವೆವು. ಭೀಮನವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವನು. ಆಗ ರಾಜಸೂಯವು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು. ಆದರಿಂದ ನೀನು ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಭುವಾಗುತ್ತೀಯೆ”-ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಜರಾಸಂಧನು ಬಲಶಾಲಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಭಯಗೊಂಡ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನು “ಕೃಷ್ಣ, ಜರಾಸಂಧನ ಭಯದಿಂದ ನೀವೂ ಸಹ ಮಧುರೆಯನ್ನು ತೊರೆದು

ಜಲಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶತ್ರುವಾದ ಮಗಧರಾಜನಿಂದ ನಾನು ಭೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಭು, ಈ ಭೀಮಾರ್ಜುನನರು ನನ್ನೆರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಂತಿರುವರು. ನೀನು ಜೀವ ಸದೃಶನಾಗಿರುವೆ. ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಪುರುಷನಾಗಲಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಜೀವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಿಯರಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಬಲವಂತನಾದ ಶತ್ರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಲಾರೆ" ಎಂದನು.

ಅಣ್ಣನ ಮಾತುಕೇಳಿ ರಿಪವನಭಕ್ತನಾದ ಅಗ್ನಿಯಂತಿರುವ ಭೀಮನು "ಅಣ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮತ್ತು ರುದ್ರದೇವರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಉರಗಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬಲವು ಯಾರ ಅಧೀನವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರಭುವೇ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನು! ಸುರಾಸುರ ಬಲವೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನ ಬಲದ ಮುಂದೆ ಜರಾಸಂಧನು ಖಂಡಿತ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಲಾರನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ (ಶ್ರೀಹರಿಯೇ) ನನಗೆ ಪ್ರೇರಕನು. ಆಪ್ರತಿಹತಪರಾಕ್ರಮಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಬಲ ಸಹಿಸಲಸದಳವಾದುದು. ಸಕಲ ಜಗತ್ತೇರಕನಾದ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತತ್ವವೂ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ನಾನಿರುವಾಗ ಯಾರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರರೆಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಭಯವಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಮೂವರೂ ಗರ್ವಿತನಾದ ಜರಾಸಂಧನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಎದುರಿಗೆ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ವಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಪಡಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು "ಪಾಂಡುನಂದನ, ನಾವು ಮೂವರೂ ಸೇರಿ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭೀಮನು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೆದರಬೇಡ. ಲೋಕನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಾನಾಗಿ ಶತ್ರುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರುದ್ರನೇ ಆಶ್ರಯವಾಗುಳ್ಳ ಅವನ ಭಕ್ತನಾದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ನನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಸಂಹರಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಬಲವು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ನಾನು ಭೀಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರು ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ತಾಳಬೇಡ. ಆ ಮಾಗಧನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಕರೆತಂದು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ" ಇಂತು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಆ ಮೂರುಜನರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ "ಸರಿ, ವಾಸುದೇವ! ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ" ಎಂದು ಜರಾಸಂಧನ ಬಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದನು.

ತರುವಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಮಗಧದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರ ಪುಷ್ಕಮಾಲಿಕೆ, ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಲಿಂಗಾಕಾರದ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಜರಾಸಂಧನಿಂದ ಶಿರೋಮಾನ್ಯವಾದ ಲಿಂಗಾಕಾರದ ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಜರಾಸಂಧನ ಉತ್ತಮಾಂಗವಾದ ಶಿರಸ್ಸನ್ನೋ ಎಂಬಂತೆ ತಮ್ಮ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಕೆಡೆದವರು. ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಮೂವರು ನಗರದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜರಾಸಂಧನ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನೊಡೆದು ಆ ಮೂಲಕ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶೈವ-ರಾಸ್ತಾನಾಸನ ಸದೃಶವಾದ ಮಾಪನಂಬ ಅಸುರನ ಕಂಠನಾಳದಿಂದ ಆಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದರ ಧ್ವನಿಕೇಳುವುದೋ ಅಷ್ಟು ದೇಶದ ಪ್ರಜರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂರು ಭೇರಿಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದರು. ಇದರಂತೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಸುಮಮಾಲಿಕೆ, ಗಂಧಾದಿಗಳನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಧರಿಸಿ ತಾವು ಬಂದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೇ ಜರಾಸಂಧನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ "ಜರಾಸಂಧ" ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಅವನ ಬಳಸಾಲಿದರು.

ಆಗ ಜರಾಸಂಧನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೇಷಧಾರಿಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣ-ಭೀಮಾರ್ಜುನರನ್ನು ನಿರುಕ್ತಿಸಿ ಮೌರ್ವಿಯಿಂದ ಕಾಶೀ-
ಪೂರ್ಣವಾದ ಬಾಹುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ, ಆಜಾನುಬಾಹುಗಳಾಗಿ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾವೃತ್ತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡವರಂತೆ ವೇಷ
ಧರಿಸಿರುವ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಕೃತ್ರಿಯರೆಂದರಿತು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು "ನೀವು ಯಾರು? ಯಾವ ವರ್ಣದವರು? ಯಾವ
ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ನನಗೆ ಸೇರಿದ ಪರ್ವತಾಕಾರವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನೇಕೆ ಭೇದಿಸಿರಿ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೇಷಧಾರಿಗಳಾದ
ನಿಮಗೆ ನನ್ನಿಂದೇನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು "ಶತ್ರುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಿಂದ ಪ್ರತೀಕಾರ
ಮಾಡುವುದು ವಿಹಿತವಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದವು" ಎಂದನು. ಜರಾಸಂಧನು "ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ
ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನೆಂತು ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುವಾದೇನು?" ಎಂದುಸುರಲು ಯದುಕುಲಾವತಂಸನು "ನಾವು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ! ನಾನು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವಾದ ವಾಸುದೇವಕೃಷ್ಣನು, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು. "ದೈತ್ಯಾರೀ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ"
ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯಾರಿತ್ವವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೈತ್ಯನಾದ ನಿನಗೆ ನಾನು ಶತ್ರುವೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ"
ಎಂದನು. ಆಗ ಜರಾಸಂಧನು "ನೀವು ವಿತತ್ಕಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಿರಿ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು
ಪ್ರಸಕ್ತಿಯನ್ನೀಗ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ಜರಾಸಂಧ! ರುದ್ರದೇವತಾಕವಾದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಭಾವ ಮಾವ
ಮೊದಲಾದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಪಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಲಿಕೊಡಲು ಆಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವೂ
ವೇದವಿದುದ್ರಾಚರಣರಂತನೂ ಆದ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಕೃತ್ರಿಯ ರಾಜರನ್ನು
ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನವರನ್ನು ಬಿಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ದೈರ್ಯವಿದ್ವರ
ನಾಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾ" ಎಂದನು.

ಮಾಧವನ ಮಾತುಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಜರಾಸಂಧನು "ರುದ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳೆಂದು ಬಲಿನೀಡಲು ಬಂಧಿಸಿ-
ಟ್ಟಿರುವವರನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆ. ಕೇಳು, ಕೃಷ್ಣ! ನೀವು ಮೂರುಜನರೊಡನೆಯೂ ವಿಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಾದ
ಮೇಲೊಬ್ಬರಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೈನ್ಯಸಹಿತ, ಸೈನ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ,
ಆಯುಧರಹಿತನಾಗಿ, ಅಥವಾ ಆಯುಧಯುಕ್ತನಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಯುಧದೊಡನೆ ಒಬ್ಬೊಂಟಿಗನಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ
ಸೈನ್ಯಸಹಿತರಾದ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಕೃಷ್ಣನು "ಜರಾಸಂಧ! ನಾವು
ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಡನೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಲಿ, ಸೈನ್ಯಸಮೇತನಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಯಾರೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಕಾಡಾದಲಿಟ್ಟಿರುವೆಯೋ ಅಂಥವರೊಡನೆ ಆಯುಧಸಹಿತನಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಯುಧರಹಿತನಾಗಿ,
ಇಲ್ಲವೇ ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ ಆಯುಧದೊಡನೆ ಒಬ್ಬರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾ" ಎಂದನು.

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಿಜರಿಪುವಾದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಹತಮಾಡಿಸಿ, ಭೀಮನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ, ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲೂ, ಸ್ವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ-ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲೂ ಇಚ್ಛಿಸಿ
'ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಕಾಡಾದ' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವನು ತನಗೆ ತೃಣ ಸಮಾನನೆಂದು ತೋರಿಕೊಡಲು
ನಿರಾಯುಧನಾಗಿ ಬಂದನು. ನಿರಾಯುಧರಾಗಿ ಕೃತ್ರಿಯ ವೇಷಧರಿಸುವುದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಶತ್ರುವನ್ನು
ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೇಷ ಧರಿಸಿ ಬಂದರು. ಸೇನಾಪರಿವೃತ್ತನಾಗಿ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ
ಜರಾಸಂಧನನ್ನು, ನಿರಾಯುಧನಾಗಿ ಭೀಮಸೇನನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣನು ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಧರ್ಮ-
ಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನು.

ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಮನದಿಗಿಂತವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಹೋಗಾಡು ಎಂದು ವಾಸುದೇವನು ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಭೀಮನ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಜರಾಸಂಧನ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಲು ಮೂರನೆಯವನಾದ ಧನಂಜಯನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಜರಾಸಂಧನು "ಕೃಷ್ಣ, ಬಲಶಾಲಿಯಲ್ಲದ ಪಾರ್ಥನೊಡನೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೇ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷವಿದ್ದೀತು. ಆದರೂ ಅವನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಬಾಲಕಸಮಾನನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ"-ಇಂತು ಜರಾಸಂಧನು ತನ್ನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ನಿಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ 'ಧನುರ್ಯುದ್ಧ-ಬಾಹುಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಲವಂತನಹುದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡು' ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡು ನಿಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಪಾರ್ಥನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದುದರಿಂದ ಭೀಮನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿತ್ವವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಲೆಂದೇ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನನ್ನು ಕರೆತಂದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಆದು ಸರಿ, ಜರಾಸಂಧನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ? ಎಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ:-

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಯಂಕರವೂ, ಸಹಿಸಲಸದಳವೂ ಆದ ಬಲಸಂಪನ್ನನೆಂದು ಮಗಧರಾಜನು ಅರಿತಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಲಿಚ್ಛಿಸಿದ "ನೀನು ಗೋಪ, ಗೊಲ್ಲರೊಡನೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ನಾನು ಯುದ್ಧಮಾಡೆ"ನೆಂದು ಹಂಗಿಸಿದನು. ಗೋವಿಂದನೊಡನೆ ಗುದ್ದಾಡಲು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದನಾದುದರಿಂದಲೇ ಅವನೊಡನೆ ಸೇನಸಲಾಶಿನದ ನಿಂದಿಸಿದನು. ಭೀಮನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸಮಬಲರಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಬದುಕಿದರೂ ಬದುಕಬಹುದೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಭೀಮನೇನನ್ನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದನು. ಹಿಂದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಲ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭೀತಿಯೂ ಇತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಥನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿ ನಾನು ಜಯಗಳಿಸಿದರೂ ಕೃಷ್ಣ-ಭೀಮರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವರು. ಬಲಹೀನನಾದ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿನಾಶವಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯದ ಭೀಮನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಭೀಮನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿಗೂ ಧಕ್ಕೆಬಾರದು. ನಾನು ಜೀವಿಸಿದರೂ ಜೀವಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧಾಹ್ವಾನವಿತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪತ್ರತಾಪನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ರುದ್ರನಾಗಿದ್ದ ಈಗ ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿರುವ ಸಹದೇವನಿಗೆ ಮಗಧರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವೇಕೆಮಾಡಿ, ಬಲವಂತನಾದ ಜರಾಸಂಧನು ಭೀಮನ ಬಲಾಧಿಕೃತನನ್ನೂ, ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನೂ ಅರಿತು, ಭೀಮನೊಡನೆ ಮುಷ್ಠಿಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಆಕುಂಠಿತವಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಗದಾಯುದ್ಧವೇ ಸೂಕ್ತವೆಂದಾಲೋಚಿಸಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಒಂದು ಗದೆಯನ್ನಿತ್ತು ತಾನೂ ಒಂದು ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದನು.

ಭೀಮಸೇನನು ಜರಾಸಂಧನ ಆಶೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲೂ, ತನ್ನ ಗದಾಕದನಕೌಶಲವನ್ನು ತೋರಲೂ ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರೊಡನೆ ನಗರದ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು.

ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಎದುರು ಜರಾಸಂಧನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲು ರುದ್ರದೇವರ ಭಕ್ತನಾದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ಗುಣಪ್ರಕಾಶವೇದವಚನಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಭೀಮ-ಜರಾಸಂಧರು ಗದಾಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಎಸೆದರೆ ಅದಂತೆ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗುವುದೋ ಅದರಂತೆ ಕೊಲ್ಲದೆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಮೋಗಾಡುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ವಕ್ತೃವ್ಯಗಳಿಗೆ ತಾಡಿತವಾಗಿ, ಉಭಯರ ದೇಹಗಳೂ

ಕಾಲ್ಮಿಪೂರ್ಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಗದೆಗಳೇ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾದವು. ಗದೆಗಳು ಚೂರ್ಣಕೃತವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಾಕ್ರಮ-
ಶಾಲಿಗಳಾದ ಅವರು ಶ್ರೀಕೇಶವ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಭರಂತ ಪರಸ್ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಭೇದಿಸುವಂತೆ ಶಬ್ದಾಯಮಾನವಾದ
ಮುಷ್ಟಿಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾದಾಡಿದರು. ಅವರ ಭಯಂಕರ ಮುಷ್ಟಿಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು ಗಿರಿಗಳು
ಪುಡಿಯಾದವು. ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಯು ಅಲುಗಾಡಿತು. ಸಮುದ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕದಡಿದವು. ದೇವತೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳು
ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭೀಮ-ಜರಾಸಂಧರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಹತ್ತಿದರು. ಅಮರರು ಭೀಮನು ಜಯಸಚೇಕೆಂದಾಡಿದರೆ,
ಅಸುರರು ಜರಾಸಂಧನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದಾಡಿಸಿ ಅವರ ಭಯಂಕರ ಮುಷ್ಟಿಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪವನಂದನನಾದ
ಭೀಮನೇನನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲರೂಪದ ಬಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಅಜೇಯತ್ವ
ವರವಿತ್ತಿದ್ದರಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತೋರಲು ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನ ಆಗತಿಯಂತೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ
ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಶತ್ರುವಾದ ಜರಾಸಂಧನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಆಗ
ಭೀಮನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದಾಲಿಂಗಿಸಿ ವನರಾಜನಾದ ಸಿಂಹವು ಮದಿಸಿದ ಅನೆಯ
ಮಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭೇದಿಸುವಂತೆ ಜರಾಸಂಧನ ಮುಕುಟಭಾಗವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದನು. ಅನಂತರ ಭೀಮನು
ಜರಾಸಂಧನ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೋಣಕಾಲಾರಿ ಹಿಡಿದು ಜರಾಸಂಧನು ಜನಿಸಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸೀಳಾಗಿರ್ದಂತೆ ಅವನ
ವೃಷ್ಟಮೂಲವನ್ನು ಸೀಳಿ ದೇಹವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಮಾಡಿ ಎಸೆದನು. ಮರ್ಮಸ್ಥಾನ ಭೇದನದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಬಾರದಂದು
ಕೂರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೀಳಹಾಕಿದನು. ಭೀಮನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸೀಳಹಾಕುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಮುಂದು, ಮೂರು
ಲೋಕಗಳೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಂತಹ ಭೀಕರದ್ವನಿಯು ಉಂಟಾಯಿತು.

ಭೀಮಸೇನನು ಕೃಷ್ಣಶತ್ರುವಾದ ಜರಾಸಂಧನ ಸಂಹಾರರೂಪ ಸೇವೆಯಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು.
ಶತ್ರುಸಂಹಾರ ರೂಪವಾದ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಧವನು ಮಗಧರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಭೀಮನ
ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೃಷ್ಣಾಂತಕರಣನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಗೋವಿಂದನು ಗಾಢವಾಗಿ ಅಲಿಂಗಿಸಿದನು. ಅತಿಶಯ ಮುದ್ದದಿಂದ
ಅರ್ಜುನನು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ವೃಕೋದರನು ಅವನನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ, ಅನಂದನಿರ್ಭರನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪುನಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರೆಗಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯವುಳ್ಳ ಭೀಮನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಬಲದಿಂದ ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವರು
ಹಾಗೂ ದೂರ್ವಾಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವರಗಳನ್ನು ಮುಂದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಮಲಾಸನ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಅಮರನಿಕರರು
ಅನಂದತುಂಬಿಲರಾಗಿ ಮರಳಿ ಸ್ವಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ದೈತ್ಯರು ಅತಿಶಯ ದುಃಖಾತರಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.

ತಂದೆಯು ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಸಹದೇವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಭೀಮಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಅವರಿಂದ
ಪಾಲಿತನಾದನು. ಸಹದೇವನು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯರಥವನ್ನೂ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನೂ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ,
ಭಕ್ತಿಪರವರನಾಗಿ ಮಾಧವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

ಸಹದೇವನು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ರಥವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನದು. ಇಂದ್ರದೇವನಿಂದ ವಸು ಎಂಬ
ರಾಜನು ಅದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಜರಾಸಂಧನು ವಸುವಂಶಸಂಜಾತನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ರಥವು ಅವನ ಬಳಿ ಇದ್ದಿತು. ಸಹದೇವ-
ನಿಂದ ಪಡೆದ ಭೀಮಸೇನನು ಅದನ್ನು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಾಪತಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು
ಗರುಡದೇವನನ್ನು ಸ್ವರಿಸಿದನು. ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಗರುಡನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಆ ರಥದ ಮೇಲೆ ದ್ವಜರೂಪತಾಳಿ
ರೋಭಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಭೀಮಾರ್ಜುನರೊಡನೆ ಆ ರಥವೇರಿ ಕುಳಿತನು. ಸಹದೇವನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಜರಾಸಂಧನ ಮಗಳನ್ನು
ಭೀಮಸೇನನು ತನ್ನ ಅನುಜನಾದ ಸಹದೇವನಿಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವಳನ್ನೂ ತನ್ನೊಡನೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು.

ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಮನದಿಂಗಿತವನ್ನೇಗೆ ತಿಳಿಸುವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಹೋರಾಡು ಎಂದು ವಾಸುದೇವನು ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಭೀಮನ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಜರಾಸಂಧನ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಲು ಮೂರನೆಯವನಾದ ಧನಂಜಯನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಜರಾಸಂಧನು "ಕೃಷ್ಣ ಬಲಶಾಲಿಯಲ್ಲದ ಪಾರ್ಥನೊಡನೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೇ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷವಿದ್ದಿತು. ಆದರೂ ಅವನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಬಾಲಕಸಮಾನನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ"-ಇಂತು ಜರಾಸಂಧನು ತನ್ನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ನಿಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ 'ಧನುರ್ಯುದ್ಧ-ಬಾಹುಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಲವಂತನಹುದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡು' ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡು ನಿಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಪಾರ್ಥನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದುದರಿಂದ ಭೀಮನ ಆತ್ಮಂತ ಬಲಶಾಲಿತ್ವವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಲೆಂದೇ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನನ್ನು ಕರೆತಂದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಆದು ಸರಿ, ಜರಾಸಂಧನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ? ಎಂದರೆ ಅದನ್ನೇಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ:-

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಯಂಕರವೂ, ಸಹಸಿಲಸದಳವೂ ಆದ ಬಲಸಂಪನ್ನನೆಂದು ಮಗಧರಾಜನು ಅರಿತಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಲಿಚ್ಛಿದ "ನೀನು ಗೋಪ, ಗೊಲ್ಲರೊಡನೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ನಾನು ಯುದ್ಧಮಾಡು"ನೆಂದು ಹಂಗಿಸಿದನು. ಗೋವಿಂದನೊಡನೆ ಗುದ್ದಾಡಲು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದನಾದುದರಿಂದಲೇ ಅವನೊಡನೆ ಸೇನಸಲಾಹಿಸಿದ ನಿಂದಿಸಿದನು. ಭೀಮನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸಮಬಲರಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಬದುಕಿದರೂ ಬದುಕಬಹುದೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದನು. ಒಂದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಲ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭೀತಿಯೂ ಇತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಥನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿ ನಾನು ಜಯಗಳಿಸಿದರೂ ಕೃಷ್ಣ-ಭೀಮರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವರು. ಬಲಹೀನನಾದ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿನಾಶವಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯದೆ ಭೀಮನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಭೀಮನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿಗೂ ಧಕ್ಕೆಬಾರದು. ನಾನು ಜೀವಿಸಿದರೂ ಜೀವಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧಾಹ್ವಾನವಿತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪತ್ರತಾಪನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ರುದ್ರನಾಗಿದ್ದು ಈಗ ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿರುವ ಸಹದೇವನಿಗೆ ಮಗಧರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾಭಿಷೇಕಮಾಡಿ, ಬಲವಂತನಾದ ಜರಾಸಂಧನು ಭೀಮನ ಬಲಾಧಿಕ್ಯವನ್ನೂ, ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನೂ ಅರಿತು, ಭೀಮನೊಡನೆ ಮುಷ್ಠಿಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಆಳುಕಿ, ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಗದಾಯುದ್ಧವೇ ಸೂಕ್ತವೆಂದಾಲೋಚಿಸಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಒಂದು ಗದೆಯನ್ನಿತ್ತು ತಾನೂ ಒಂದು ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದನು.

ಭೀಮಸೇನನು ಜರಾಸಂಧನ ಆಶೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲೂ, ತನ್ನ ಗದಾಕದನಕೌಶಲವನ್ನು ತೋರಲೂ ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರೊಡನೆ ನಗರದ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು.

ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಎದುರು ಜರಾಸಂಧನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲು ರುದ್ರದೇವರ ಭಕ್ತನಾದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ಗುಣಪ್ರಕಾಶಕವೇದವಚನಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಭೀಮ-ಜರಾಸಂಧರು ಗದಾಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಎವಿಧ ಲೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ಮಗ್ಗಿನ ಹೆಂಟೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಎಸೆದರೆ ಅದಂತು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗುವುದೋ ಅದರಂತೆ ಕ್ರೋಧಯುಕ್ತರಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಾಡಿತವಾಗಿ, ಉಭಯರ ದೇಹಗಳೂ

ಕಾಲ್ಮಿಪೂರ್ಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಗದೆಗಳೇ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾದವು. ಗದೆಗಳು ಚೋರ್ಣೇಕೃತವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಾಕ್ರಮ-
ಶಾಲಿಗಳಾದ ಅವರು ಶ್ರೀಕೇಶವ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಭರಂತ ಪರಸ್ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಭೇದಿಸುವಂತೆ ಶಬ್ದಾಯಮಾನವಾದ
ಮುಷ್ಟಿಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾದಾಡಿದರು. ಅವರ ಭಯಂಕರ ಮುಷ್ಟಿಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು ಗಿರಿಗಳು
ಪುಡಿವಾದವು. ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಯು ಅಲುಗಾಡಿತು. ಸಮುದ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕದಡಿದವು. ದೇವತೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮರದ್ಧಾದಿಗಳು
ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭೀಮ-ಜರಾಸಂಧರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಹತ್ತಿದರು. ಅಮರರು ಭೀಮನು ಜಯಸಬೇಕೆಂದಾಹಿಸಿದರೆ,
ಅಸುರರು ಜರಾಸಂಧನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದಾಹಿಸಿ ಅವರ ಭಯಂಕರ ಮುಷ್ಟಿಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪವನನಂದನನಾದ
ಭೀಮಸೇನನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲರೂಪದ ಬಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಆಜೀಯತ
ವರವಿತ್ತಿದ್ದರಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತೋರಲು ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನ ಆಗತಿಯಂತೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ
ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಶತ್ರುವಾದ ಜರಾಸಂಧನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಆಗ
ಭೀಮನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದಾಲಿಂಗಿಸಿ ವನರಾಜನಾದ ಸಿಂಹವು ಮದಿಸಿದ ಆನೆಯ
ಮಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭೇದಿಸುವಂತೆ ಜರಾಸಂಧನ ಮುಕುಟಭಾಗವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದನು. ಆನಂತರ ಭೀಮನು
ಜರಾಸಂಧನ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೋಕಾಲೂರಿ ಹಿಡಿದು ಜರಾಸಂಧನು ಜನಿಸಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸೀಳಾಗಿವಂತೆ ಅವನ
ಪೃಷ್ಠಮೂಲವನ್ನು ಸೀಳಿ ದೇಹವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಮಾಡಿ ಎಸೆದನು. ಮರ್ಮಸ್ಥಾನ ಭೇದನದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಬಾರದೆಂದು
ಕೂರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೀಳಹಾಕಿದನು. ಭೀಮನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸೀಳಹಾಕುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಮುರಿದು, ಮೂರು
ಲೋಕಗಳೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಂತಹ ಭೀಕರದ್ವನಿಯು ಉಂಟಾಯಿತು.

ಭೀಮಸೇನನು ಕೃಷ್ಣಶತ್ರುವಾದ ಜರಾಸಂಧನ ಸಂಹಾರರೂಪ ಸೇವೆಯಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು.
ಶತ್ರುಸಂಹಾರ ರೂಪವಾದ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಧವನು ಮಗಧರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಭೀಮನ
ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೃಷ್ಟಾಂತಕರಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಗೋವಿಂದನು ಗಾಢವಾಗಿ ಅಲಿಂಗಿಸಿದನು. ಅತಿಶಯ ಮುದದಿಂದ
ಅರ್ಜುನನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ವೃಕೋದರನು ಅವನನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ, ಆನಂದನಿರ್ಭರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪುನಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯವುಳ್ಳ ಭೀಮನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಬಲದಿಂದ ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವರು
ಹಾಗೂ ದೂರ್ವಾಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವರಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಮಲಾಸನ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಅಮರನಿಕರರು
ಆನಂದತುಂದಿಲರಾಗಿ ಮರಳಿ ಸ್ವಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ದೈತ್ಯರು ಅತಿಶಯ ದುಃಖಾರ್ತರಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.

ತಂದೆಯು ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಸಹದೇವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಭೀಮಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಅವರಿಂದ
ಪಾಲಿತನಾದನು. ಸಹದೇವನು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯರಥವನ್ನೂ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನೂ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ,
ಭಕ್ತಿಪರವರನಾಗಿ ಮಾಧವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

ಸಹದೇವನು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ರಥವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನದು. ಇಂದ್ರದೇವನಿಂದ ವಸು ಎಂಬ
ರಾಜನು ಅದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಜರಾಸಂಧನು ವಸುವಂಶಸಂಜಾತನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ರಥವು ಅವನ ಬಳಿ ಇದ್ದಿತು. ಸಹದೇವ-
ನಿಂದ ಪಡೆದ ಭೀಮಸೇನನು ಅದನ್ನು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಾಪತಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು
ಗರುಡದೇವನನ್ನು ಸ್ವರಿಸಿದನು. ತತ್ತ್ವೇಣವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಗರುಡನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಆ ರಥದ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜರೂಪತಾಳಿ
ರೋಢಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಭೀಮಾರ್ಜುನರೊಡನೆ ಆ ರಥವೇರಿ ಕುಳಿತನು. ಸಹದೇವನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಜರಾಸಂಧನ ಮಗಳನ್ನು
ಭೀಮಸೇನನು ತನ್ನ ಅನುಜನಾದ ಸಹದೇವನಿಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವಳನ್ನೂ ತನ್ನೊಡನೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು.

ಸಹದೇವನ ದ್ವಿತೀಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಕುಲನಿಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿವಾಹವಾದುದನ್ನೇಗ ನಿದೂಹಿಸುವರು.

ಸಹದೇವನಿಗೆ ಲಗ್ನವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಮದ್ರರಾಜನು ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ನಕುಲನಿಗೆತ್ತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆ ಮದ್ರೇಸನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಜರಾಸಂಧನಪುತ್ರಿ ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿನೀದೇವತೆಗಳ ಪತ್ನಿಯರಾದ ಒಬ್ಬಳೇ ಆಗಿರುವಳು. ಅವಳ ಹೆಸರು ಉಷಾ ಎಂದು. ನಕುಲ-ಸಹದೇವರಿಬ್ಬರೂ ಅವರೊಡನೆ ಶ್ರೀಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉಷಾ ಎಂಬುವವಳು ಅನಿರುದ್ಧನ ಪತ್ನಿಯು. ಉಷೆಯನ್ನು ಅತ್ತಿನೀದೇವತೆಗಳ ಹೆಂಡತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ತಿನೀದೇವತೆಗಳ ಪತ್ನಿಯಾದ ಉಷಾದೇವಿಯು ಉಷಾಕಾಲಾಭಮಾನಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಸಕಾರಾಂತ ಉಷಾಪದದಿಂದ ವಾಚ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅನಿರುದ್ಧನ ಪತ್ನಿಯಾದರೂ ಆಕಾರಾಂತವಾದ ಉಷಾಪದದಿಂದ ವಾಚ್ಯಳು. ಇಂತು ಅವರಿಬ್ಬರ ವಿಭಾಗ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ "ಅನಿರುದ್ಧಪ್ತ ತತ್ಸೂನೂ ಉಷಾರಮಣ ಉಚ್ಯತೇ" ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅತ್ತಿನೀದೇವತೆಗಳ ಪತ್ನಿಯಾದ ಉಷಾ ಎಂಬುವವಳೊಬ್ಬಳೇ ನಕುಲ ಸಹದೇವರೊಡನೆ ವಿಹರಿಸಲು ಎರಡುರೂಪದಿಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಎರಡನೆಯ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಅಣ್ಣನ ಭಾರ್ಯೆಯಾದ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಜರಾಸಂಧನ ಮಗನಾದ ಸಹದೇವನು ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ಮತ್ತು ಭೀಮಾರ್ಜುನರನ್ನು ಅನರ್ಘ್ಯನವರತ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಅವರ ಅಷ್ಟ ಪಡೆದು ರಣರಂಗದಿಂದ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೊರಟನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳ ಆಗಾತಿಯಂತೆ ಸಹದೇವನು ತಂದೆಯಾದ ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ, ಮತ್ತು ಔದ್ರ್ವದೇಹಿಹವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಲಿಕೊಡಲು ಜರಾಸಂಧನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಮಸ್ತರಾಜರನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಭೀಮಾರ್ಜುನ-ರಿದೊಡಗೂಡಿದ ಶ್ರೀರಮಾಧವನು ಮಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ನೃಪತಿಗಳಿಂದ ತತ್ಸದ್ಯೋಗ್ಯ ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡನು. ಸಹದೇವನಿಂದ ಮಾನಿತರಾದ ಸಕಲರಾಜರೂ ಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶತ್ರುವಾದ ಜರಾಸಂಧನು 'ಅಸಿಪತ್' ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ನರಕಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಶಂಖದ್ವನಿಯಿಂದ ಅವರು ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಯುದ್ಧಿಧೀರನು ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾದನು.

ಕೃಷ್ಣ-ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಆಗಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಬಾದರಾಯಣರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಯಜ್ಞಾಂಗಭೂತವಾದ ಸಕಲ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವಂತೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರಾರೂ ಆಚರಿಸದಿರುವ ರಾಜಸೂಯೆಯಾಗದೊಡನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಪಟ್ಟಿಕೆಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞವನ್ನೂ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು."

ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕುದರ ಜ್ಞಾನ-ಭಕ್ತ್ಯಾದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸಮಾನನಾದವನು ರಾಜ-ಸೂಯೆಯಾಗುವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂಥವನು ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ

33. ರಾಜಸೂಯ ಸೂತವಾದ ಯಜ್ಞವೆಂದರೆ "ರಾಜ್ಞಾನಸೂಯಂ ಸೂದನಂ, ಜಯಂ ಇತಿ ಯಾವತ್, ತೇನ ಸೂತಂ ವರಾಧಮೇಧಂ" ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನು ಜಯಿಸುವುದರೊಡನೆ ಮಾಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಜ್ಞ ಅಶ್ವಮೇಧವು. ಸಗೌರವಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ವರ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಎಂಬ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಪ್ರಜ್ಞಚರ್ಚಕರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನ-ಭಕ್ತಾದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಯಜ್ಞದ ಪೂರ್ಣಫಲವನ್ನು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಪಫಲವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಉಪದೇಶಕ(ಗುರು)ರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ರಾಜಸೂಯಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಆಪ್ತನೇ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣನಾದ ಜೀವನು ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಮುಖ್ಯಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣನಾದವನು ಸಾಧಾರಣ ಫಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವನು. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಣಯವು.

ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಸಕಲಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳ ಮುಖ್ಯಫಲಬರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಬರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಣಯವೆಂದರೆಯಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಣಯವು ಸರಿಯಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವಪ್ರೇರಣೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಕರ್ತನೆನಿಸಿದರೂ ಅವನು ಪಾಪಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳ ಫಲದಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸ್ವರ್ಗನರಕಾದಿ ಭೋಗವಿಲ್ಲದವನು. ದೇವತೆಗಳು ಪಾಪಪ್ರೇರಣೆಗಾಗಿ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಆ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೈತ್ಯರು ಶಾವು ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ದೈತ್ಯರು ಪುಂಡರೀಕಯಜ್ಞ ಮುಂತಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣಫಲವನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಟರಾದ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ದಂಭ-ಮಾತ್ಸರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಯಾಗವನ್ನಾಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಪಫಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಮಾನವರಾದರೋ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈತ್ಯರಿಂದ ಅಪಹೃತವಾದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ಫಲವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಭೀಮಸೇನನು ಅಸಾಧಾರಣಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರಾರಿಂದಲೂ ಜಯಸಲಾಗದ ಜಯ-ಸಂಧನವಧೆ, ಕರ್ಣವಿಜಯ, ಕೀಚಕಾದಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು-ಇವು ಮುಂತಾದವು ಭೀಮನ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ-ದ್ಯೋತಕವಾಗಿವೆ. ಭೀಮನ ತರುವಾಯ ಎರಡನೆಯವನು ಅರ್ಜುನ. ಧರ್ಮರಾಜನು ಮೂರನೆಯವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭೀಮನಿಗೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಮುಖ್ಯಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು. ಈವರೆಗೆ ಮತ್ತಾರೂ ಮಾಡಿರದ ದಶದಿಕ್ಕುಗಳ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಭೀಮಸೇನನು ಹೊರಡಬೇಕೆಂದಾಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು.

ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಕುರಿತು "ನನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಥದ್ವಜಗಳಿವೆ. ನಾನು ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಜಯಸಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಶಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರ್ವಗುರೂ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು "ನಿಜ, ಅರ್ಜುನ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ವಿಜಯಗಳಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳೂ ನಿನಗಿದ್ದು, ನೀನು ಉನ್ನತ ಪರಾಕ್ರಮಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವೆ. ಆದರೂ ಭೀಮಸೇನನ ಹೊರತು ಕೀಚಕ ಮೊದಲಾದವರು ನಿನಗೆ ವಶವಾಗಲಾರರು. ನೀನು ಕರ್ಣನಿಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿ. ಆದರೂ ಕರ್ಣನು ಸಹ ನಿನಗೆ ಅಧೀನ-ನಾಗಲಾರ ಮತ್ತು ಅವನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಅವನನ್ನು ಸದ್ಯ ವಧಿಸಲೂ ನಿನ್ನಿಂದಾಗದು. ಅವನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣಗಳಾದ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ-ಕವಚಗಳಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತೋದರನೇ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ದ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ. ಹಿಂದೆ ಕರ್ಣನು ಭೀಮನಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ. ಭೀಮನು ತನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವನೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ

ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ರುದ್ರ ದೇವರ ವರದಿಂದ ಅಜೀಯರಾದ ಕೀಚಕ ಮತ್ತು ಪೌಂಡ್ರಕನೂ ಭೀಮನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಶರಾಗುವರು. ಇದರಂತೆ ಅವಧ್ಯನಾದ ಶಿಶುಪಾಲನೂ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಭೀಮನಿಗೆ ವಶನಾಗಿ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಭೀಮಸೇನನು ಸಂಹರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕೀಚಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಭೀಮನು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸುವನೆಂಬ ಭಯ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವರು. ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಕುಚೇರನಿಂದ ಪಾಲಿತವಾದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೂ, ಸಪ್ತದ್ವೀಪವಾಸಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಅಥೋಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಾತಾಳಾದಿ ಸಪ್ತಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರು ದೈತ್ಯಕುಲಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಮುಂದುವರೆದು ಒಹುಲಕ್ಷಯೋಜನಗಳ ಅಂತರವಿರುವ ಸಪ್ತಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಜುನ-ನೆಂತು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಸಂಶಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತ "ಪಾರ್ಥ! ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ರಥವಿದೆ. ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧನುಸ್ಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೀನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ! ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ರುದ್ರದೇವರ ಆಶ್ರಯ ಬಲದಿಂದ ಮಡಿಸಿರುವ ಬಾಣಾಸುರ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಜಯಿಸಲು ವಾಯುಪುತ್ರನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಹೋಗಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಕೀಚಕ-ಬಾಣ ಮೊದಲಾದ ಅಸುರರಲ್ಲರೂ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡುವರು. ರುದ್ರನವರದಿಂದ ಅಜೀಯರಾದ ತ್ರೈತಾರ್ಕದಿ ಅಸುರರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪ ನೀಡುವರು. ಇದರಂತೆ ನನ್ನ ಆಪ್ತಜಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಸಕಲದೇವತೆಗಳೂ ಭೀಮನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ನೀಡುವರು. ಇನ್ನು ನಕುಲ-ಸಹದೇವರು ಈ ಯಾಗದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಬರಲಿ. ಇವರಿಗೂ ಅಂದರೆ ನಕುಲ-ಸಹದೇವರಿಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಧರ್ಮವೂ ಲಭಿಸುವುದು" ಇಂತು ಸತ್ಯವೇಷ್ಯದಯ ನಂದನರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ-ದೇವರು ಆಪ್ತಣೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ವೋತ್ತಮರೂ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಿರ್ಮಲ ಗುಣಗವಿಭೂಷಿತರಾದ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಭೀಮಾ-ರ್ಜುನಾದಿಗಳು ವಂದಿಸಿ ಅವರ ಆಗಾತಿಯಂತೆ ಆಯಾ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡು ಹೊರಟರು.

ಭೀಮಸೇನನು ರಾಜರನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾ ವಿರಾಟನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೀಚಕನನ್ನು ಗೆದ್ದು ವಿರಾಟ-ರಾಜನಿಂದ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಪಡೆದನು. ನಂತರ ಅವನು ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಪ್ಪ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಚೇದಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಪ್ತಣೆಯಂತೆ ಶಿಶುಪಾಲನು ಭೀಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು. ಭೀಮನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ (ಕುಂತಿಯ ತಂಗಿ) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ತಂಗಿದ್ದು ಶಿಶುಪಾಲನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಅವನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ರಾಜರನ್ನೂ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವನನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ, ಕರ್ಣನನ್ನು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಹಿಮವತ್ಸರ್ವತದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬಂದ ದೇವೇಂದ್ರಾದಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ, ಭೀಮನ ಪರಮಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಮುದಿತರಾದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆಗಣತ ನವರತ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಬಾಹುಯುದ್ಧ ವಿಚಾರದರಾದ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾದ ಶೇಷ ಹಾಗೂ ಗರುಡ-ದೇವರನ್ನು ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಪರವರನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿ, ಅವರು ಹರುಷನಿರ್ಭರರಾಗಿ ಕೊಡ ಮಾಡಿದ ರತ್ನಾಭರಣಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದನು.

ಆ ನಂತರ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಭೀಮನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿ ಬಾಣಾಸುರನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಗಜರೂಪದಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬಂದ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕದನದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದನು. ರುದ್ರದೇವನು ಭೀಮನ

ಕದನ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದಿಸಿ "ಭೀಮದೇವ! ನೀನು ಯಾವ ಯಾವ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಭೀಮನು ಸಿಂಹ, ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿ ರೂಪದಿಂದ ಕದನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಗರುಡ, ಶೇಷ, ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ತಾನು ಜಯಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ರುದ್ರದೇವರು ಭೀಮಾದಿ ಪಾಂಡವರು ಆಚರಿಸಲಿರುವ ಯಜ್ಞದ ವಿಚಾರ, ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ವೇದವ್ಯಾಸ ಆಗತಿಯಂತೆಯೇ ತಾವಿಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಭೀಮನಿಂದ ತಿಳಿದು ಮುದಗೊಂಡು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸುತ್ತನಾದ ಬಾಣಾಸುರನಿಂದ ಅಲೌಕಿಕ-ಆತ್ಮಮೌಲ್ಯಗಳಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರತ್ನಸಮೂಹವನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಭೀಮನು ಮಹಾವಿಜಯಿಯನಿಸಿ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನವರತ್ನಾದಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಸ-ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪದಲಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು. ತರುವಾಯ ಆಗ್ರಜನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ-ಕೃಷ್ಣರ ಸಮಕ್ಷ ತನ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು. ಕೀಚಕಾದಿಗಳು, ಏಕಲವ್ಯನ ಸಹಾಯಯುಕ್ತನಾದ ಪೌಂಡ್ರಕ, ಕರ್ಣಾದಿಗಳು ಪರಾಜಿತರಾದುದನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಾದಿರೂಪವುಳ್ಳ ಶೇಷ-ಗರುಡ-ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಗಜರೂಪದ ರುದ್ರದೇವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತನ್ನಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾದ ಬಗೆಯನ್ನು ಅರೂದನು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ-ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡು ಭೀಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಭೀಮನು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಯಜ್ಞಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು.

ತರುವಾಯ ತಮ್ಮಾಗತಿಯಂತೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಬಂದಿರುವ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ "ರತ್ನಸಂಹಾರಕನಾದ ಭೀಮಸೇನ! ಸಮಸ್ತ ರಾಜರನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಯಾಗವು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನಿಗೆ ನಿಖಿಲರಾಜಾಧಿರಾಜರನ್ನು ಜಯಿಸಿರುತ್ತೀಯೆ. ಈ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸಕಲರನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನಂತರ ನೀನು ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಎರಡನೆಯವನಾಗಿದ್ದೀಯೆ" ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದರು. ನಂತರ ಭೀಮನು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಗತಿಯಂತೆ ಯಜ್ಞ ನೆರವೇರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರಾದಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದನು.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಾದಿ ಮೂರುಜನ ಸಹೋದರರು ಉಳಿದ ಮೂರು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಸಹದೇವನು ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಸಂಖ್ಯ ರತ್ನಾದಿ ಕಪ್ಪಗಳನ್ನು ತಂದನು. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಡನೀಪುರಾಧೀಶನಾದ ರುಗ್ಗಿಯು ಸಹದೇವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಹರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾದ ರುಗ್ಗಿಯು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧನುಸ್ಸು ಮತ್ತು ವರವನ್ನು ಪಡೆದನು. ವರಪ್ರದಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತೀಶರು "ಎಲೈ ರುಗ್ಗಿಯೇ, ನೀನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಯಿಸುತ್ತೀಯೆ. ನೀನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪರ್ವತವಾಗಿ ಈ ಧನುಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಳಗ ಬಂದುಬಿಡುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗೃತನಾಗಿರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯರಾದ ಸಹದೇವಾದಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗದಿರದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ವಿರೋಧವೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವನು ಸಹದೇವನ ಜತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಿರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನೇ ನೀತು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಭೀಮಾಜ್ಞರ ಸ ಪ್ರಖರ ಪರಾಕ್ರಮ- ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ

ಎವೇಚಿ ರುಗ್ಮಿಯು ಸಹದೇವನೊಡನೆ ಕಾದಾಡದೆ, ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಮಹಾಶೌರ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಸಹದೇವನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಲದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಹಿಂದೆ ನೀವು ಸ್ವರಿಸಿದೊಡನೆಯೇ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹಿಡಿಂಬಿಯು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆದು ಸಹದೇವನು ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಸ್ವರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಸಹದೇವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಸಹದೇವನು ಅವನನ್ನು, ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದನು. ಘಟೋತ್ಕಚನು ವಿಭೀಷಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ವಿಭೀಷಣನು ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದನು.

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ "ಮುಂದೆ ಪಾಂಡವರ ಪರವಾಗಿ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಕಪ್ಪ ಕೇಳಲು ಬರುತ್ತಾನೆ. ನೀನೇ ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡು"- ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಘಟೋತ್ಕಚನು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಷ್ಟಾಪಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಭೀಷಣನು ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರುವುದು, ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಪರಾಕ್ರಮ, ಪಾಂಡವರು ದೇವತೆಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದುದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಷ್ಟೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲೂ, ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಏಕೆ ಪಾರತ್ರಿಕದೋಷ ಬರುವುದೆಂದು ಅರಿತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಘಟೋತ್ಕಚನಿಗೆ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಭೀಮಕುಮಾರನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನು ವಿಭೀಷಣನಿತ್ತ ರತ್ನಶಾಲಿಯನ್ನು ತಂದು ಸಹದೇವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಇಂತು ಅಸದೃಶ ನವರತ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಕರರೂಪವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಹದೇವನನ್ನು ಸರ್ವರೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ನಕುಲನು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಗ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ರಾಜರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದನು. ಸ್ವತಃ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದರೂ ನಕುಲನು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದಲೇ ಸೋದರಮಾವನಾದ ರಘುರಾಜನಿಂದ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಹೀಗೆ ರಾಜಮಹಾರಾಜರುಗಳು ನೀಡಿದ ಉತ್ತಮರತ್ನ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಕುಲನು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. ಈಗ ಅರ್ಜುನನ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವರು.

ಗಾಂಡೀವಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನು ಕಪಿವೀರ ಶ್ರೀಹನುಮದ್ವಜ ರೋಭಿತನಾದ ದಿವ್ಯರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಕೂಡಲೇ ಅಭಿರ, ನಿಪಾದ ಮೊದಲಾದ (ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲದ) ರಾಜರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಪರ್ವತವಾಸಿಗಳಾದ ರಾಜರಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗರ್ತಾಧಿಪತಿಯಾದ ಅರಸನು ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳಾದ ಇತರ ರಾಜರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ಧನಂಜಯನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ತರ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಭಗದತ್ತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ-ಭಗದತ್ತರಿಗೆ ಘೋರ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಸುಪ್ರತೀಕವೆಂಬ ಗಜವನ್ನೇರಿ ಭಗದತ್ತನು ಎಂಟುದಿನ ಕಾಲ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಬಳಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನೆಂದನನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು "ಅರ್ಜುನ! ನೀನು ಏಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪಾರ್ಥನು ತಾವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯಾಗಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ "ನೀನು ವಿರೇಷವಾಗಿ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡು" ಎಂದನು. ಆಗ ಭಗದತ್ತನು "ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವೇಂದ್ರನು ನನಗೆ ಗುರುವು. ಗುರುಪುತ್ರನಾದ ನೀನೂ ನನಗೆ ಗುರುವಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು "ಅರ್ಜುನ! ನನ್ನ ಬಳಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಾವತಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ನರಕಾಸುರನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತವಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಲಾರೆ" ಅನವಶ್ಯಕ ಜಗಳ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನು, ಭಗದತ್ತನು ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಯುದ್ಧವೇಕೆ? ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ

ಭಗದತ್ತನು 'ನೀನು ಜಯಿಸಲಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಹೇಳದೆ ಭಗದತ್ತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ ಕೇಳದವನಂತೆ ಸುಮ್ಮನಾದನು. ಸ್ನೇಹಪರನಾದ ಪಾರ್ಥನು ಭಗದತ್ತನು ಸ್ನೇಹದಿಂದಿತ್ತ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನು.

ವಿಜಯಶೀಲನಾದ ವಿಜಯನು ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ - ಕಿಂಪುರುಷ, ಹರಿವರ್ಷ, ಇಲಾಪುತ್ರ, ಭದ್ರಾಪ್ತ, ಕೇತುಮೂಲ, ಒರಣ್ಯಯು, ರಮ್ಯಕ, ಕುರುವರ್ಷ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಇದರಂತೆ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರಿಂದ ಹೋಗಲಾಗದ ಜಂಬೂದ್ವೀಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪಕ್ಷ, ಶಾಲ್ವರಿ, ಕುಶ, ಕೈಂಚ, ಶಾಕ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರ ಎಂಬ ಆರು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಒಗೆ (8+6=14) ಹದಿನಾಲ್ಕು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸಿನ ಬಲದಿಂದ ಜಯಿಸಿ ಅರ್ಜುನನು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದನು.

ಅನಂತರ ಪಾರ್ಥನು ವಿಳು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅತಲ, ವಿತಲ, ಸತಲ, ತಳಾತಳ, ರಸಾತಳ, ಮಹಾತಳ ಮತ್ತು ಪಾತಾಳಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೈತ್ಯ-ದಾನವರನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಕಪಿಲರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಸಾಮಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಕೊನೆಗೆ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅವನಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕ ರತ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ವರುಷದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು.

ಪಶ್ಚಿಮ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ಭೀಮಸೇನ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರು ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸುವರ್ಣಪರ್ವತಾಕಾರ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ತಂದರು. ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಸುವರ್ಣರತ್ನ ಪರ್ವತದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟೆಂದರೆ - ಹತ್ತು ಯೋಜನ (ನಕುಲನು), ಮೂವತ್ತು ಯೋಜನ (ಸಹದೇವ), ನೂರುಯೋಜನ (ಭೀಮಸೇನ), ನಾಲ್ಕುನೂರು ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಅರ್ಜುನ) ಹೀಗೆ ಐದುನೂರನಲವತ್ತು ಯೋಜನಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸುವರ್ಣರತ್ನ ಪರ್ವತಗಳ ಧನರಾಶಿಯನ್ನವರು ಸಂಪಾದಿಸಿಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಅರ್ಜುನನು ಇಂದ್ರಾಪತಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವಿಳು ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಸ್ತದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವದೂತರು ತಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಪಾದನೆಯು ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅದಂತು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಎಂದರೆ-ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥವನ್ನು ದೇವಬಡಗಿ ವಿರೃಕರ್ಮನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದರೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪರ್ವತಾಕಾರದ ಅವಿಷ್ಣು ರತ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆ ಅದ್ಭುತ ರತ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಸಮಸ್ತರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಂಕಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು.

ಅನಂತರ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞವಿಧಾನ, ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವರಿಣತರಾದ ಮುನಿಗಳು ಋಷಿಜರಾದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾನರು ಹೇಳಿದ ವಿಧಿಯಂತೆ ಋಷಿಜರು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಯಜ್ಞದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವನನ್ನು ಯಾಗದ ಯಜಮಾನನೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಭೀಮಾರ್ಜುನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಾದ್ದರಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನೇ ಯಜಮಾನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಸಹೋದರರಾದ ಭೀಮಾದಿಗಳು ಧರ್ಮಜನೊಡನೆ ತಾವೂ ಕುಳಿತರು. ಸರಸ್ವತೀ ಪದವಿಗೆ ಆರ್ಪಣಾದ ಶ್ರೀದ್ರೌಪದಾದೇವಿಯೊಬ್ಬಳೇ ಯಜಮಾನಪತ್ನಿ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಳು. ಪಾಂಡವರ ಉಳಿದ ಪತ್ನಿಯರು ಸರಸ್ವತೀಪದವಿಗೆ ಅನರ್ಹರಾದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಧಾರಣ ಪೋಷಣಾದಿ

ಆಪರಿಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತಾಲಿಗಳಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಪ್ರಣಯಂತೆ ಉಳಿದ ಪಕ್ಷಿಯರು ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಮಹಾಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸ್ವಳಗಳೂ ರತ್ನಮಯ ಹಾಗೂ ಸುವರ್ಣಮಯವಾಗಿದ್ದಿತು. ಪಾತ್ರಾದಿ ಆಸನ ಗ್ರಹೋಪಸ್ತರಗಳು, ಹಿಬರಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾಗನಿರೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದ ರಾಜರುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಪ್ರಾಡಿ ಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ತ ಸ್ನಾನಗಳಿಲ್ಲವೂ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞತಾಲೆ, ಆಶ್ವತಾಲೆಗಳೂ ಕನಕ-ರತ್ನಮಯವಾಗಿದ್ದವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ?

ದ್ವಿಜಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನಾದಿ ನಾಲ್ವರು ಪಾಂಡುಪುತ್ರರಿಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿತರಾದ ದೇವತಾತ್ಮಜಪುರುಷಾದ ಪೂಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರ-ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳು, ಪಾತಾಳಾದಿಸಪ್ತಲೋಕಗಳು, ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಏಳು ಲೋಕಗಳು ಹೀಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ಯಾಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಇದರಂತೆ ಹಸ್ತನಾಪುರದಿಂದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ವಿಮರ ಮುಂತಾದವರು, ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ಪುತ್ರರಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ರಾಜಸ್ಥಾನದೊಡಗೂಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದನು. ಬಾಹ್ಯೇಕರಾಜರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರಿಂದ ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಲರಾಮಾದಿ ಸಕಲಯಾದವರೂ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಷಿಯಾದ ರುಕ್ಮಿಣೀ, ಸತ್ಯಭಾಮಾ, ಜಾಂಬುವತಿ ಮುಂತಾದ ಆರುಜನರು ಮತ್ತು 16100 ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಸಹ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಒಂದೆಡೆ ಮಿಲಿತವಾದಂತಿರುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆ ಯಜ್ಞತಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರತತ್ವ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾದ-ವಿವಾದರೂಪ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಾದವು. ಈ ವಿವಾದ ಕಥೆಗಳ ಸಭೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪರೂ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರೂ ಆದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೇ ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರಾದರು. ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರೆಂದರೆ -

“ಅಶೇಷ ಸಂಶಯಚ್ಛೇತ್ತಾ ನಿಃಸಂಶಯ ಉದಾರಧೀಃ |

ವಿಕರ್ಷೇತ್ಪ್ರಾಶ್ನಿಕೋ ಜ್ಞೇಯೋ ಸರ್ವದೋಷವಿವರ್ಜಿತಃ ||”

ಸಮಸ್ತಜನರ ಸಕಲವಿದ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರೂ, ಸ್ವಯಂ ಸಂಶಯರಹಿತರೂ, ಉದಾರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರೂ, ಸಮಸ್ತದೋಷವಿಲ್ಲದವರಾದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಂಥ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟರಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರಾದರು. ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ, ವೇದಾದಿ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾಕೋವಿದರಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ - ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನರು ಬೇರಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಶ್ರೀಹರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಾದವರಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ! ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದವನು. ಉತ್ತಮತ್ವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಯಂತಿರುವವನು - ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಸಾಗರನು, ಸಮಸ್ತ ದೋಷದೂರನು, ಸೃಷ್ಟಾದಿಪ್ರಕೃತಿ ಪರಮಮುಖ್ಯಕಾರಣನು, ಅಪ್ರತಿಹತ ಮಹಿಮಾಪೂರ್ಣನು, ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ವಿತತ್ವ ಸಂಪನ್ನನು. ಸಕಲವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಅವನೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ರಮಾಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದ್ಯಖಿಲವೃಂದಾರಕವೃಂದವಂದನೀಯ ಪಾದಾರವಿಂದನು. ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕನಾದ ಅವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು - ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರತತ್ವ ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು. ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವ.

ಇಂತು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು, ಭೃಗುಕುಲಲಾಮಾರಾದ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಿರಲು, ಪರಶುತ್ವ ನಿರ್ಣಯವಾದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತಜನರೂ ಪರಮಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗುತ್ತಿರಲು ಆ ಹುಡುಗನಭಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಎದ್ದುನಿಂತು ವಿನೀತನಾಗಿ ಶ್ರೀಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು "ಓತಾಮಹ! ಈ ಮಂಗಳಕರಯುಜ್ಜದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಹರಾರು? ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರಿ" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಯುದ್ಧವಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಾರಾಯಣನಹುದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಶಂಕಿಸುವ ರಾಜರುಗಳ ಸಂದೇಹ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು.

"ನಾಸ್ತಿನಾರಾಯಣಸಮಮಿತಿ ವಾದೇನ ನಿರ್ಣಯೇ |

ಕೃತೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭರತಿ ಕೃಷ್ಣಂ ಮರ್ತ್ಯಂ ಹಿ ಮೇನಿರೇ ||

ಸೃಷ್ಟಾಸ್ತವಾದಯಂ ಕೃಷ್ಣೋ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಸ್ತವ |

ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಧರ್ಮಸೂನುರ್ಭೀಷ್ಮಮುಪ್ಯುಚ್ಛತ ||"

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವೇತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನು. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ವಸ್ತುವು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದದಿಂದ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ತಿಳಿಯದ ರಾಜರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮನುಷ್ಯನೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಾರಾಯಣನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಧರ್ಮಸಂದನನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅಗ್ರಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವೇತಗಳು ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸೃತರಾಗಿರುವಾಗ ಅಗ್ರಪೂಜೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅವರನ್ನೇಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಮಾನವರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ವೇತಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿದ್ದರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ರಾಜರಿಗೆ - ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬಿಕೆಯಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವುಂಟಾಯಿತು? ಎಂದರೆ - ಸಕಲರಾಜರೂ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತರೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ಮೇಲಾಗಿ ಭೀಷ್ಮಪಿತಾಮಹರು ಕುಲವೃದ್ಧರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಜನರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಓತಾಮಹರಾದ ಭೀಷ್ಮರನ್ನೇ "ಪೂಜ್ಯ ಓತಾಮಹ! ಈ ಹುಡುಗನಭಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿವೇತಗಳೂ ಅನೇಕ ರಾಜರೂ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ್ಹರಾರು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಆಗ ಭೀಷ್ಮರು - "ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಸಕಲರಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪೂಜ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯುದ್ಧವಿ ವಾಸಿಷ್ಠ-ಭೃಗು ಯಾದವ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ವೇದವ್ಯಾಸ-ಪರಶುರಾಮ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಮೂರು ರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳು, ವ್ಯಾಸ-ಪರಶುರಾಮರುಗಳು ವಿಷ್ಣುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷ್ಣುರಾದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ". ವಿವಾದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು - ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಭೀಷ್ಮರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದೇಶವಿತ್ತರು. ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರಿಂದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಭಾಕೃಷ್ಣರಾದ ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಮತ್ತು ಭಾರ್ಗವರಾಮರಿಗೂ ಅಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ (ಆ ಮೂವರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಆದ್ದರಿಂದ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತರುವಾಯ ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ತಾರತಮ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪೂಜಾರ್ಹರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅತ್ಯಂತಕುಪಿತನಾದ ಶಿಶುಪಾಲನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ನಿಂದಿಸಿದನು. ಜಗದ್ಗುರುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಿಂದೆಯನ್ನಾಲಿಸಿ ಅತಿಕೋಪಗೊಂಡ ಭೀಮಸೇನನು ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ವಧಿಸಲು ಅವನತ್ತ ಧಾವಿಸಿದನು. ಪರೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವರ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸೀಳುವುದಾಗಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ವಧಿಸಲು ಭೀಮಸೇನನು ಅವನತ್ತ ಹೊರಟನು. ಆಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಅವನನ್ನು ತಡೆದು ತನ್ನ ಪಾರ್ಷ್ವದಿಂದ ಜಯ-ವಿಜಯರನ್ನು ತಾನೇ ಸಂಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಭೀಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವನ ಕೈಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಹಿಂದೆ ಸನಕಾದಿಗಳು ಜಯ-ವಿಜಯರಿಗೆ ಶಾಪಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಜಯ-ವಿಜಯರಿಗೆ 'ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನೇ ಸಂಹರಿಸುವೆ'ನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಂದಲಿರು ಶತ್ರು ಭಯಂಕರನಾಗಿದ್ದರೂ ಭೀಮನು ಸುಮ್ಮನಾದನು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಶ್ರೀವಾಯುದೇವನ ಅವತಾರನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ತಾನು ಸಂಹರಿಸಬಾರದೇಂಬುದು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಇಚ್ಛೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತನು. ಪಿತಾಮಹರು ತಡೆದರಂಬ ನೆಪದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯತ್ನಿಸದ ಸುಮ್ಮನಾದನು.

ಶ್ರೀವಾಮದೇವನಿಗೆ ನೆರವೇರಿದ ಅಗ್ರಪೂಜೆಯನ್ನು ಕಂಡು ದೇವತಾ ಸಮೂಹದಂತಿರುವ ಉತ್ತಮಜೀವಿಗಳು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಪ್ರಮೋದಾಂತಃಕರಣವುಳ್ಳವರಾದರು. ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಸುಖದುಃಖಿಸ್ವರೂಪರಾದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ಅಸುರರು ಕೃಷ್ಣನಿಗಾದ ಅಗ್ರಪೂಜೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಅನಂತಾನವದ್ವ್ಯಕ್ತ್ಯಾ ಗುಣಸಮುದ್ರನಂತಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತುಟ್ಟಿಕೆರಿಸಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಶಿಶುಪಾಲನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತನಾಗದೆ ಶಿಶುಪಾಲನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಶರವರ್ಷ ಮಾಡಿದನು. ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀವಾಮದೇವನು ಅವನ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನಾರಪಡಿಸಿ ಶಿಶುಪಾಲನ ಶರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಮೂಲರೂಪದ ಜಯನು ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿಭರಿತನಾದನು. ಅವನಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಯಪಡೆದಿದ್ದ ದೈತ್ಯನು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದನು. ಜಯನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರಿದನು. ಮುಂದೆ ಅವನು ಶ್ರೀಹರಿಯು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವನು.

ಅನಂತರ ಯಾಗವು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಾಂಗವಾಯಿತು. ಆ ಮಂಗಳಕರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಪರಮಾದರ-ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಧನಕನಕವಸ್ತ್ರರತ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಭವದಿಂದ ಜರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತಜನರಿಗೂ ಭಕ್ಷ್ಯ-ಭೋಜ್ಯಯುಕ್ತವಾದ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿ ಧರ್ಮನಂದನನು ಒಬ್ಬಬಿಟ್ಟುಗೂ ರತ್ನಾದಿಗಳನ್ನೂ, ಒಂದೊಂದು ಭಾರ (1 ಭಾರವೆಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ತೊಲ) ಬಂಗಾರವನ್ನೂ ದಕ್ಷಿಣಾರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಯಜ್ಞಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಇಕ್ಷವಾದುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಾಂಡವರು ನೀಡಿ ಆನಂದಪಡಿಸಿದರು.

ಇಂತು ಯಜ್ಞವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರು ಭಾಗೀರಥಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧುಬಾಂಧವರೊಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಅನಂದದಿಂದ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ದೇವದುಂದುಭಿಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಗಂಧರ್ವರು ದಿವ್ಯಗಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ದಿವ್ಯನರ್ತನ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿಮಂಷಣಾ ಸ್ನಾನಮಾಡಿದರು. ಪಾಂಡವರು ನಿಖಿಲ ರಾಜ್ಯಾಧಿರಾಜರಿದ್ದೊಡಗೂಡಿ ಪವಿತ್ರವೂ ಮಂಗಳಕರವೂ ಆದ ಭಾಗೀರಥೀಜಲದಲ್ಲಿ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅರಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.

ಹೀಗೆ ಸಕಲರಾಜರು ಅತ್ತೀಯರಾದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಮೇಲೆ, ಮಯನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಭವ್ಯಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನಿದ್ದೊಡಗೂಡಿ ಯುದ್ಧಪ್ರೀತಿಯ ರತ್ನಮಯವಾದ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಕಮಲಾಜಾನಿಯ ಮಹಿಷಿಯರಾದ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಮುಂತಾದವರು, ಭೀಮಾರ್ಜುನರೂ ಸಹ ಯದುನಾಥನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಪವಮಾನಸುತನಾದ ಭೀಮಸೇನನೊಡನೆ ದ್ರೌಪದಿಯೂ, ನಿರೋಷಣಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನಲಂಕರಿಸಿದಳು. ನಕುಲ-ಸಹದೇವ-ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ-ಬಲರಾಮ-ಸಾತ್ಯಕಿ ಮೊದಲಾದ ಬಾಂಧವರು ಅರ್ಜುನನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ವರಿಗಾದ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ದಿವ್ಯಸಭೆಯಂತೆ ಈ ಸಭೆಯೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಭವದಿಂದ ವಿಶೋಭಿಸಿತು. ಅಚ್ಚರಿಜನಕವಾದ ಸುವರ್ಣಹಾರಗಳು, ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಬೆಳಗುವ ಕಿರೀಟ-ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಮಂಡಿತರಾದ, ಕುಲ-ಪರಾಕ್ರಮ, ಜ್ಞಾನ-ಭಕ್ತಾದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರಿತರಾದ ಅನೇಕ ನೃಪತಿಗಳು ಸಭಾಲಂಕಾರರಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಂತಶಲ್ಯಾಣುಗಾರ್ಣವನೂ, ಜಗತ್ಪ್ರಭುವೂ ಆದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಂತೆ ಪಕ್ಷಿಸಮೇತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿರಯ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದನು. ಸಮಸ್ತ ರಾಜಸೈರೂ, ಮಿತ್ರ ವೃಂದದವರೂ ಸಹ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಆಗ ಖಡ್ಗಧಾರಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಸಹೋದರರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಆ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದನು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿ ದ್ವತಿಯಿಂದ ವ್ಯೂಢವಾದ ಸಭೆಯ ಧ್ಯಾರವನ್ನು ಅದು ಧ್ಯಾರವೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಸ್ವಚಿಕಮಣಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ, ಒಳಗಿನ ದೃಷ್ಟವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಿರುವ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಲೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಗೋಡೆಗೆ ಮುಖವನ್ನು ಬಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನ ಆಣತಿಯಂತೆ ನಕುಲ-ಸಹದೇವರು ದುರ್ಯೋಧನನ ಭುಜವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಾಂಡವರ ದೈವಿಕವಾದ ಈ ಅಪೂರ್ವಸಂಪತ್ತು, ಅಗಾಧ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಹಿಸಲಾರದವನಾಗಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊರಟನು. ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಗಳ ಪೂರ್ಣವಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ರತ್ನಖಚಿತ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆ ನೆಲವನ್ನು ಜಲಪೂರ್ಣವಾದ ತಟಾಕವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ತಾನುಬ್ಬಿರುವ ವಸ್ತ್ರವು ತೋಯಿದಿರಲೆಂದು ಕೈಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ದಿ ಹಿಡಿದು ನಡೆದನು. ಅದರಂತೆಯೇ ರತ್ನಗಳ ಉತ್ತಮಕಾಂತಿಗಳಿಂದ ಅಚ್ಚಾದಿತವಾದ ನೀರನ್ನು ಅದು ನೆಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮಂದಿರೊಡನೆ ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. ಆಗ ಭೂಭಾರ ಭೂತರಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ಕೌರವರ ನಾಶವಾಗಲೆಂದು ಬಯಸಿದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅದು ಭೂಮಿಕೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸುನುಕಕ್ಕು ಸೇತ್ರಚಾಲನ ದ್ವಾರಾ ಭೀಮನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನ, ದ್ರೌಪದಿ,

ಬಾಂಧವರಾದ ಸಾತ್ಯಕಿ-ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮುಂತಾದವರು ದುರ್ಯೋಧನನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಕ್ಕರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನಿಯೂ ನಮನಕ್ಕರು. ಮಂದಸ್ಥಿತವದನಾರವಿಂದ ಬಂಧುರನಾದ ಇಂದಿರಾಪತಿ ಗೋವಿಂದನು ಪವನನುತನ ವದನವನೀಕ್ಷಿಸಿ ಎನೂ ಹೇಳದೆ ಮೌನವಹಿಸಿದನು. ತದನಂತರ ನಗುವಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಡಲು-ಹೊದಿಯಲು ನೂತನವಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧರಿಸಲು ಕುಸುಮ-ಗಂಧಾದಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ದ್ರೌಪದೀ-ಭೀಮಸೇನರು ಮಾಡಿದ ಅಪಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಕ್ರೃದ್ಧನಾದ ಕುರುರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅತಿಲಜ್ಜಿತನಾಗಿ ಧರ್ಮನಂದನನು ಕೊಡಿಸಿದ ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಾವನಾದ ಶಕುನಿಯೊಡನೆ ಹೈನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಾಂಡವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನಗಾದ ಅಪಮಾನದಿಂದ ಕಡುದುಃಖಿತನಾಗಿ ಸೋದರಮಾವನಾದ ಶಕುನಿಯನ್ನು ಕುರಿತು "ಮಾವ! ದ್ರೌಪದೀ-ಭೀಮಸೇನರಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡದೆ ನಾನು ಜೀವಿಸಿರಲಾರೆ. ಅವರಂತೆ ಅಪಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕಡುವೈರಿಯಾದ ಭೀಮನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ! ಕೃಷ್ಣನ ಅಗ್ರಪೂಜೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೆಂದು ಮನ್ನಿಸಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ವೈಶ್ಯರಂತೆ ಕಪ್ಪ-ಕಾಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡವರ ಆ ಅಗಾಧ ಸಿರಿಸಂಪತ್ತು ವೈಭವಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಯಾರು ತಾನೆ ಬದುಕಿ-ಲಿಟ್ಟನವರು?" ಮುಂತಾಗಿ ತನ್ನ ಮನದ ದುಗುಡವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಂಕಟಪಡಹುತ್ತಿದನು.

ಆಗ ಶಕುನಿಯು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗಿರುವ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು "ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠ, ದುರ್ಯೋಧನ! ಬಲಿಷ್ಠರೂ, ಸಹೋದರರೂ ಆದ ಆ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ನಿನಗೇಕೆ ದ್ವೇಷ? ಗುಣಾಧಿಕರೂ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಶಕ್ತರೂ, ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳೂ ಆದ ಆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಜೀವಿಮ!" ಎಂದನು. ಆಗ ಸುಯೋಧನನು "ಮಾವ, ಪಾಂಡವರ ಸಮಸ್ತ ಸಿರಿಸಂಪತ್ತೂ ನನ್ನದಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬದುಕಿರಲಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯ" ಎಂದು ಕ್ರೋಧೋನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ನುಡಿದು, ಮುಂದುವರೆದು - "ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ಅವರ ಜಪ್ತರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗದು. ಉಪಾಯಾಂತರದಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಜಯಿಸೋಣವೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವೇಂದ್ರನೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರನೆಂದ ಮೇಲೆ ಮಾನವರ ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ?" ಹೀಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ನುಡಿಯಲು ಪಾಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿನಾದ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶಕುನಿಯು ಪಾಟಿಗಳೆಂಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು- "ದುರ್ಯೋಧನ! ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಅಗಾಧ ಸಂಪತ್ತು ಆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ, ಅವರೊಡನೆ ದ್ಯೂತವಾಡಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದನು.

ಮಾವನ ಮಾತುಕೇಳಿ ಹರ್ಷಗೊಂಡ ದುರ್ಯೋಧನನು ಮಾವ ಶಕುನಿಯೊಡನೆ ತಂದೆಯಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ದ್ವಾಪರನೆಂಬ ಅಸುರನ ಅಂರವುಳ್ಳವನೂ, ನಾಸ್ತಿಶ್ಯಾಭಿಮಾನಿಯೂ, ಅತಿಪಾಟಿಯೂ ಆದ ಶಕುನಿಯು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನೂ, ಊರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಷಯವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದನು. ವಗಡೆಯಾಟದಿಂದ ಪಾಂಡುನಂದನರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವನೆಂಬ ಶಕುನಿಯ ವಚನವನ್ನಾಡಿಸಿ, ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು "ವಗಡೆಯಾಟವು ಧರ್ಮವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಖಂಡಿತ ಆ ಕಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಭುಜಬಲ ಪರಾಕ್ರಮದಿಮದ ಸಂಪದ್ವಿರಾಜಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರೆದು "ಕುಮಾರ, ದುರ್ಯೋಧನ! ನೀನು ಪಾಂಡವರಂತೆ ಸಕಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ

ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸು. ಆದರೆ ಸದ್ಭೂತಗಳೂ, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳೂ ಆದ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಡ" ಎನಲು, ಧುರ್ಯೋಧನನು "ಅಪ್ಪಾ, ನೀನು ಪಾಂಡವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದ್ಯೂತದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಲು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪುವೆನು. ನಾನು ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳು. ನಾನು ಬದುಕಿರಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಬಯಸುವೆಯಾಗರೆ, ಪತ್ನಿ ಸಮೇತರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಪಗಡೆಯಾಚೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯಿಸು. ದ್ಯೂತವು ಅಧರ್ಮವೇನಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೇದಗಳಿಂದಲೂ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುವರು. ಶತ್ರುವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದೇ ಶಸ್ತ್ರ. ಉಳಿದವು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ಯೂತವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ನೀಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಮಹಾಫಲವು ಲಭಿಸುವುದು" - ಎಂದನಲು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು "ವತ್ಸ, ನನಗೆ ಫಲ ಬೇಡ, ಅದು ನಿನಗೇ ಇರಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಕೆಲಿಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಕಲುಷಿತ ಮನವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಮಮತೆ ಮೋಹಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕರೆದು ತರುವಂತೆ ವಿಧುರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಪುತ್ರತ್ವಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ" ಅಂದರಿಂದ ಕೆಲಿಯು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲಿಯು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಪುತ್ರೋಕ್ತತಿ (ದುರ್ಯೋಧನನ ಜನನ) ಕಾಲದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಪೃಥ್ವಿನಾಗಿ ವಾಸಪ್ರಸ್ಥಾರವು ಕೈಗೊಂಡು ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೆಗಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಿಯು ಅವೇರದಿಂದಾಗಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬುದ್ಧಿಯು ಪಾಪಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ವಿಧುರನು "ಆಗ್ನಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ. ಇದು ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವು ನಿನ್ನ ವಂಶಕ್ಕೂ ನಾಶಕಾರಕವಾದುದು. ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಕುಲನಾಶವಾಯಿತೆಂಬ ಅಪಕೀರ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಅಂಶವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ದುಷ್ಟಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಕೊಡಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು "ವಿಧುರ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಹವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕೆಂದೇ ನಾನು ಈ ನಿರ್ದಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಂಡವರೂ ದುರ್ಯೋಧನನಾದಿಗಳೂ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಗಡೆಯಾಚೆವಾಡುವುದನ್ನೂ ಕಂಡಾನಂದಿಸಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಕೆಲಹಕಾರಣವಾಗಲಾರದು. ಅದುದರಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಬೇಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ" ಎಂದು ಒಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ವಿಧುರನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಾದಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು.

ನಿರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಟ ಕಾರಣವನ್ನು ಈಗ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೃಷೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದೇವರ್ಷಿಗಾರರು ಕೃಷ್ಣರಿಪುವಾದ ಸಾಲ್ವನು ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೊರಟಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ "ಸೌಭದೇಶಾದಿಪತಿಯಾದ ಸಾಲ್ವನು ಓದೆಯೇ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಹರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾದ ಸಾಲ್ವನು ಈ ಭೂಮಿಯು ಯಾವ ರಹಿತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ - ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವರನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ - ಎಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮುಗ್ಧನು ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು

34. ಪುತ್ರನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಂತರ ಮಾತೃಗರ್ಭವನ್ನು ಸೇರುವುದು ನಿಯಮ. ಕೆಲಿಯೇ ದುರ್ಯೋಧನನಾದ್ದರಿಂದ ಅಂದರಿಂದ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಲು ಮೊದಲು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರಿಂದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಸಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು (ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜನಾಮಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಂತೆ)

ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಜಯಿಸಲೆಂದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ವರಪಡೆದು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಸ್ವಾಲ್ಪನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜರಾಸಂಧನ ವಧೆಯ ವಿಚಾರ, ಪಾಂಡವರು ಸರ್ವದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ ರಾಜಸೂಯಯಾಗ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಶಿರುಪಾಲನ ಸಂಹಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅತಿಕುಪಿತನಾಗಿ "ಎಂದವರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಾರದರ ಮಾತುಕೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಖವೆಂಬ ಚಂದ್ರಮಂಡಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದನು. ನಾರದರ ಮಾತು ಕೋಪಪನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂತೆಮಾಡಿದರೂ ಲೀಲಾಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಮಸ್ತಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಶಕ್ತನಾದ ಮಾಧವನಿಗೆ ಇನಿತೂ ಕೋಪವುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣಾರ್ಥವಾಚಾರ್ಥರು "ಕೃಷ್ಣಮುಖಿತೀತಾಂಶು-ಮಂಡಲಂ" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾರದರ ವಚನವಾಲಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ "ಸಂತೋಷ ಸ್ವಾಲ್ಪನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಲಿ." ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡುವನೋ ನೋಡೋಣ!" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮೊದಲಾದ ಯುದ್ಧವೀರರನ್ನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕಳುಹಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾನಂತರ ತಾನೂ ಬಲರಾಮನೊಡನೆ ದ್ವಾರಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು.

ಶ್ರೀಮುರಾರಿಯು ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ವಿಧುರನು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಆಗತಿಯನ್ನು ಧರ್ಮಜನಿಗರುಹಿ ಪಗಡೆಯಾಟವಾಡಲು ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಮಾತಾ ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಹೋಗುವುದು ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಧರ್ಮರಾಯನು ತಾಯಿ, ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಪಾಂಚಾಲಿಯರೆಂದೊಡಗೂಡಿ ದ್ಯೂತಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಆಗ ವಿಧುರನು ಅಗ್ನಿನ ಅಪ್ರಣಯಂತೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ದ್ಯೂತಕ್ಕೇರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮನಂದನನಿಗೆ ಪಗಡೆಯಾಟದುದುಂಟಾಗುವ ದೋಷ-ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಹೇಳಿ 'ನೀನು ಖಂಡಿತ ಬರಬೇಡವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ದೋಷಕಾರಕವು. ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಬರಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯವಾದುದನ್ನು ಮಾಡು' ಎಂದನು. ಹೀಗೆ ವಿಧುರನು ಹೇಳಿದರೂ ಕಲಿಪ್ರವೇಶದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಯುದ್ಧಿಷ್ಟಿರನು ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತನಾಗಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು.

ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದ ಧರ್ಮಜನು ಹಿಂದೆಯೇ ಕಲಿಯ ಆವೇಶಮತ್ತನಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ 'ದ್ಯೂತಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತನಾದ ನಾನು ಯಾರು ತಡೆದರೂ ದ್ಯೂತವಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರುವನು. ಅಂತೆಯೇ ಹಸ್ತಿನಾವತೆಗೆ ಬಂದನು. ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಾಂಡವರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರೂ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ದ್ಯೂತಕ್ಕೇರಿಗಾಗಿ ಸಭಾಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ವಿಧುರ, ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನ ಸುತರಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು, ಶಕುನಿ, ಕರ್ಣ ಇವರಿಂದ ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದರು.

ಆನಂತರ ಸುಬಲರಾಜಕುಮಾರನಾದ ಶಕುನಿಯು ಪಗಡೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಿಷ್ಟಿರನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಭೀಮಾರ್ಜುನಾದಿ ನಾಲ್ವರು, ಕುಂತಿದೇವಿ, ದ್ರೌಪದಿ ಮತ್ತು ವಿಧುರ - ಹೀಗೆ ಈ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲರಲ್ಲೂ ಕಲಿಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಕಲಿಯ ಆವೇಶದಿಂದಾಗಿ, ಕುರುಕುಲನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ದ್ಯೂತಕ್ಕೇಡಾಸಕ್ತರಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮ-ವಿಧುರಾದಿ ಆಪ್ತರು ಬೇಡವೆಂದು ತಡೆದರೂ ಧರ್ಮರಾಯನು ಕೇಳಿದ ದ್ಯೂತವನ್ನಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ಮೊದಲು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಪಣವಾಗಿ ಒದ್ದಿ, ದ್ಯೂತಕ್ಕೇಡೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರನಾದ ಶಕುನಿಯಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾದನು. ಆನಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ಅರ್ಜುನ, ಭೀಮನೊಳಗೊಳಗೊಟ್ಟು ಆ ತರುವಾಯ ದ್ವುಪದನಂದಿನಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನೂ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಸೋತನು.

ಧರ್ಮರಾಜನು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಸೋತಮೇಲೆ ಮದಾಂಧನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಸಭೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲು ಸೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು. ಸೂತನು ಬಂದು "ನೀನು ದ್ರೂತಕೃತ್ಯೇಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೋವಾಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಾಜಿತನಾಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದರುಹದನು. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರೌಪದಿಯು "ನನ್ನ ಮಾವ, ಭೀಷ್ಮ ಮುಂತಾದ ಗುರುಜನರಿರುವ ಸಭೆಗೆ ಗಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎನಲು ಸೂತನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸುಯೋಧನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಭೀಮನ ಭಯದಿಂದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕರೆತರುವಂತೆ ಸೂತನನ್ನು ಕಳಿಸದೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು. ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿನಾದ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನು ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮೇಲು ಹೊದ್ದಿಕೆಯ ವಸನವಿಲ್ಲದಿರುವ ಪತಿವ್ರತಾರೋಮಣಿಯಾದ ದ್ರೌಪದೀವಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಗಾಂಧಾರಿಯ ಮುಂದೆಯೇ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸಿರಿಮುಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಭೆಗೆ ಎಳೆದು ತಂದನು. ಆಗ ಪಾಂಚಾಲಿಯು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ "ಇಂಥ ಅಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಡೆಯದೆ ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವಿರಿ?" ಎಂದಳು.

ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿದು- "ದ್ರೂತಕೃತ್ಯೇಡೆಯು ಅಧರ್ಮವು. ಕಪಟದ್ರೂತದಿಂದ ಬಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮದ ಜಯವಾಗಲಾರದು. ಅಧರ್ಮವಾದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ವಿದ್ವಾಂಸರು ದ್ರೂತವು ಅಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಧರ್ಮಪಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರು ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರನಿಸಲಾರರು. ಜ್ಞಾನ-ವೃದ್ಧರಲ್ಲದ ಈ ಸಭೆಯು ಸಭೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪತಿಯು ಪರಾಜಿತನಾಗಿದೆ, ಪತ್ನಿಯು ಸಹಧರ್ಮಿಣಿನಯಾದ್ದರಿಂದ ನಾನಂತು ದ್ರೂತದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತನಾದೆನು? ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇ ಜಯವು. ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಜಯವು ಜಯವಲ್ಲ. ಶಕುನಿಯು ಅಧರ್ಮ-ಕಪಟದಿಂದ ದ್ರೂತಪಾಡಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಿವ್ರಾಸನನ ರಿರಸ್ತನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೆಂತು ಜಯವಾಗಲಾರದೋ ಅದರಂತೆ ಇದೂ ಸಹ ಜಯವೆನಿಸಲಾರದು. ಗಂಡನು ದಾಸನಾದರೆ ಅವನು ಪತ್ನಿಸಹಿತನಾಗಿಯೇ ದಾಸವೃತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಂಡನು ದಾಸನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಪತಿಸಹಿತನಾಗಿ ಪತ್ನಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಪತಿವ್ರತ್ಯಾಸೆಯರು ಕೇವಲ ಮತ್ಸ್ಯೋಬರ ದಾಸಿಯಾಗಲಾರಳು. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಪತಿಯು ಸೋತರೂ ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಾಸತ್ವವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದ್ರೌಪದಿಯು ಹೇಳಿದಳು.

ಹೀಗೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದರೂ ಕಲಿಯು ಅವೇರದಿಂದ ಮೋಹಿತರಾದ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು "ಈ ಧರ್ಮವಿಚಾರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಪತಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನೇ ಕೇಳು" ಎಂದು ಮೌನವಹಿಸಿದರು. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಯಾರೂ ಇದು ಅಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳದಿರಲು ವಿದುರನು "ಈ ಕಾರ್ಯವು ಧರ್ಮವಿರುದ್ಧ"ವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದನು. ಯದ್ವಿಷ ವಿದುರನು ಕಲ್ಯಾಣೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಲಿಯು ಗರ್ವನಿಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥನಾದ ಭೀಮನ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೇಶ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಧರ್ಮವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ದ್ವಿತರಾಷ್ಟ್ರ-ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ವಿದುರನ ಮಾತನ್ನು ಮಾನಿಸದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಶಕ್ತನೆಂದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಲೋ ಎಂಬಂತೆ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ವಿದುರನು "ದ್ರೌಪದಿಯು, ಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಾಸಿಯಲ್ಲ. ಪೋದಲ್ಲಿ ಕೌರವರು, ದೇವಿ! ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆದ್ದೇವೆನ್ನುವುದು ಅಧರ್ಮ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಧರ್ಮವು ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ"- ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. ವಿದುರನ ಮಾತುಕೇಳಿ ಸ್ವಯಂ ಪಾಪಿಜ್ಞನಾಗಿದ್ದರೂ ದುರ್ಯೋಧನನ ತಮ್ಮ ವಿಕರ್ಣನು ತಾನೊಬ್ಬ ಧರ್ಮಪಕ್ಷನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲು "ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದುದು ಅಧರ್ಮವೆಂದು" ಜಂಭವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ನಿವೇದಿಸಿದನು. ಆಗ ಅಂಗರಾಜ ಕರ್ಣನವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಕೈಹಿಡಿದು ಕೊಡಿಸಿದನು. ದುಃಖಾರ್ತನಾದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು

ನೋಡಿ ಭೀಮನು "ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟ ಧರ್ಮರಾಜನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ವರ್ತಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿವನ ಭುಜಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳಲು ಅರ್ಜುನನು "ಅಣ್ಣ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು "ಅಣ್ಣನವಗಿದ ೯ ಯುದ್ಧ ಅಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವನ ಕರಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತಮರಾದವರು ಮಾಡಿದ ಅಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಂದಾರೂಪ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು, ಮಧ್ಯಮರಿಗೆ ಅವರ ದ್ರವ್ಯಾಪಹಾರರೂಪ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವರನ್ನು ದೇಹದಂಡನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಹೇಳುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ಅಣ್ಣನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಉತ್ತಮನಾದುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆನು" ಎಂದನು.

ಆ ಬಳಿಕ ಕರ್ಣನು "ದ್ರೌಪದಿ! ನೀನೀಗ ಪತಿಗಳಿಲ್ಲದವಳಾಗಿರುವೆ (ಅನಾಥಳಾಗಿರುವೆ), ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಥನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳು" ಎಂದನು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಹುಟ್ಟಿಸಲು "ದ್ರೌಪದಿ, ಇಂದು ನಿನ್ನ ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜನೊಬ್ಬನೇ ಕಾರಣನು. ಅವನು ನಮಗೆ ಪೂಜ್ಯನಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಭೀಮಾದಿ ನಾಲ್ವರೂ ಧರ್ಮರಾಜನು ಪೂಜ್ಯನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಮಾತ್ರವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಭೀಮನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಲಿ, ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನು ಪೂಜ್ಯನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಡಲಿ. ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂಧವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎನಲು ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪವನನಂದನನಾದ ಭೀಮಸೇನನು "ಎಲವೋ, ಧರ್ಮರಾಜನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಬೇಡ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಕೃತಿಯನೇ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಯಿರಿಗೂ ಗುರುವು ಎಂದು ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳುವರು. ನಿನಗೆ ನಾನು ಬಲಶಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಹಾವೀರರೆಂದು ಗರ್ವಿಸುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನನ್ನ ಪಾದತಲಾಘಾತದಿಂದಲೇ ಮರ್ದಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವೆನು" ಎಂದು ಗರ್ವಿಸಲು ಭಯಾಕ್ರಾಂತವಾದ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವವರಾರೂ ಉತ್ತರಕೊಡದೆ ಮೌನತಾಳಿದರು.

ಆಗ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣ-ವಿಮರಾದಿಗಳು "ಭೀಮಸೇನ! ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ವಹಿಸು" ಎಂದವರ ಕರಪಡಿದು ಕೊಡಿಸಿದರು. ಭೀಮನಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತನು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೊದಲಾದವರು ಸಮಾಧಾನದ ಊಸುಬಿಟ್ಟರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭೀಷ್ಮಾದಿ ಗುರುಜನರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಂದನನೂ ಅಡ್ಡಬಂದುದರಿಂದ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಭೀಮನು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಿಟ್ಟನು. ಭೀಮನಿಗೆ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನು ಜ್ಯೇಷ್ಠನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಪಾಪಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಷ್ಣು-ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ದ್ರೋಹಮಾಡಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಮೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಭೀಮನು ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೆ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಅಣ್ಣನ ಮಾತಿಗೆ ಬಲಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಹುದ್ದಿಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನಾದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಆ ಬಳಿಕ ಪಾಪಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಭೀಮಸೇನನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ "ಪಾಂಚಾಲಿ! ನೀನು ನನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನೇರು" ಎಂದು ತನ್ನ ಎಡತೊಡೆಯನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತೋರಿದನು. ಭೀಮನು ಆಗ "ಕುರುಕುಲಾಧಿಪತಿ! ಕೇಳು ನೀನೀ ತೊಡೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಚಂಡಗದೆಯಿಂದ ಸೀಳುವೆನು" ಎನಲು, ದುರ್ಯೋಧನನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ "ಹೂಂ ಪಾಪ, ನಿಮಗೀಗ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ! ಈಗ ದ್ಯೂತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಅಡಿದಿಡಿರಿ!" ಎಂದನು. ಆಗ ಬಲಭೀಮನು ಕೋಪಾತಿರಯದಿಂದ "ಎಲವೋ, ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅವಮಾನಮಾಡಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ

ಕೆಡವಿ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಮರ್ದಿಸುವೆನು" ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸಿದನು. "ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿ, ಪರೋಕ್ಷದಲ್ಲಾಗಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವರು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹರು. ಅಂಥ ಅಧರ್ಮರನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸುವೆನು" ಎಂದು ಭೀಮನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ-ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಏಕೆ ಸಂಹರಿಸಲಿವೆಂದರೆ "ಇನ್ನೂ ಅವನ ಪಾಪದ ಕೊಡತುಂಬಲಿ" ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸುಮ್ಮನಾದನು.

ಆ ನಂತರ ಕರ್ಣನು "ದ್ರೌಪದಿ! ನಿನ್ನ ಗಂಡಂದಿರಲ್ಲಿ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ರಾಜನಾದ ಸುಯೋಧನನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಳು" ಎಂದಾಗ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸೆಚಿದದ್ದು ನಿಂತರು. ಧರ್ಮನಂದನನು ಅವರನ್ನು ತಡೆದನು. ಭೀಷ್ಮದಿಗಿಳೂ ತಡೆದರು. ಆಗವರು ವಿಷಣ್ಣರಾಗಿ ಕುಳಿತರು. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು "ದುಶ್ಯಾಸನ, ನಮ್ಮ ದಾಸರಾದೀ ಪಾಂಡವರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊ" ಎನಲು ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದ ದುಶ್ಯಾಸನನಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಚರ್ಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನುಟ್ಟು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು. ಆ ನಂತರ ದುರ್ಯೋಧನನು ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನುಡಿದಾಗ ಕಡುಪಾಪಿಯಾದ ದುಶ್ಯಾಸನನು ಪಾಂಡವರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಆ ಸಾದ್ವಿಯು ಸೀರೆಗೆ ಕೈಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಭೀಮನು "ಎಲವೋ, ಪಾಪಾಗ್ರಣಿ, ಧರ್ಮಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಕುರುಮಂಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಧರ್ಮಾಧರ್ಮನಾಗಿರುವೆ. ನೀಚನಾದ ನಿನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಸರ್ವಜನರದುರಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವೆನು" ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೈದನು.

ದುಶ್ಯಾಸನನು ಪರಮ ಪಾವನೆಯಾದ ಆ ಮಾನಿನಿಯ ಸೀರೆಯೆಳೆಯುತ್ತಿರಲು ಭಾಗವತಧರ್ಮರತಳಾದ ದ್ರೌಪದಿಯು ಭಕ್ತಿಭರದಿಂದ ಎಲೆವಾಣಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತರಿಸಿದಳು. ಆದೇನಾಶ್ಚರ್ಯ! ಪಾಪಿಯಾದ ಆ ದುಶ್ಯಾಸನನು ಸಾದ್ವಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಅವಳು ಸೀರೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ, ನಯವಾದ ಬಂಗಾರದಂತೆ ಜಗಜಗಿಸುವ ಸೀರೆಗಳು ಅಕ್ಷಯವಾಗಿ ಬರಹತ್ತಿ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯ ಮಾನಸಂರಕ್ಷಣವಾಗ-ಹತ್ತಿತು! ಭಗವದವನುಗ್ರಹವಾದ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವುದೇನು? ದುಶ್ಯಾಸನನು ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ದಿವ್ಯಾಂಬರಗಳು ಅಕ್ಷಯವಾಗಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ದುಶ್ಯಾಸನನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಮಾನಿನಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೆಳೆದುಹಾಕಲಾಗದೆ ಎಳೆದಳೆದು ಬಳಲಿ ಬಸವಳೆದು ಬೆವರು ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟನು. ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರಲು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಪೀತಾಂಬರಗಳ ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿಯೇ ಪರ್ವತಾಕಾರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತು.

ನಡೆದ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಾ ಕೋಪದಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನು "ಹೂಂ, ಏಕೆ ತಡ ಮಾಡುವಿರಿ, ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ನನ್ನರಮನೆಗೆ ಎಳೆದು ತನ್ನಿರಿ" ಎಂದಾರ್ಭಟಿಸಿದನು. ಆಗ ದ್ರೌಪದಿಯು ಇಂತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಳು - "ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ, ಗಂಡುಗಲಿಯಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಆ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವನು. ಗಾಂಧೀವಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವನು. ಕಪಟದ್ರೂತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣನಾದ ಈ ರಠನಿಯನ್ನು ಸಹದೇವನು ಕೊಂದುಹಾಕುವನು" ದ್ರೌಪದಿಯ ವಚನವಾಲಿಸಿದ ಭೀಮನು "ದೇವಿ! ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯರಸಿಯಾಗುವುದು. ನೀನಂದಂತೆ ನಾಪು ಇವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದನು.

ಆಗ ಅರ್ಜುನ-ಸಹದೇವರೂ ಮಂಡಿಯ ಮನೋಗತವನ್ನು ಪೋಗ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ನಕುಲನು ರಠನಿಯ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧನಾದನು. ಅನಂತರ ದುಶ್ಯಾಸನನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಅರಮನೆಗೆ ಸೆಳೆದ್ದೊಯ್ಯಲೆತ್ತಿಸಿದಾಗ ಭೀಮನು - "ಪ್ರಿಯ ಪಾಪ! ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು

ತರವಲ್ಲ. ದಾರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಮೃತಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವ, ಸುಟ್ಟರ ಕಾಷ್ಟಸಮವಾದ, ಸುಡದಿದ್ದರೆ, ಅಮೇಧ್ಯಸದೃಶವಾದ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾ, ಕರ್ಮ, ಸುತರೆಂದು ಫಲತ್ರಯವು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೀಗ ಈ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಕಿಂಗಡ್ಡಿನಿಂದ ನೋಡಿದನು. ತರುವಾಯ ಮಹಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಡನಾದ ಗದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಲ್ಲದ್ದುಕ್ತನಾದನು.

ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ಯಾಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನರಿಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದನಿಂದ ಅರಚಿದವು. ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೂ ಭಯಂಕರ ನಿಮಿತ್ತಗಳಾದವು (ಅಪಶಕುನಗಳಾದವು). ವಾಯುಪುತ್ರನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಕುಟಿತನಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂತು ನಿಮಿತ್ತಗಳುಂಟಾದುದನ್ನು ಕಂಡು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಅದರ ಫಲವೇನೆಂದು ಎದುರನನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಎದುರನು "ಮಹಾರಾಜ! ವೈಕೋದರನ ಬಲದಿಂದ ಅಹತರಾಗಿ ಬಂಧುಸಹಿತರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನಾಶವಾಗುವರು. ನೀನಾದರೂ ವಿವೇಕರಹಿತನಾದ ಬಾಲಕನಂತೆ ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತು ನಮ್ಮವರು ಗೆದ್ದರೇ ವಿನಾಯಿತು ಹೇಳು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ! ಅಧರ್ಮಜಿತರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋತವರೆಂದೇ ಕಾಣುತ್ತೀಯೆ. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುದು, ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತನಾದವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಧು-ಬಾಂಧವರಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುವರು. ಆದರೂ ಸತ್ಯವಂತರಾದ ಪಾಂಡವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದನು.

ಎದುರನ ಮಾತಾಲಿಸಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಈ ಅಪಶಕುನಗಳ ಫಲವು ಘಟಿಸದಂತಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು, ಎದುರನು - ಮೊದಲು ನೀನು ಬೇಗ ಪಾಂಚಾಲಿಯನ್ನು ದಾಸೀತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವಂತೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಭೀಮನಿಂದ ಹತರಾಗುವರೆಂದು ತಿಳಿ. ದ್ರೌಪದಿ-ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ತಪೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುವರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ದಗ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರಿನ್ನೂ ಬದುಕುಳಿದಿರುವರು. ಆದಂತಿರಲಿ. ನೀನೀಗ ಮೊದಲು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ದಾಸೀತ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಭೀಮನು ಸ್ವಬಲದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

ಆಗ ಅಂಬಿಕೆಯನು ದುಃಶಾಸನನನ್ನು ತೆಗೆದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ದ್ರೌಪದಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ಪಾಂಚಾಲಿಯು ಪರಮಭಾಗವತಳಾದುದರಿಂದ ತನಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಬೇಡದೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ವರಬೇಡಿದಳು. ಅವಳು, ಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಹರಿ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ವರವು ಸ್ವೀಕಾರ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿತಿದ್ದಳು. ಅಂತೆಯೇ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವ್ರತಸ್ಥಳಾದ ಆ ಅಗ್ನಿಕುಮಾರಿಯು ತನ್ನ ಪತಿಗಳ ದಾಸ್ಯವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಿಸಿದಳು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಾವನಿಂದ ಮೂರು ವರಗಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಮಾವನಿಂದ ನೂರು ವರಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವೆಂದು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾವನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತನಗಿತ್ತ ವರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರಾವ ವರವನ್ನೂ ದ್ರೌಪದಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಿರುಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ವರವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅವಳು ಪತಿಗಳ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆಗ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಭೀಮಾರ್ಜುನಾದಿ ಸಹೋದರರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಹಿತನಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಿದನು. ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದ ಪಾಂಡುನಂದನನು ಪೂಜ್ಯರಾದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.

ಪಾಂಡವರು ತೆರಳಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಣಿಯಾದ ದುಃಶಾಸನನು "ಅಪ್ಪಾ, ಎಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಿ. ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಹತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪಾ, ಈಗಲಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಕರೆಸು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ದ್ಯೂತವಾಡಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ" ಎಂದನು.

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಮಗನ ಮಾತಿನ ಮೋಡಗೊಳಗಾಗಿ ಪುನಃ ಪಾಂಡವರನ್ನೂ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದನು. ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು, ಬಂದ ಯುದ್ಧಿಷ್ಟಿರನನ್ನು ಪಗಡೆಯಾಟವಾಡಬೇಡವೆಂದು ಅನುಜರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೂ, ಸಹೋದರರು, ದ್ರೌಪದಿ ಸಹಿತನಾಗಿ ಧರ್ಮಜನು ಸಭೆಗಾಗಮಿಸಿದನು.

ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು "ಯುದ್ಧಿಷ್ಟಿರ! ಈಗ ನೀವಾಡುವ ದ್ಯೂತ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋತರೆ ಹಸ್ತರಡು ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿ-ಯುವುದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೂ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಸ್ತರಡು ವರ್ಷ ವನವಾಸ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ದುಃಶಾಸನನ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪಣಿಪಡಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿದ್ಧರಾದವನು ಕಪಟ ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಶಕುನಿಯಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಿ ಮಾತಿನಂತೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಲುನವಾದನು. ಆಗ ದುಃಶಾಸನನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಸಂಕೋಷದಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಹಂಗಿಸುತ್ತಾ "ಗೋವು-ಗೋವು" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದನು. ಪುನಃ ಅವನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಾ "ದ್ರೌಪದಿ! ನಿನಗೀಗ ಪತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಣ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು" ಎಂದನು. ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದರೂ ದ್ರೌಪದಿಯು ಪತಿಗಳಿಲ್ಲದವಳಾದಳೆಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ಪಾಂಡವರು ಪೌರುಷವಿಲ್ಲದ ಪಂಡರಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂಧಃತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವರು. ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಉತ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಂಧಃತಮಸ್ಸಿಗೆ ಬದ್ಧವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ಥಾನವಿಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಈ ಅಪತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದು" ಎಂದು ಭೀಮನನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಕೇರವರು ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕರು.

ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಮತ್ತೆ "ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲರನ್ನೂ ಹತಮಾಡುವೆ" ನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಕೌರವರು ಅಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ "ನೀವೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ದ್ರೋಣರಿರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಮಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿರುವನು. ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು-ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಭೀಮನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರಲಾರ ಎಂದು ತಿಳಿದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಶರಣಾದರು. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು "ದುರ್ಯೋಧನ! ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದರೂ ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ರಸ್ತವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾತ್ರ ನನ್ನಿಂದಾಗಲಾರದು" ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು.

ಆ ಬಳಿಕ ತುರರಾದ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಸಭೆಯನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪಾಂಚಾಲಿಯೊಡನೆ ವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಮುಂದಾದರು. ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಭೀಮನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ಭೀಮಸೇನನು ಪುನಃ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಕೋಪದಿಂದ ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ "ಎಲವೋ, ದುರ್ಯೋಧನ! ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತೊಡೆ ಮುರಿದು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸಜ್ಜನ ಭೂಯುಷ್ಪವಾದ ಆ ಸಭೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಕರಿಸಿದನು. ಆಗ ಕುಂತಿದೇವಿಯೂ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ವನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಅಳುಹತ್ತಿದಳು. ವಿಮರನು ಅವಳನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ದ್ರೌಪದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಕುಂತಿಗೆ ನಮಿಸಿದರು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಮೌನವಹಿಸಿ ಹೊರಟನು, ಭೀಮನು ಕ್ರೋಧಯುಕ್ತ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನಾಗಿ 'ಹಾಯ', ಕೌರವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ದಹಿಸಲಾರದವ-
ನಾದೆನಲ್ಲಾ' ಎಂದು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಹೊರಟನು. ಆ ಭೀಮಸೇನನು "ನನ್ನ ಬಾಹುಗಳಿಂದಲೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸಂಹರಿಸಲು ಸಮರ್ಥನೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೂಚಿಸಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಭುಜವತ್ತಿ ಹೊರಟನು. ದ್ರೌಪದಿಯು ದುರ್ಯೋ-
ಧನಾದಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರು ರೀಘುವಾಗಿ ಮುಕ್ತಕೇರರಾಗುವರೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಿಚ್ಚಿದಕೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೇ, ಆ ದೇವಿಯು ಸಭೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಳು.

ಉತ್ತಮಾಸ್ಥಗಳನ್ನು ಅರಿತವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನು ನೆಲದ ಧೂಳನ್ನು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ಇದರಂತೆ ರತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುವನೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ನಡೆದನು. ದುಃಖಾರ್ತರಾದ ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ರತ್ನಗಳು ನೋಡದಿರಲೆಂದು ನಕುಲ-ಸಹದೇವರು ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ಹೊರಟರು. ಪಾಂಡವರು ಪುರೋಹಿತರಾದ ಧೌಮ್ಯರು, ಮುಂದೆ ಮರಣಿಸಲಿರುವ ಕೌರವರ ಪ್ರೇತಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೂಚಿಸಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಆಗ ಪರಿಶರೇಕಾದ ಪ್ರೇತಸಂಸ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಪಾಂಡವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರು.

ಆನಂತರ ಸಾರಥಿಗಳು ರಾಜರಥದ ಸುತ್ತಲೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಉಪರಥಗಳುಳ್ಳ ಪಾಂಡವರ ರಥಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೊರಟರು. ಅಡುಗೆಯವರು, ಅಡುಗೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ಮಹಾನಸಾದ್ಯಕ್ಷರು, ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು, ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು, ಆಪ್ತರು, ಭೃತ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೊರಟರು.

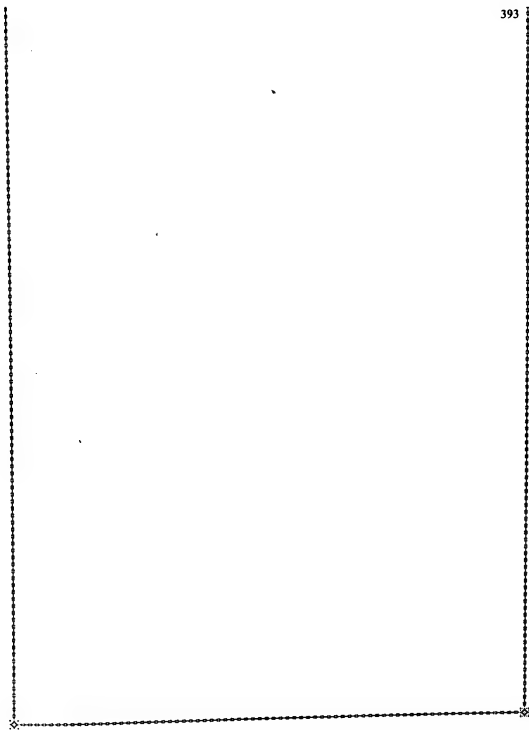
ಕುರುಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ್ನನುಸರಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ಹೇಳಿ, ಭಾಗೀರಥೀ ತೀರದ ವನದಲ್ಲಿರುವ ವಟುವೃಕ್ಷವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಪಾಂಡವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಕುಳಿತರು. ತರುವಾಯ ಆ ಪಾಂಡುನಂದನರು, ಸಕಲ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವ, ನಿರವದ್ಯಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ, ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜಿತನಾದ, ಭಕ್ತಜನರ ಸಂಸಾರಬಂಧಮೋಚಕನಾದ, ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ)ನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಮಢಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ 'ಪಾಂಡವರ ವನಪ್ರವೇಶವೆಂಬ'

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾನಾರವು ಮುಗಿದುದು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

★ ★ ★

ದ್ವಾವಿಂಬಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಪಾರ್ಥಾ ಯಾತಾ ಅರಣ್ಯಂ ನಿಹಿತನಿಶಿಚರಾಃ ಪ್ರೀಣಾಯಂತೋ ದ್ವಿಜೌಘಾನ್

ವಾರ್ತಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ವಕೀಯಾಮುಪಗತಚರಿಣಾ ಮಾನಿತಾಃ ಸಿಂಧುರಾಜಮ್ |

ಜಿತ್ವಾ ದುರ್ಯೋಧನಾದೀನ್ ಹರಿಹಯಪುರುಷವ್ರಾತಬದ್ಧಾನ್ ವಿಮೋಚ್ಯ

ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾದಂ ಯಮಥ ಮುರರಿಪುಂ ತುಷ್ಪವುಸ್ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 22 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ:- ಪಾರ್ಥಾಃ = ಪೃಥಾಪುತ್ರರಾದ ಪಾಂಡವರು, ಅರಣ್ಯಂ = ಕಾಡಿಗೆ, ಯಾತಾಃ (ಸಂತಃ) = ಹೋದವರಾಗಿ, ನಿಹಿತನಿಶಿಚರಾಃ - ನಿಹಿತ = ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ನಿಶಿಚರಾಃ = ಕಿರ್ಮೀರಾದಿ ರಾಕ್ಷಸರುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಕಿರ್ಮೀರಾದಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವರಾಗಿ, ದ್ವಿಜೌಘಾನ್ = ಋಷಿಮುನಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಭೂಸುರ ಸಮೂಹವನ್ನು, ಪ್ರೀಣಾಯಂತಃ = ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವವರಾಗಿ, ಸ್ವಕೀಯಾಂ = ತಮ್ಮ, ವಾರ್ತಾಂ = ಕೆಳಬಿದ್ದೂತದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಪಣಬಂಧದಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಮಾಡಲು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಶ್ರುತ್ವಾ = ಕೇಳಿ, ಉಪಗತಚರಿಣಾ - ಉಪಗತ = ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಲು ತಾವಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ, ಚರಿಣಾ = ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ, ಮಾನಿತಾಃ = ಸಮಾಧಾನಪೂರ್ವಕ ಸಮ್ಮಾನಿತರಾಗಿ, ಸಿಂಧುರಾಜಂ = ಜಯದ್ರಥನನ್ನು, ಜಿತ್ವಾ = ಜಯಿಸಿ, ಹರಿಹಯಪುರುಷ-ವ್ರಾತಬದ್ಧಾನ್ - ಹರಿಹಯಪುರುಷವ್ರಾತ = ಗಂಧರ್ವರಾಜಸಮೂಹದಿಂದ, ಬದ್ಧಾನ್ = ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ (ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ), ದುರ್ಯೋಧನಾದೀನ್ = ದುರ್ಯೋಧನ ಮೊದಲಾದ ಕೌರವರನ್ನು, ವಿಮೋಚ್ಯ = ಗಂಧರ್ವರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಧರ್ಮಪ್ರಸಾದಂ = ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು, ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ = ಪಡೆದವರಾಗಿ, ಅಥ = ಆನಂತರ, ಯಂ = ಯಾವ, ಮುರರಿಪುಂ = ಮುರವೈರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ತುಷ್ಪವುಃ = ಸ್ವೋತ್ತಮಾಡಿದರೋ, ತಂ = ಇಂತು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಸ್ತುತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ಪ್ರಪದ್ಯೇ = ಶರಣು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ (ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ).

ತಾತ್ಪರ್ಯ:- ಕುಂತಿಕುಮಾರರಾದ ಪಾಂಡವರು ದುರ್ಯೋಧನನು ವಿರ್ಪಡಿಸಿದ ಕಟಕದೊಡನೆ ವಂಚಕನಾದ ಶಕುನಿಯಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾಗಿ, ಪಣಬಂಧದಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವನವಾಸ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡಲೊಪ್ಪಿ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಾದರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಕಟಕರಾಗಿದ್ದ ಕಿರ್ಮೀರ ಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಋಷಿ-ಮುನಿಗಳೇ ಮುಂತಾದ ಭೂಸುರರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ ತಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸೋತು ವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರವರಿತು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ವಿಚ್ಛಾಖಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಜಯವು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಭಯವೆಂದು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದನು. ಆನಂತರ ದುರ್ಯೋಧನನ ತೆಗೆಯ ಪತಿಯಾದ ಜಯದ್ರಥನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಸಾಧ್ವಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕೇಕಿ ಅಪಹರಿಸಲೆತ್ತಿಸಿದಾಗ ಭೀಮಾದಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಇದಾದಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಿಂ-ಸಂಪತ್ತು-ವೈಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸೋವುಂಟುಮಾಡಲು, ಭೋಷೆಯಾತ್ಮೆಯ ನೆಪದಿಂದ ಪಾಂಡವರಿದ್ದ ವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಉತ್ತರರಾಗಿ ಗಂಧರ್ವರನ್ನು ಕೇಕಿದಾಗ, ಪಾಂಡವರ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಕೌರವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕುಸುಮಂತೆ ದೇವೇಂದ್ರನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಚಿತ್ತರಥಾದಿ ಗಂಧರ್ವರು ಸಮಸ್ತ ಕೌರವರನ್ನೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ

ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಹೆಡಮುರುಗೆಕಟ್ಟಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಧರ್ಮರಾಜನ ಅಣಿಯಂತೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನಾದಿಗಳು ಗಂಧರ್ವರನ್ನು ತಡೆದು, ಜಯಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಯಮಧರ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಇಂತು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಸ್ತುತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವರಮಾತೃನಿಗೆ ಶರಣು (ಮೊರೆ) ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಕುರುಶ್ರೇಷ್ಠರೂ, ಧರ್ಮಶೀಲರೂ ಆದ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ 'ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನಾವೂ ಬರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರ್ಮೀರನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರು.

ಆ ಕಿರ್ಮೀರನಾಮಕ ರಾಕ್ಷಸನು ಬಕಾಸುರನ ಸಹೋದರನು. ಅವನನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಜಯಿಸಲಾಗದಂಥ ವರವನ್ನು ಅವನು ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಪಡೆದು ಅಜೇಯನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರು, ಪತ್ನಿ-ಇವರಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಶಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷ-ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ತಂದು ಭೀಮನ ಮೇಲೆಸೆದನು. ಭೀಮನು ಆ ರಾಕ್ಷಸನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಬೇಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡುಹಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ದೈತ್ಯಸಂಹಾರರೂಪ ಯಜ್ಞದ ಬಲಿಪಶುವಾಗಿ ಅಹುತಿಕೊಟ್ಟನು. ಪಾಂಡವರು ಕಿರ್ಮೀರನನ್ನು ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಮಾಡಿದರು. ಹತ್ತುನಾವಿರ ಯತಿಗಳು, ಎಂಟುನಾವಿರ ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟುನಾವಿರ ಗೃಹಸ್ಥ ಮುನಿಗಳು ಪಾಂಡವರೊಡನಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪೋಷಿಸುವ ಹೊಣೆಹೊತ್ತ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿದರು.

ಧರ್ಮರಾಜನು ತನ್ನೊಡನಿದ್ದ ಅವರ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗಿ ಆ ದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಕ್ಷಯಾನ್ವವನ್ನು ನೀಡುವ, ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದನ್ನು, ತುಪ್ಪ, ಪರಮಾನ, ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಸುವರ್ಣ, ರತ್ನ, ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುವ 'ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರ'ೆಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಯಾವ ಧರ್ಮರಾಜನು ಕೋಟಿಪಂಚಾತ ಸೇವಕರಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಭೋಜನಮಾಡಿ, ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನೋ, ಅಂಥ ಆ ಪ್ರಭುವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಯತಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಜನ ದಾಸ-ದಾಸಿಯರಿಂದ ಸಹಿತರಾದ ಯತಿ-ಮುನಿ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೇವಲ ಸತ್ಯಂಗೆ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಅವನ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಶ್ರೀಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪಮಗ್ನರಾಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಾವೂ ಇತರರಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ 'ವೃಂದ'ಗಳಿದ್ದವು. ಹತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದು 'ಅರ್ಬು'ದವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇಂಥ ಹತ್ತು ಅರ್ಬುದ ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ವೃಂದವು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಗೋವು, ಗಜ, ರಥ, ಆಶ್ವಗಳ ವೃಂದಗಳಿಂದಲೂ, ರತ್ನವೃಂದಗಳು ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯ ವೃಂದ-ಗಳನ್ನು ಪಾಂಡವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಋಷಿ-ಮುನಿಗಳಿಂದಾವೃತರಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನ ಕಥಾಪ್ರವಣ-ಬೋಧನ ಪರಾಯಣರಾಗಿ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಸುಖವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಧರ್ಮನಂದನನು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಗೋವುಗಳನ್ನೂ, ನೂರು ಸುವರ್ಣಭಾರಗಳನ್ನೂ (ಒಂದು ಭಾರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ತೊಲಗಳು) ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ದ್ವಿಜರು-ಅನುಜರೊಡಗೂಡಿ ಸುಖವಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರನಂತೆ ಮೋದ ಪಡೆದನು.

ಇತ್ತ ಹೃನ್ಮನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೊಂದು ದಿನ "ವಿದುರ, ಪಾಂಡವರು ವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ವಿದುರನು "ಆಞ್ಞ, ಪಾಂಡುನಂದನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು" ಎನಲು, ಕೋಪಗೊಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು "ಎಲವೋ ವಿದುರ! ನೀನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವಿಯೆಂಬುದನ್ನೀಗ ನಾನು ಅರಿತೆನು. ನಿಂದಿಂದ ನನಗೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನ ಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರು. ಅಥವಾ ಹೃನ್ಮನಾಪುರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು" ಎಂದಾಕ್ಷೇಪಿಸಿ ನುಡಿಯಲು, ವಿದುರನು ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು.

ವಿದುರನು ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ ವಿಯೋಗದಿಂದ ಕೃಶನಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದನು. ಮರಳಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ "ವಿದುರನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಜೀವಿಸಲಾರೆ. ಅವನು ಬಂದರೆ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿದುರನನ್ನು ಕರೆತರಲು ಸಂಜಯನನ್ನು ಕಳುಹಿದನು. ಪಾಂಡವರಡೆಗೆ ಬಂದ ಆ ಸಂಜಯನು ಮಹಾರಾಜನ ಆಪ್ತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ವಿದುರನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತನಾದ ವಿದುರನು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಞ್ಞ-ನಿಗೊಂದಿಸಿದನು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಅವನನ್ನಾಲಿಂಗಿಸಿ, ಅವನ ಶಿರವನ್ನಾಘ್ರಾಣಿಸಿ ಆತಿಮುದಗೊಂಡನು.

ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದ ವಿದುರನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದನು ಸಹಿಸದೆ ಕುಳಿತರಾದ ಶಕುನಿ ಮತ್ತು ದರ್ಯೋಧನಾದಿ ಕೌರವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಭಲದಿಂದ ವನನಿರೀಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಅಂದರೆ ಘೋಷಯಾತ್ರಾನೆವದಿಂದ ಪಾಂಡವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಕೌರವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಳೆ ಗೋವುಗಳಿದ್ದ ಅನೇಕ ಗೋಷ್ಠಗಳಿದ್ದವು. ಅದರಂತೆ ಪಾಂಡವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಗೋಷ್ಠಗಳಿದ್ದವು. ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನೆವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಸಕಲಲೋಕಗಳಿಗೂ ಅಂತರ್ನಿಯಾಮಕರಾದ, ಇನ್ನುಳಿದ ನಿಯಾಮಕರುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಾಮಕರೂ ಆದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ದರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಕಪಟಬುದ್ಧಿಯನ್ನರಿತು ಹೃನ್ಮನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು "ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರ ಕುಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೆಡಲು ಮಾಡಲು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆ. ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ಬಂದು-ಬಾಂಧವಸಹಿತರಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು "ಪೂಜ್ಯರೆ, ನೀವೇ ದರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ತಡೆಯಿರಿ" ಎಂದನು. ದುಷ್ಕರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ದೋಷವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಯದ್ವೃಷ ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ದೋಷದೂರರಾಗಿದ್ದರೂ ದುಷ್ಕರಾಡನೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಭಾವದಿಂದ "ನಾನವನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದರೆ ಹೊರತು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲು ಆಸಮರ್ಥರಂದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮುಂದುವರೆದು "ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳು ಬರುವರು. ಅವರು ಲೋಕ-ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ದರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವರು. ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮಂಗಳವಾಗುವುದು. ಅವರ ಹಿತವಡವನ್ನಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮೈತ್ರೇಯರು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಶಾಪಕೊಡುವರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅನಂತರಕ್ರಿಸಂಪನ್ನರಾದ ಶ್ರೀಬಾದರಾಯಣರು 'ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತಡೆ' ಎಂದೇಕೆ ಹೇಳಿದರು? ಎಂದರೆ - ದರ್ಯೋಧನ ಮುಂತಾದವರು ಈಗ ವನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪಾಂಡವರಿಂದವರು ಹತರಾಗುವರು. ಆಪ್ತು ಮಾತ್ರದಿಂದ

ಸಂಪೂರ್ಣಭೂಭಾರರಾದ ದೈತ್ಯರ ನಾಶವಾಗದೇ ಹೋದೀತು! ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಅನೇಕ ಅಕ್ಷೋಹಿನೀ ಸೈನ್ಯಯುಕ್ತರಾದ ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರೂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ! ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನನೇ ಮುಖ್ಯ-
ನಾಥರಿಂದ ಈಗ ಅವನು ಹೋದರೆ ಅವನೊಡನೆ ಕೆಲ ದೈತ್ಯರ ಸಂಹಾರ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಸಕಲ ಭೂಭಾರಭೂತರಾದ ದೈತ್ಯರ ನಾಶವಾಗದಂತಾದೀತೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭಗವಂತನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ, ಪ್ರೇರಣನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೇಕೆ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ತಡೆಯ-
ಲಿಲ್ಲ? ಎಂದರೆ, ಸರ್ವಕಾಲದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿಯೇ ಚೇತನರ ಮತ್ತು ಅಚೇತನಗಳಾದ ಪಾಪಾಣಾದಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗುವುದು. ಶ್ರೀಹರಪರಮಾತ್ಮನು ಸಕಲ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳ ಚೇಷ್ಟಾಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಸಲೂ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೊಳಸಲೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಭಗವಂತನು ಜನರನ್ನು ಎಡಂಬನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದೊದಗಿದಾಗ, ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಅವನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಲೂ, ಮಾಡಬೇಕಾದುದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡೆಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ವಿಧಾನ ಮಾಡುವನು.

ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ತೆರಳಿದ ಮೇಲೆ ಮೈತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದರು. ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಅವರ ಮನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನ್ನು ಬನ್ನಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದನು. ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಮತ್ತು ಮೈತ್ರೇಯರು ಕರ್ಣ-ಶಕುನಿ ಗಳನ್ನೂ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕರೆದು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಮೈತ್ರೇಯರು ಕಿರ್ಮೀರ ರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಭೀಮಸೇನನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೀಮನ ಬಲವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಮೈತ್ರೇಯರ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಭೀಮನ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ನಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿಕೊಂಡನು. ಉಗ್ರತೇಜರಾದ ಮೈತ್ರೇಯರು ಅವನ ಆ ಬಗೆಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕುಪಿತರಾಗಿ -
"ಎಲಪೋ ದುರ್ಯೋಧನ! ಗರ್ವದಿಂದ ನೀನೀಗ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಲು ಯುದ್ಧವು ಜರುಗುವುದು" ಎಂದು ಶಪಿಸಿದರು. ಆಗ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಭಯಗೊಂಡು ಮುನಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ, ಮೈತ್ರೇಯರು "ನೀನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀನು ಭೀಮನಿಂದ ತೊಡೆ ಮುರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಶವಾಗುತ್ತೀಯೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ನಡೆದೇ ತೀರುವುದು" ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೊರಟುಹೋದರು. ತಂದೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನಿಗದೆ ಕಿರ್ಮೀರವಧ ವಿಚಾರವರಿತು ದುರ್ಯೋಧನನು ಬಹುಭೀತನಾದನು.

ಇತ್ತ ಪಾಂಡವರು ತಮಗೊದಗಬಂದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದರು. ಪಾಂಡವಬಂಧುವಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸತ್ಯಭಾವಾ ಸಮೇತನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಪಾಂಡವರ ಬಂಧುಗಳಾದ ದ್ರುಪದರಾಜ ವೊದಲಾದವರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಪಾಂಡವರಿಂದ ವಿಷಯವರಿತ ಮಾಧವನು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ರೋಷಿತವನಾಗಲು ಧರ್ಮಜನು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿದನು. ದ್ರೌಪದಿಯು ಬಹುದುಃಖಾತಳಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ತುತಿಸಿ, ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸರ್ವಪ್ರಭುವೂ, ಸ್ವತಂತ್ರನೂ ಆದ ವಾಸುದೇವನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು.

"ದೇವದೇವ, ವಾಸುದೇವ! ರಮಾದೇವಿಯಿಂದಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಲಸದಳವಲ್ಲದೆ, ನಾಶ-ಹ್ರಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ-ನಿರವದ್ಯ ಗುಣಸಾಗರಕ್ಕೆ ಶರೀರಯಾದ, ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಾಧಿ ಸಕಲದೋಷವೂರನಾದ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಬೃಹ್ಮ-ವಾಯು-ರುದ್ರ-ಇಂದ್ರಾದ್ಯಮರವೃಂದಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಕ್ತ-ಅಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಂದಿತನಾದ, ಸಕಲಜಗ-
ಕ್ಷೇಪಾಪ್ತನಾದ, ಸಮಸ್ತರೂ ಜೀವರ ಪ್ರಾಣಧಾರಕನಾದ, ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾದ, ಮುಕ್ತಾರ್ಯನಾದ ಹೇ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ,

ನೀನು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನು" ಮುಂತಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದ ಪಾಂಚಾಲಿಯು ದುಷ್ಟನಾದ ದುಃಶ್ವಾಸನನ್ನು ತನ್ನ ಸಿರಿಮುಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಳಿರಿದ್ದು; ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣಮಾಡಲಿತ್ತಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲಾಗಿ, ತನಗೊದಗಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಯದುಪತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದಳು. ಅದು ಸರಿ. ತಂದೆಯಾದ ದ್ವುಪದರಾಜ ಮತ್ತಿತರರಲು ಆ ಮಾನಿನಿಯು ಮಾಧವನಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಮೊರೆಯುಟ್ಟಳೆಂದರೆ ದ್ರೌಪದಿಯು ಶಿಷ್ಯ-ರುದ್ರ-ಗರುಡಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖ್ಯಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದಳು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು - "ಕೇಳು, ತಂಗಿ, ನಿನಗಾದ ಪರಾಭವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗುವುದು. ಭೀಮನಿಂದ ಸಂಹತ್ಯರಾದ ಆ ಕೌರವರ ಪತ್ನಿಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳ ದೇಹವನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ ಕೇಶವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಮರುಗದಿರು ಮಂಗಳಾಂಗಿ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು. ಮತ್ತೆ ಕೇಶವನು ಮೃದುಮಧುರ ವಚನಗಳಿಂದ ಪಾಂಚಾಲಿಯನ್ನು ಸಂತ್ಯಸಿ - "ತಂಗಿ! ದ್ವುಪದನಂದಿನ! ನಾನೊಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ! ನಾನು ದುಷ್ಟ ಸ್ವಾಭಾವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಾಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದೆನು. ಅವನು ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ಸಂಹತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಕಾಲ - ದೇಶಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳವೆಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ, ಯದೃಪಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವದೇಶ-ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಸರ್ವರನ್ನೂ, ಸರ್ವವನ್ನೂ ಅಪರೋಕ್ಷೀಕರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರ ಬಗೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ತಡೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಮಹಾಪ್ರಭುವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಲಜ್ಞಾನ-ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಭುವಾದ ಆ ಕಂಸದ್ವಂಸಿಯು "ಲೋಕವತ್ತು ಲೀಲಾಕೈವಲ್ಯಮ್" ಎಂಬ ಪ್ರಮೋದನೆಯ ಮನವರಂತೆ, ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಣಮಾಡುವಂತೆ ನಟಿಸುವನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹೀಗೆಕೆ ಮಾಡಿದನೆಂದರೆ-ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಕೃಷ್ಣನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಭೀಮ ಮುಂತಾದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಆಸಮರ್ಥರು ಎಂಬ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವು ಅವರಲ್ಲುಂಟಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಪ-ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲೂ; ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಭೀಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲೂ, ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ, ರಾಜರಿಗೆ ಉಚಿತವಲ್ಲದ ದ್ವ್ಯಾತ್ಮೀಕಾಸಕ್ತಿಯ ದೋಷ-ದಿಂದಲೂ, ಭೀಮ-ದ್ರೌಪದಿಯು ಸಹ ಅಣ್ಣನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಗುಣದಿಂದಲೂ, ಅಣ್ಣನು ತಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿರಲು ಸಹಿಸುವ ಗುಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಧರ್ಮನಂದನನಲ್ಲಿರುವ, ಎಂದರೆ ರಾಜಸೂಯಯಾಗ, ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ, ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಂತರ ದ್ರೌಪದಿ, ತರುವಾಯ ಅರ್ಜುನ, ಅನಂತರ ನಕುಲಸಹದೇವರಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಈ ವಿಧವಾದ ಪಾಂಡವರ ಪರಾಭವಾದಿಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದನು.

ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮ(ಪುಣ್ಯ)ವನ್ನು ಏಕೆ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವನು? ಎಂದರೆ ಅವನು ಯೋಗ್ಯತೆಮೀರಿ ಜೀವರು ಅತ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಆ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ "ವಿಧ-ಮಾನದ್ವಿಷ್ಟ" ಎಂಬ ವೈದಿಕನಾಮವಿದೆ. ಧರ್ಮರಾಜಮಾತೃವಲ್ಲ; ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯವನ್ನೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತಂದುಕೊಡಲು ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು. ದ್ರೌಪದಿಯು ಕವಚದ್ರೂತ ಮತ್ತು ತನಗಾದ ಅಪಮಾನದಿಂದ ದುಃಖಿತಳಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು 'ಪೂಜ್ಯರೇ! ನೀವು ಈ ಅಧರ್ಮವನ್ನೇಕೆ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ? ಕೇಳಿದಾಗ

ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರಿಂದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿದ ಅವರ ಧರ್ಮ(ಪುಣ್ಯ)ವನ್ನೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು.

ಪಾಂಡವರು ವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಜರುಗಿದ ವಿಷಯವರಿತು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೋಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪಾಪವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಪಾಪವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಯೂ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು "ವ್ಯಾಸೋಽಂಬಿಕಾಸುತಂ ಪ್ರಾಪಹಾರ್ಥಾ ಮೇ ಹೃದಿಕಂ ಪ್ರಿಯಾಃ | ತೇಷಾಂ ಪ್ರವಾಸನಂ ಚೈವ ಪ್ರಿಯಂ ನ ಮಮ ಸರ್ವಥಾ ||" - ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಂಬಿಕೆಯ ಸುತನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು "ರಾಜನ್, ಪಾಂಡವರು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತಪ್ರಿಯರು. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯವು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಿಯವಾದುದಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪಾಂಡವರು ನನಗತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರು ಎಂದಿದ್ದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಅಪ್ರಿಯರೆಂದೂ ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೌರವರಿಗೆ ಪಾಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಹಿಂದೆ ದ್ಯೂತಕ್ಕೀಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಡನಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗಿಂಥ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದನಷ್ಟೆ? ತಾನಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣವಾದ ಸಾಲ್ವನೊಡನೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಯುದ್ಧವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಈಗ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:-

ಸಾಲ್ವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾರದರಿಂದ ತಿಳಿದು ನಾನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಅವರು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವನು "ಸೌಭ" ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಂದು ದ್ವಾರಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹುವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರು, ಇತರ ಯಾದವರು ಹಾಗೂ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಸಾಲ್ವನನ್ನೆದುರಿಸಲು ಹೊರಟನು. ಆಗ ಸಾಲ್ವನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ತನ್ನ ಪುತ್ರನೆಂದರಿತು ವಿಮಾನಬಿಂಡಿಕ್ಕದು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಬಹುಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತ ಸಾಲ್ವನು ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ, ಮಹಾಸ್ವರಮೂಹಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಲ್ವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲುಮುಕ್ತಕಾದಾಗ ಆಕಾರವಾಣಿಯಾಯಿತು - "ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಸಾವಧಾನ, ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು ತ್ರೀಕೃಷ್ಣಾ-ವತಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿರುವನು. ಹೀಕರಿಯು ಹೀಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಭಾರ್ಗವರಾಮನು ಸ್ವತಃ ಹರಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪವು ನೆರವೇರಬೇಕೆಂದು ಸಾಲ್ವನನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿದನೇ ವಿನಃ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀವಾಮದೇವನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಾಣವು ಅಮೋಘವಾದುದು, ಸಫಲವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಡ. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವೆನು" ಎಂದು ಶ್ರೀವಾಯುದೇವನು ಆಶೀರ್ವಚನೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನೆಯನ್ನಾಳಿಸಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಅಮೋಘವಾದ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡದೆ ತಡೆದನು. ಜಗತ್ಪಾಣನ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಬದ್ಧನಾದ ಸಾಲ್ವನು 'ಇವನಿನ್ನೂ ದುಡುಗ. ಇವನೊಡನೆ ಸನಗೇ ಕೆಲವು' ಎಂದು ಸೌಭವಕ್ಷೇರಿ ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಆಗ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ-ಸಾಂಬ-ಗದ-ಸಾರಣ-ಚಾರುದೇವ ಮುಂತಾದವರು ಸಾಲ್ವನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೂ, ಅವನ ಮಂತ್ರಿಪರ್ಗವನ್ನೂ ನಾರವಡಿ, ಆನಂದದಿಂದ ದ್ವಾರಕಾಪುರಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದೆನು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾದಿಗಳಿಂದ ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆರಿತನು. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಗಿಂತ ಬಾಣವು

ಇರುವುದೋ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿನಿಂದ ಜಯವು ನಿಶ್ಚಿತವು. ಆಗ ನಾನು ಸಾಲ್ವನು ನಮ್ಮ ದ್ವಾರಕೆಯನ್ನು ದಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೊರಟೆನು.

ಸಾಲ್ವನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೊರಟ ನಾನು ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೌಭ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲ್ವನನ್ನು ಕಂಡೆನು. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಶತ್ರು-ಮಹಾಸ್ಥಗಳ ಮಳೆಗರೆದನು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪಾತಿಯಾದ ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಜಾಲಿಕೆ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ವಿನೋದವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಿಸಿ, ತೆರುವಾಯಿ ವಿಜ್ಞಾನಸ್ತಂಧಿಂದ ಮಾಯಾವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅನೇಕ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನೆಯುಕ್ತಿದ್ರ ಅವನ ಸೌಭ ವಿಮಾನವನ್ನು ಚಕ್ರಾಯುದ್ಧದಿಂದ ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿದನು. ಆಗ ರಥವೇರಿ ಬಂದ ಅವನ ಭುಜಗಳನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅವನ ರಥವನ್ನು ಗದೆಯಿಂದ ಮುರಿದುಹಾಕಿ, ಚತ್ವರಿಂದ ಸಾಲ್ವನ ಶಿರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದೆನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೀಷ್ಟನವುಂಟಾಯಿತು"- ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರನ್ನೂ, ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನೂ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿ, ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಪಾಂಡವರ ಉಳಿದ ಭಾರ್ಯೆಯರು, ಪುತ್ರರೂ ಸಹ ವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ವಾಸಮಾಡಿದರು.

ಆ ತರುವಾಯ ದೃಪದ್ವಯ್ಯನು ಪಾಂಚಾಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಭಿನಮಿಸಿ, ಪಾರ್ಥ ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದನು. ಧರ್ಮಜನ ಮಡದಿಯೂ ತನ್ನ ತಂಗಿಯೂ ಆದ ದೇವಕಿಯೊಡನೆ ದೃಪ್ತಕೇತುವು ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೊರಟನು. ಕಾಶೀರಾಜನು ತನ್ನ ಕುಮರಿಯೂ ಭೀಮಸೇನನ ಪತ್ನಿಯೂ ಆದ ಕಾಳಿಯೊಡನೆ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಬೆಳೆಸಿದನು. ಪಾಂಡವರ ಇತರ ಮಡದಿಯರು ಮಾತಾಕುಂತಿಯೊಡನೆ ವಿದುರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದೆ ತಿಲೋತ್ತಮಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಪ್ಪರೆಯಾಗಿದ್ದವಳು ಈಗ ಪಾರ್ವತಿಯೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಕುಲನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ರಲ್ಯರಾಜ ಮಗಧರಾಜರುಗಳ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ನಕುಲ ಸಹದೇವರ ಪತ್ನಿಯರಾದ ವಿಚಾರ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಹೀಗೆ ಮೂರುಜನರೂ ಪತಿಗಳೊಡನೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಶಿಸ ಹೊರಟು ನಿಂತಾಗ ಕುಂತಿದೇವಿಯು ಅವರನ್ನು ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ತಡೆದು ತನ್ನ ಜತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿದುರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದಳು.

ಇತ್ತ ಕೇಶವನು ಸುಭದ್ರ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯುಗಳನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪೃಥಾವುತರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯೊಡನೆ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೊರಟನು. ದ್ರೌಪದಿಯ ಐವರು ಪುತ್ರರು ಕೆಲಕಾಲ ಪಾಂಚಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ತಾತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಂತರ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು.

ಧರ್ಮರಾಜನು ತಾನು ದ್ಯೂತಕ್ಕೀಡೆಯನ್ನಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಖಿನ್ನನಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು, ಭೀಮಸೇನನೊಡನೆ ಇರುವಂತೆ ಪಾಂಚಾಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ದ್ರೌಪದಿಯು ಧರ್ಮಜನ ಆಗತಿಯಂತೆ ಭೀಮನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಅವನ ರಕ್ತಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆಯಹತ್ತಿದಳು. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರ್ಮರಾಜನು ಯಿಷ್ಟಮುನಿಗಳಿಲ್ಲರೂ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಭೀಮಾರ್ಜುನಾದಿ ಸಹೋದರರ ಉಟವಾದ ಮೇಲೆ ತಾನು ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಭೀಮಾದಿಗಳು ಆರ್ಜುನ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೀರಲಾರದೆಂದು ಅವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಭುಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಕಲರ ಉಟವಾದ ಮೇಲೆ ದ್ರೌಪದಿಯು ತಾನೊಬ್ಬಳೇ ಕೊನೆಗೆ ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಸದಾ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪರಾಯಣರಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ತ್ರಿವರಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಲಬ್ಧವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿರಲು ಒಂದು ವರ್ಷವು ಉರುಳಿತು.

ಧರ್ಮರಾಜನು ಅತಿ ಮೃದುಸ್ವಭಾವದವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ವರ್ಷ ಬಂದರೂ ಭೀಷ್ಮಾದಿ ಗುರುಜನರ ಭಯದಿಂದ ಅಥವಾ ವಾಯುನಂದನನಾದ ತಾನು ಕೌರವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅಣ್ಣನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಭೀಮನು ಸ್ವತಃ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ದ್ರುಪದನಂದಿನಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧಿಷ್ಟಿರನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಪಾಂಚಾಲಿಯು ಧರ್ಮನಂದನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಭೀಮನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ದ್ಯುತಕೃಣಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಳು. "ಮಹಾರಾಜ, ರಾಜನಾದವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕುಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ತೋರಬಾರದು - ಆದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ನೀನಾದರೂ ವೃಥಾವಾಗಿ ಸರ್ವದಾ ದುರ್ಜನರು - ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಗುಣವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಇದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ". ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾತುಕೇಳಿ ಧರ್ಮಜನು "ಪಾಂಚಾಲಿ! ಕೇಳು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷಮೆಯೇ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತೂ ಕ್ಷಮೆಯಿಂದ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಸುಖ-ದುಃಖ-ಜನ್ಮ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿನಾರಾಯಣನು ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸುಖ-ದುಃಖಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವನಿಂದಲೇ ದತ್ತವಾದುದು. ನಾರಾಯಣನ ಕೃತೃವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುರುಷರ ಕೋಪಪಾಪಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಲಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷಮೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ದ್ರೌಪದಿಯು "ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೆಂದಂತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ, ಸರ್ವಮಾನವರಿಗೂ(ರಲ್ಲೂ) ಕ್ಷಮೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ ರಾಜರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ! ರಾಜರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾದಲ್ಲಿ ಗಮನಾಗಮನ, ಕೃಷಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮುಂತಾದ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಲೋಕಯಾತ್ರೆಯೇ ಸ್ವಗತವಾಗುವುದು. ನಿಜ, ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸಕಲಪ್ರವರ್ತಕನು. ಅಂದರೆ ಸಕಲಕರ್ಮಗಳಿಗೂ - ಜನರಿಗೂ ಪ್ರವರ್ತಕನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಭ್ರೂ-ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ವಸ್ತು-ಕಾಷ್ಠಾದಿಗಳಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಧೀನವಾಗಿರುವರೆಂಬುದೂ ಸತ್ಯ. ಆದರೂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿದ್ದರೂ, ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನವು ವೃಥಾವೇನಲ್ಲ! ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನು ಕರ್ಮವನ್ನಾಚರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರುಭಾರುಭ (ಪುಣ್ಯ-ಪಾಪ)ಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯಪಾಪಫಲಯೋಗ್ಯ ಜೀವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಅಜಾಗರೂಕನದಂತೆ ನಿಷ್ಪಯೋಜನವಾದೀತು! ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತೃವಾದ ಜೀವನೂ ಸಹ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಧೀನನಾಗಿದ್ದೇ ಪುಣ್ಯಪಾಪದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನಾಚರಿಸುವನು. ಜೀವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಧೀನ ಕರ್ತೃತ್ವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ-ಪಾಪಫಲಯೋಗ್ಯ ಜೀವಿಯ ಕರ್ಮಾದಿಗಳು ನೆರವೇರಲಾರದು. ಜೀವನು ಅಸ್ವತಂತ್ರಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ಫಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು (ಜೀವ) ಕರ್ತೃವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೋಗ್ಯವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತೃವಾದರೂ ಜೀವನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಧೀನಕರ್ತೃನು. ಪುರುಷನು ಕರ್ತೃವೇ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ವಿಧಿ-ನಿಷೇಧಗಳು, ಅಂದರೆ "ಅಹರಹಃ ಸಂಧ್ಯಾಮುಷಾಸಿತ", "ನ ಸುರಾಂ ಖಚೇತ್", "ನ ಪಲಾಂಹಂ ಭಕ್ಷೇತ್" ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯನ್ನಾಚರಿಸಬೇಕು, ಸುರಾಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು, ಕುರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬ ವಿಧಿ-ನಿಷೇಧಗಳೇಕೆ ಬೇಕು? ಜೀವನು ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವುದರಿಂದಲೇ ಅಸ್ವತಂತ್ರಕರ್ತೃನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆದು ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾದೀತು! ಅವನವನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳು ಆಯಾಜೀವರಿಗೇ ಏನು ಪರಮಸ್ವತಂತ್ರಕರ್ತೃವಾದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ

ಅವುಗಳ ಲೇಪವಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳನ್ನಾಚರಿಸುವವನೂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ವಶನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುರುಷಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು" ಎಂದು ದ್ರೌಪದಿಯು ತಿಳಿಸಿದಳು.

ಧರ್ಮರಾಜನು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ವಿನೂ ಹೇಳಲಾಗದೆ ನಿರುತ್ತರನಾಗಿ "ದ್ರೌಪದಿ! ನೀನು ಕುತರ್ಕ (ಬಾಧಿತಾನುಮಾನಾದಿ) ಗಳನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೂ ಅಸ್ತಾಂತತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೀಯೆ" ಎಂದು ತೇಳ ಭರ್ತನ ಮಾಡಿದನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಭಲಿಂದಿರ ಮಾತಾಡಿ ಭರ್ತನ ಮಾಡಿದರೂ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅತಿವಾಚಾಲತನ ತೋರಲಾರರು (ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಾರದು). ಅದು ಶೋಭಾರ್ಹವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಸ್ತ್ರೀಯಾದುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ವೀಯದೆ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಳು.

ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಅಣ್ಣನ ಬಳಿ ಸಾರಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಹತ್ತಿದನು. "ರಾಜನ! ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸರ್ವಕರ್ತನು. ಜೀವನು ಸರ್ವಕರ್ತನಲ್ಲ. ಹರಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರನು. ಬೇರೊಬ್ಬರಲ್ಲ, ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಜೀವನು ತನ್ನ ಕರ್ಮ, ವರ್ಣ, ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ, ತನಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತನಗೆ ವಿಹಿತವಲ್ಲದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾರದು. ಸ್ವೈರಣಿಯಾದ ನಾರಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗ ಮಾಡೆಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಪುರುಷನ ಕೈಹಿಡಿದರೆ ಅದು ಅಕಾರ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕೆತ್ತು ಹಿಡಿದು ಹೊರದಬ್ಬಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆದಬ್ಬಬೇಕು. (ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲೆಂದೇ 'ನಿರ್ಣಯಕಾರರು' ಅತ್ಯಂತ ಯತ್ನದಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ದುಷ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು).

ಈಗ ಜೀವಕರ್ತೃತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜೀವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಹೋಮಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಕರ್ತೃತ್ವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. "ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು 'ಸಾಕ್ಷಿ' ಸಿದ್ಧಕರ್ತೃತ್ವವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವರು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಅನುಮೇಯವಾಗಿದೆ. ಆಸಿಕರು, ನಾಸಿಕರು, ಯೋಗ್ಯರು, ಅಯೋಗ್ಯರು, ಜೇತಂದ್ರಿಯರು, ಕಾಮುಕರು - ಇವರಲ್ಲಿ 'ಜೀವತ್ವ' ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಕಾಮುಕರು ಮಾಡದಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಸಿಕರೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಹರಿಯು ಕಾಮುಕರಲ್ಲಿ ಕಾಮವನ್ನೇ ಉದ್ದೀಪಿಸುವನು, ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಸಿಕರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೇ ಉದ್ದೀಪಿಸುವನೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಹರಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕವೆಂದು ಅನುಮೇಯಿಸಬೇಕು. ಆಯಾಜೀವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದಲೇ ಆಯಾಘಟನೆಗಳು (ಪ್ರದ್ಯಾದಿಗಳು) ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾರದು. ಯೋಗ್ಯರಾದವರಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸದರ್ಭದಲ್ಲಿ - ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರನಾರೀಕಾಮನೆಯು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚೇನು? "ವಾಚು ದುಹಿತರಂ ತಸ್ಥಿಂ" ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾಮವು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. (ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೂ ಸಹ ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ). ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಪ್ರೇರಕನೆಂದು ಅನುಮೇಯಿಸಲೇಬೇಕು. ತನಗೆ ಅನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ (ನರಕಕ್ಕೆ) ಕಾರಣವಾದ ಪಾಪಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕರ್ಮವೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದಲೂ, ಸ್ವಕರ್ತೃತ್ವ ವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಸ್ವಕರ್ಮಾಚರಣರತನೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ನಿಯಮವಿದೆ. ಕೆಲಕಡೆ ಕೇರವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಎಂದು ಅನುಮೇಯಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ? ಅನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ಮಪರಂಪರೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ತನಗಿಷ್ಟವಾಗುವ ನಿಯಮವಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರಪ್ರೇರಣಾದ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಂದಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಸಂಭವಿಸದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅನುಮೇಯಿಸಿ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಜಡದ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಚೇತನವೇ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದೆ. ಮರವನ್ನು ಅಥವಾ ಲತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಯೇ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಡಲಿಯು ತಾನಾಗಿ ದೇವದತ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವದತ್ತನ ಕರದಲ್ಲಿರುವ

ಕೊಡಲಿಯು ದೇವದತ್ತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುಲಾರವು ತಾನಾಗಿ ಕಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ "ತೇನಾನುಮೇಯಾ ಕೇಶವಸ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಶವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಊಟಮಾಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಾನಾಗಿ, ಎಂತು ಕೆಚ್ಚುವನು? ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಶರಣನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಭಾವ.

ಜೀವನ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಕೇಶವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 'ಶ್ರುತಿಸ್ತುತೀ ಮಮೈವಾಜ್ಞೆ' ಎಂಬ ಹರಿಯ ಆಜ್ಞಾರೂಪ ಶ್ರುತಿ-ಸ್ತುತಿಗಳಿಂದ ವಿಹಿತವಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾದುದೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಯು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ.

ಜ್ಞಾನಿಯು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ "ನಿಷುಸೀದ ಗಣಪತೇ ಗಣೇಷು" ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಯೂ, "ಯೋಃಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಕುಖಲಿಕ್ಶಿಧರಃ ಸ್ವಧಾಮ್ನಾ | ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹಸ್ತಶರಣ ಶ್ರವಣಾಕ್ಷಗಾಂಧೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ ||" ಎಂಬ ಸ್ತುತಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಫರಣೆಗೆ ಬರುವುದು.

ಯೋಗ್ಯನಾದ ಜೀವನು ನನಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕರ್ತೃವೆಂದು ತಿಳಿದು ಸತ್ಕರ್ಮಮಾಡಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವಗತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವತ್ರವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವವೂ ಅವನ ಸ್ಥಾನವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಸಾನಿಧ್ಯಯುಕ್ತವಾದ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸದ್ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಆಯೋಗ್ಯನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಲ್ಲದವನಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರೇ ಕರ್ತೃ, ನಾನು ಕರ್ತೃವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ತನಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂಧತಮಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಜೀವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮಾದಿವ ಕರ್ತೃತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ವಿಹಿತಕರ್ಮಕ್ಕಾಗದಿಂದ ದುರ್ಗತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸರ್ವರೂ ಸ್ವಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು.

"ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನಿಷ್ಠ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. "ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣ ಜಜೀವಿಷೇಚ್ಛತಂ ಸಮಾಃ" ಮುಂತಾದ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. "ಜೀವಃ ಯಜನಾದಿಕರ್ತಾಭಮತುಮರ್ಹತಿ, ತಜ್ಞಃ ಫಲಭೋಕ್ತೃತ್ವಾತ್, ವೃತ್ತಿರೇಕೇಣ ಘಟವತ್" ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. "ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋಯಜಿತೇ" ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯೋಮಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು - ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಯಾಗ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಫಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಯಸ್ಪಷ್ಟವಿರುವುದರಿಂದ ಹೇತುವು ಸಿದ್ಧಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು "ಕರ್ತಾ ರಾಸ್ತಾಫಲವತ್ಯಾತ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಿಷ್ಠಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳು - ಎಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. "ನ ಯತೇ ತ್ವತ್ತಿಯತೇ ಕಿಂಚನಾರೇ" ಎಂಬ ಆಗಮದಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನ ವಶದಲ್ಲಿವೆ. "ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಕಂ, ಕ್ಷಾರರಾಧೀನಂ ಕಾರ್ಯತ್ಯಾತ್, ಅಕುಂಠವತ್" ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಜೀವಗತ ಕರ್ತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರರಗತ ಕರ್ತೃತ್ವಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಆಗಮಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಕರ್ತೃತ್ವ, ಕ್ಷಾರರಕರ್ತೃತ್ವವೆಂಬ ಎರಡೂ ಹೇಯವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಕ್ಷಾರರಾಧೀನವಾಗಿಯೇ ಇದೆಯೆಂದರಿತ ಜ್ಞಾನಿಯು ತನಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಜೀವಗತ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮಾದೀನವೆಂದಲ್ಲ; ಆ ಜೀವನಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಪ್ರೇರಣನೆಂದು ತಿಳಿದವನೇ ಪ್ರಮಾಣತ್ರಯವನ್ನು ಸ್ವರಸಿದವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು.

ಅದು ಈಶ್ವರಾಧೀನವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸ್ವಯಂ ಅವ್ಯಾಮಾಣಿಕ-
ನಾಗಬೇಕಾದೀತು ಎಂಬ ಭಾವ.

ಮೂರು ವಿಧಪ್ರಮಾಣಾನುಸರಣವು ಹೇಗೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ:- ಜೀವಕರ್ತೃತ್ವ-ಈಶ್ವರಕರ್ತೃತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣತ್ರಯವು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ವಿಕಾರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದಲ್ಲಿ
ಅದು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸುವುದು ಆ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ
ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನಾರ್ಥನಿರೂಪಣ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧರಹಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವವು ಆಗಮಿಸಿದ್ದವು.
ಜೀವನ ಭೋಜನಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧವು - ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅದು
ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ - ಘಟವಿಷಯಕವಾದುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಪರ್ವತದ
ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅನುಮಾನ, 'ನದೀತೀರೇ ಪಂಚಫಲಾನಿ ಸಂತಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು,
ನದೀತೀರದಲ್ಲಿ ಫಲಸಂಸರ್ಗಜ್ವಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು - ಹೀಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀ-
ಕರಿಸುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದ್ದೂ ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರಮಾಣವು.
ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ (ಅದು ಪ್ರಮಾಣತ್ರಯವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ - ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರು-
ವುದರಿಂದ) ಅದು ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಮಧ್ಯಮ
ಪ್ರಮಾಣವು. ಇದರಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಆಗಮವೆಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು,
ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣವು.

"ವಿಮತಾಃ, ಆತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಸ್ತತ್ಕತೋ ನ ಭಿದಂತೇ, ಆತ್ಮತ್ವಾತ್, ಪರಮಾತ್ಮವತ್" ಇದು ಪರಮತೀಯರು
ಜೀವೇಶ್ವರರ ಐಕ್ಯಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅನುಮಾನವು. ವಿವಾದಕ್ಕೆ ವಿಷಯರಾದ ಆತ್ಮರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ತತ್ವತಃ
(ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ) ಭಿನ್ನರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ - (ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಆತ್ಮ, ಜೀವನೂ
ಆತ್ಮನಾದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮತ್ವದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ - ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವರು)
ಎಂದು ಈ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಜೀವೇಶ್ವರರ ಅಭೇದಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಅಹಂ ಸರ್ವಜ್ಞಃ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು
ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರುವುದ್ದವೂ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಜ್ಞರೂಪ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವಿರುದ್ಧವೂ
'ದ್ವಾಸುಪರ್ಣಾಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪ್ರಮಾಣವು. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಇನ್ನೊಂದು
ಅನುಮಾನವೆಂದರೆ "ವಿಶ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ, ದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್, ಶುಕ್ತಿರಜತವತ್" ಇದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಾಧಕವಾಗಿ
ಹೇಳುವ ಅನುಮಾನವು. ಇದು "ಸನ್ ಘಟಃ" ಮುಂತಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರುದ್ಧವೂ, ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವವೆಂಬ ಅನುಮಾನ
ವಿರುದ್ಧವೂ, "ವಿಶ್ವಂ ಸತ್ಯಂ" ಎಂಬ ಆಗಮವಿರುದ್ಧವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅರಡೂ ಅನುಮಾನಗಳು ಪ್ರಮಾಣ-
ತ್ರಯವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅತ್ಯಂತ ಅಪ್ರಮಾಣವು.

ಕೆಲವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದರಂತೆ ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡು ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬುದು "ನೇದಂ
ರಜತಂ" ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ. ಗಂಧಪುರುಷನ ರಥಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಅಸ್ಥಾನಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ
ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ. ಗೋವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಮ್ಲೇಂಛರ ವಾಕ್ಯವು "ಗೌರ್ವಹಂತವ್ಯಾ" ಗೋವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು
ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಐಕ್ಯಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ರಮಾಣವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ
ತಿರಸ್ಕರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ತ್ರಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ-

ಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧಿಸಿತು. ಆಜ್ಞಾನಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧ ಜೀವಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕರ್ತೃವೆಂದು ತಿಳಿದು ತನಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಜೀವನು ಹರ್ಯಧೀನನು ಮತ್ತು ಜೀವಕರ್ತೃತ್ವವೂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಧೀನವೆಂದು ತಿಳಿದು ಸರ್ವದಾ ತನಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಞಾನು ಅಧಮ-ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಜ್ಞಾನಿಯು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುವರೆಂದು ಭಾವ.

ಜೀವಕರ್ತೃತ್ವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ - ಸಕಲ ಜೀವರ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮಾಧೀನವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಆಗಮಗಳೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣತ್ರಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ, ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅದು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣವೆಂದೂ, ಭಿನ್ನಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಧ್ಯಮಪ್ರಮಾಣವೆಂದೂ, ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಈಗ ಜೀವನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವರು.

ಸ್ವಭಾವ-ಹತವೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಜೀವರಿಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಜೀವನಂತೆ ಅನಾದಿನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಜೀವರ ಕರ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣವು. ಅನಾದಿಕರ್ಮ (ಅದೃಷ್ಟ) ವು ಎರಡನೆಯ ಕಾರಣ, ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯತೆಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಕಾರಣವು. ಇದರಂತೆ ಚೇತನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಜೀವನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯೋಗ್ಯತೆಗಿಂತ ಮೂರನೆಯ ಕಾರಣವು. ಅದು ಸರಿ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳೇ ಜೀವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಆಸ್ತಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ - ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅನಾದಿಕರ್ಮ, ಪುರುಷ-ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಮೂರೂ ಸಂಸಾರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಮುಕ್ತಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಧೀನವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ - ಜೀವಕರ್ತೃತ್ವ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮಾಧೀನವಾಗಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಧೀನ-ನಾಗಿರುವನೋ? ಎಂದು ಆಶಂಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾರ ಅಧೀನನೂ ಅಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ವತಂತ್ರನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತೇ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಅಧೀನನಲ್ಲ.

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಕಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳವರು. ಅವರ ತರುವಾಯ ರುದ್ರದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರವರೆಗೆ ಅವರವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳುಳ್ಳವರು. ಈ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಜ್ಞಾನ-ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಾದಿಗುಣಗಳ ತಾರತಮ್ಯಾನುಸಾರ ತಾರತಮ್ಯೋಪೇತವಾದುದು. ಪರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನುಸರಿಸಿ ತಾರತಮ್ಯೋಪೇತವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೀವರು ಗುಣಭರಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮಜೀವರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರಜೀವರದು ಮಧ್ಯಮಯೋಗ್ಯತೆಯು. ಅದು (ಯೋಗ್ಯತೆಯು) ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಾದಿ ಗುಣಗಳು, ಪರಿವೃತ್ತಿಪಾದಿದೋಷಗಳು - ಇವುಗಳಂತೆ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ನೀಚೋಚ್ಚಭಾವಯುಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಾರತಮ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಗುಣ-ದೋಷಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಮಯೋಗ್ಯತೆ ಎನ್ನುವರು. ಈ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಮಧ್ಯಮಬುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವು. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಲಿ, ಅಂಧತವಸ್ಥನ್ನು ಕುರಿತಾಗಲಿ ಅದು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಜೀವರು ಗುಣ-ದೋಷ ಮಿಶ್ರಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮರೆಂದು ಉಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಹರಿದ್ವೇಷ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ಕೇವಲ ದೋಷಭೂಯಿಷ್ಠರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯಾಧಮರಿಂದಾರಂಭಿಸಿ ಕರಿಯವರೆಗೆ ಜೀವರು ಅಧಮಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅಧಮರು. ಆ ದೋಷವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದೋ ಅಂಥವರು ಅಧಮರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ದೋಷಗಳುಂಟೋ, ಅವರು ಅಧಮರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮರು. ಇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೋಷನಿಧರು ಅಧಮರಲ್ಲಿ ನೀಚರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ದೋಷಭರಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರಿಯು ಅಧಮಾಧಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ! ಆದುದರಿಂದ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಸಹ ಪ್ರಧಾನಾಧಮ - ಮಧ್ಯಮಾಧಮ ಮತ್ತು ಅಧಮಾಧಮವೆಂದು ತಾರತಮ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಇಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಜೀವರು ದೋಷೈಕ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಮರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಇಂತಹ ಅಧಮರಲ್ಲಿಯೂ ಕರಿಯು ಅಧಮನು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯಕಾರರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಾರಂಭಿಸಿ ಕರಿಯು ಪರ್ಯಂತ ಜೀವರು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಸ್ವಭಾವ(ಹಠ) ಕರ್ಮಗಳು ಫಲಪ್ರದವಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ಯೋಗ್ಯತಾದಿಗಳ ಫಲವು ದೊರಕುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಎಂದರೆ - ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಜೀವಸಂಘದ ಕರ್ಮಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಜೀವರ ಸ್ವಭಾವ-ಕರ್ಮ-ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಅವರವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯತ್ನಾದಿಗಳಿಂದ ಫಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫಲವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಹರಿಯು ಯಾವುದರಿಂದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವನು? ಎಂದರೆ, ಯತ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ರಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವೇ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಫಲಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಭಗವಂತನಿಗಿರುವ ಸರ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವರು. ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸ್ವಭಾವ-ಯತ್ನಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನು. ಯತ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮಾಧೀನವಾದ ಮೇಲೆ ಅವನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರಕ್ತಿಯಿಂದ ಫಲಪ್ರದನಾದರೆ ಯತ್ನಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಎಂದರೆ - ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರಕ್ತಿಯಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ವರಿಗೂ ನಿಯಮಕನಾಗಿದ್ದರೂ, ಶ್ರೀಹರಿಯು ಈ ಸ್ವಭಾವ-ಯತ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದೇ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಎರ್ಪಡಿಸಿರುವ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮತಮಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ಆದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ದೊರಕುವುದು. ವಿಹಿತಕರ್ಮಾಚರಣರತನಾದರೆ, ವಿಹಿತವಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನರಶಾದಿಗಳುಂಟಾಗುವುವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು.

ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳು ವಿಹಿತ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ವರ್ಣವಿಭಾಗ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮುಖದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಜನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಆದ್ಯಯನ-ಅಧ್ಯಾಪನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭುಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಜಾಪಾಲನಾ ನೃಪಶರ್ಮವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಭುಜದಿಂದ ಜನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಆದ್ಯಯನ-ಯಜನ-ಜಪ-ಉಪದೇಶಾದಿಗಳೂ ಧರ್ಮವಾಗಿವೆ. ವೈಶ್ಯನು ಭಗವಂತನ ತೊಡೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ,

ಭುಜ-ಊರುಗಳ ಸಾಮೀಪ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಕೃಷಿ, ಗೋರಕ್ಷಣೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಪಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ತೂದ್ರನಿಗೆ, ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ತ್ರಿವರ್ಣದವರ ಸೇವೆ, ಮತ್ತು ಕೃಷಿ-ವಾಣಿಜ್ಯಾದಿಗಳೂ ಪ್ರಜಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕುವಿಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ. ಇದರಿಂದ ಆವಶ್ಯಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನೂ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ವೈಶ್ಯಧರ್ಮ, ವೈಶ್ಯನು ತೂದ್ರಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ, ತೂದ್ರನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ವರ್ಣದವರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದವರಿಗೂ ಧರ್ಮವೇ ಆಗುವುದು.

ಶ್ರೀಹರಿಯು ವಿಧಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯದವರಿಂದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ಪೂಜಿತನಾಗುವನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶ್ವಪಚನ (ಚಂಡಾಲನ)ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಹರಿಪೂಜೆಯೇ ಧರ್ಮವು. ಯೋಗ್ಯರಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳೂ ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿರುವುದು.

ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನೇ ಏಕ ಪೂಜ್ಯನೆಂದರೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ:-

ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ, ಗುರು, ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪೂಜಾರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ತಾರತಮ್ಯಾನುಸಾರ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೊದಲಾದವರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸುವುದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಭಕ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ಪೂಜಾರ್ಹರು. ಶ್ರೀರಮಾದಿದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಿಭಕ್ತರು ಅಧಿಕ ಪೂಜಾರ್ಹರು ಮಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಚಿಂತನಾದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಬಿಂಡಿತ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವನು. ಹಾಗೆ ಪೂಜಿಸದಿದ್ದವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಡುವನು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರಾದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸುಖವನ್ನೂ, ದುರ್ಜನರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನೂ ಕೊಡುವನು. ಚತುರಾಸನಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಕಲಜೀವರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೂ, ಜೀವಮನುಷ್ಯಾದಯವೆಲ್ಲವೂ ಹರಿಯ ಅಧೀನವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಆ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವೇ ಸುಖ-ದುಃಖಪ್ರದನಾಗಿರುವನು.

ನಾರಾಯಣನು ಸುಖ-ನಿರ್ದುಃಖಜ್ಞಾನ-ಶಕ್ತಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಸಂಹಾರಾದಿ ಸಕಲಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನು. ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೋಷರಹಿತನು. ಅನಂತಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನು. ದೋಷಾಸ್ಪೃಷ್ಟಗುಣ ಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ನಿರವಧಿಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣವೂ, ಸಕಲಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಸುಜನರಿಂದ ಪೂಜ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ದುರ್ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕ್ಷಮೆಯು ನಮಗೆ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ವಿಮುಖರಾದ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ದುಷ್ಟಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಯುದ್ಧರೂಪ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಎಷ್ಟವನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವನೆಂದು ತಿಳಿದು ಸಂಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು (ಹರಿ) ಪ್ರೀತನಾಗುವನು. ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹರ್ಯುಗವಗ್ರಹದಿಂದ ಆನಂದಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು.

ಪಾಪಿಗಳೂ, ದುಷ್ಟರೂ ಆದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಸಂಹಾರವು ಹರಿಪ್ರಿಯಕರ. ಆತೆ ಅಂಥವರು ವಧಾರ್ಹರು. ದ್ಯೂತ-ಶ್ರೀಡಯಲ್ಲಿ ಕಟಕಿಗಳಾದವರನ್ನು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನ್ನು ರಾಜನು ಸ್ವತಃ ಕೊಲ್ಲದೆ, ಸೇವಕರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಧರ್ಮ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವ ರಾಜ-ಪುತ್ರರನ್ನು ಸೇವಕರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕಳ್ಳರ ಕಿವಿ-ಮೂಗು ಭೇದನ, ಶಿರಚ್ಛೇದನ, ದುಷ್ಟ್ಯೇವದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡದೆ, ರಾಜನು ಸೇವಕರಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳೂ ವೇದವಿಹಿತವಾಗಿವೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ

ವಿಚಾರಗಳ ವಿಧಾನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ. ದ್ರೂತಕ್ರೀಡೆಯು ಕಪಟರೂಪವು. ಅದು ಪಾಪಪಾಧನ. ಅತಿನಿಂದಿತವಾದುದು. ಇಂತು ನಿಂದಿತವಾದ ದ್ರೂತಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು, ಅಣ್ಣ! ನೀನು ಶಕುನಿಯೊಡನೆ ಆಡಿದ್ದೀಯ. ದ್ರೂತ-ವಾಡಬೇಕೆಂದು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ರೂತದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ವೇದವಿಚಾರದರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಭಯಪಡಿತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದ್ರೂತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಾಮಿನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವುಗಳು ಪುನಃ ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಪೂಜಾರಿ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ಕಸಿದು-ಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ನೀನು ಕೇಳಬಹುದು, ಹಾಗಾದರೆ ನೀನೇಕೆ ಅಪಹರಿಸಲಿಲ್ಲ-ಎಂದು. ರಾಜನ, ನೀನು ಧರ್ಮಪ್ರಸಾದಿರುವೆ, ನಮಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಾರದೆಂದೂ, ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಈಗಲೇ ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಣ್ಣ! ನೀನು ಈಗಲೂ ಪಾಪಿಗಳಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ, ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವನವಾಸ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಗಡುವನ್ನು ಸತ್ಯಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ. ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಸತ್ಯಯಾಗವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಅಪ್ಪು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೀವಿಸಲಶಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿರುವಂತೆ ಈಗ ಮುಗಿದಿರುವ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಸಗಳೇ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ತರುವಾಯ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಣ್ಣ! ನೀನು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ದುಃಖಕರನಾಗದೇ, ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷಕರನಾಗದೇ ಶತ್ರುಗಳ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಜ್ವಲಿಸು. ನಿತ್ಯವೂ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಜಿಸು.

ಆಗ್ನಜ! ಶ್ರೀವಾಮದೇವಕೃಷ್ಣನು ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೈವತ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ವರಬಲದಿಂದ ಅಜೇಯರಾದ ಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿರುವನು. ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ಬೃಹ-ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಅಧೀನರು. ಅವಳು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅಧೀನ-ಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಮಗೆ ಅಲೌಕಿಕಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆವಾಗಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ! ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೋಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಹೊರಡು. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀರ್ತಿ, ಧರ್ಮಗಳು ಲಭಿಸುವುವು".

ಇಂತು ಭೀಮಸೇನನು ಹೇಳಲು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು "ಭೀಮ! ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ದುಷ್ಕರದ ಕೌರವರನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇನಿದೆ. ನನ್ನೇ ಮಾತು ಸತ್ಯ! ನನ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಸತ್ಯ! ಪ್ರಜಾಜನರು, ಧಾರ್ಮಿಕರು 'ಧರ್ಮರಾಜನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವನವಾಸ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧರಾಗಿ ನಡೆದನು' ಎಂದು ನಿಂದಿಸಬಹುದು. ಆ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೇ ಆ ಕಾರ್ಯಮಾಡೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ನಾನು ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೂ ನೀನು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನೇಗಲೇ ದಂಡಿಸಲು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡು ಮುಂತಾಗಿ ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ. ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾಗುವವರೆಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂತೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೂ ನಾನು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಆಗ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾರಪಡಿಸು!

ಆದರೆ ಈಗಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೆಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡ. ನನಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಡ. ದ್ಯೂತಕ್ಕೇಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧನಾದ ಮೇಲೆ ನೀನಿಂತು ಒಡಿಸುವುದು ತರವಲ್ಲ. ತಮ್ಮ, ನಾವೀಗ ಪೂರ್ಣಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಿಚಾರದರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪೂಜ್ಯರು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರೊಡನೆ ಬಾಹುಯುದ್ಧವೂ ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಯದ್ಯಪಿ ನೀನು ಶಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದೀಯ. ಆದರೆ ನೀನು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಶಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಗಡವೂ ಮುಗಿಯುವುದು. ಅನಂತರ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ" ಎಂದನು.

ಅಣ್ಣನು ಮೃದುಮನದವನಾದ್ದರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಂಗ ಭಯದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪುವನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಭೀಮನಿಗಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಅವನು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಎದುರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 'ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸುವುದೇ ಭೀಮನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸಫಲವಾದ್ದರಿಂದ ಭೀಮನು ಅಣ್ಣನ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಹೇಳಿದ ಮನವೊಪ್ಪಿದನು.

ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು "ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣಾದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಂತು? ಭೀಮನು ಪ್ರಚಂಡಪರಾಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜಯಶೀಲನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಪೂಜ್ಯರಾದ ಪಿತಾಮಹ-ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೀಮನು ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವನು. ಸರ್ವದಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಂದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರಲು ಸರ್ವಜ್ಞರೂ, ಸರ್ವಶಕ್ತರೂ ಆದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಯುದ್ಧಾಭಿಮಾನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಇಂತೆಂದರು - "ಧರ್ಮನಂದನ! ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣಾದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಲು ನೀನಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು. ನೀನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡು" ಎಂದು ಸಕಲದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧನವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಾವು ಸ್ವತಃ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಫಲಾಧಿಕೃತವಾಗುವುದೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಉಪದೇಶ ಮಾಡದೇ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿದರು.

ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಧನಂಜಯನಿಗೆ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ತನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಅಗ್ರಜರಾದ ಯುದ್ಧಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಅಭಿನಮಿಸಿ ನಕುಲ-ಸಹದೇವರನ್ನು ಅಲಂಗಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಬೇಳ್ಕೊಂಡು, ಇಂದ್ರಕೀಲ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಂಕರನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸ್ವರಸುತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಹತ್ತಿದನು. ಹೀಗೆ ಆರುಮಾಸಗಳು ಉರುಳಿದವು. ಆಗೊಂದು ದಿನ ಮೂಕನಂಬ ಅಸುರನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ವರಾಹರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದನು. ಅರ್ಜುನನು ಆ ವರಾಹವು ಅಸುರನೆಂದರಿತು ಗಾಂಧೀವವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ವಜ್ರಸದೃಶವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಂದಿಯ ರೂಪದ ಮೂಕಾಸುರನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಿವನು ಕಿರಾತರೂಪಧರಿಸಿ ವಾರ್ವತಿಯೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮೂಕಾಸುರನ ಮೇಲೆ ತಾನೂ ಬಾಣಬಿಟ್ಟನು. ಅವರಿಬ್ಬರ ರರಾಹತಿಯಿಂದ ವರಾಹರೂಪದ ಮೂಕಾಸುರನು ಮೃತನಾದನು. ಆಗ ಹಂದಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದೆ, ತಾನು ಕೊಂದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಕಿರಾತರೂಪದ ರಂಕರರು

ವ್ಯಾಜ್ಞಮಾಡಹತ್ತಿದರು. ಶಂಕರನು "ನೀನು ಹಂದಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ" ಎನಲು ಅವರೀವರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಫಲ್ಲುಣನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರ-ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಶಂಕರನು ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟನು. ಕುಚಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಗಾಂಡೀವದಿಂದ ಗಿರಿಜಾಪತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಶಂಕರನು ಆ ಗಾಂಡೀವವನ್ನೂ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟು ನಗಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಅವರೀವರಲ್ಲಿ ಬಾಹುಯುದ್ಧವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ರುದ್ರದೇವನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಉಂಡೆಯಂತೆ ಮಾಡಿ ಎತ್ತೆದನು. ಶಿವನಿಂದ ಒಡಿತನಾದ ಫಲ್ಲುಣನು ಮೂರ್ಛ ತಾಳಿದನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 'ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರರು' ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನಷ್ಟೇ? ಆದರೂ ಫಲ್ಲುಣನು ಶಿವನಿಂದ ಹೇಗೆ ಸೋತನು? ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ರುದ್ರದೇವರು ಗರುಡದ್ವಜನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು "ದೇವ! ನನಗಿಂತ ಅಮರರಾದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಜೀಯತ್ವವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯೆ. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರು ಅಜೀಯರೂ, ವಿಜಯಶೀಲರೂ ಆಗುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭು! ನನಗೂ ಸಹ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತೆ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸು" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದನು. ಶ್ರೀಹರಿಯೂ ಶಿವನಿಗೆ ಅದರಂತೆ ವರಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಈಗ ಆ ವರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶಂಕರನು ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವೈಷ್ಣವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಜಯಪ್ರದಗಳಾದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವೈಷ್ಣವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧನಾಗಿ ಇವನು ಗರ್ವಿಷ್ಠನಾಗುವನು. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದೆಂದು ವೈಷ್ಣವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸದೇ, ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವೇವತಾಕವಾದ, ರುದ್ರನು ಋಷಿಯಾಗಿರುವ ದೇವತಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಣಮಂತ್ರವನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗಿತ್ತು ಅವನಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇತ್ತ ಅರ್ಜುನನು ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದೆಚ್ಚತ್ತು ತನಗೆ ಜಯವಾಗಬೇಕೆಂದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಧರ್ಮಜನಿಂದ ತನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಶಂಕರನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದನು. ಅವನು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಿರಲು ಆ ಹೂವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಿರಾತರೂಪಿ ಶಂಕರನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಹತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಪಾರ್ಥನು ಕಿರಾತರೂಪಿಯೇ ಶಂಕರನೆಂದು ಮನಗಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವರಗಿದನು. ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವರು ನಿಜರೂಪದಿಂದ ಸತಿಸಹಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ದರ್ಶನವಿತ್ತು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾದ ಪಾರುಪತ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಕರುಣಿಸಿದರು. ವಿಷ್ಣುವು ದೇವತೆಯಾಗಿಯೂ, ರುದ್ರದೇವನೇ ಋಷಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆ ಅಸ್ತವಸ್ತು ರುದ್ರದೇವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅಸ್ತತ್ವ ಪಾರುಪತ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ರುದ್ರದೇವರೀಗ ಫಲ್ಲುಣನಿಗೆ ಕರುಣಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಉಳಿದ ಸಮಸ್ತದೇವತೆಗಳೂ ಸ್ವ-ಸ್ವದೇವತಾಕಗಳಾದ ಅಂದರೆ ತಾವು ತಾವು ದೇವತೆಯಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಆ ತರುವಾಯ ಇಂದ್ರನು ಅರ್ಜುನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು "ವತ್ಸ! ನೀನು ರುದ್ರನಲ್ಲಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಾ, ನಿನಗೆ ರಥವನ್ನು ಕಳುಹುವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಮಾತಲಿಯೊಡನೆ ರಥವನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು. ಮಾತಲಿಯು ಫಲ್ಲುಣನನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರನು

ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಇಂದ್ರನೊಡನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಶರೀರಣೇ (ಅಂತನೇ) ಆದ ಕುರುಕುಲಾವತಂಸನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸುರಪತಿಯು ಅಲಂಕಿಸಿ ಅವನ ವದನಾರವಿಂದ ನಿರಿಕ್ಷಣರತನಾದನು. ಅರ್ಜುನನಾದರೂ ಇಂದ್ರನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಪರಮಾನಂದತುಂದಿಲನಾದನು. ಇಂತು ಫಲ್ಲುಣನು ಅಮರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಮಾಡಿದನು. ದೇವೇಂದ್ರನು ಧನಂಜಯನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಸ್ವರ್ಗದ ಉರ್ವಶಿಯು ಅರ್ಜುನನ ರೂಪ-ಲಾಭ್ಯಾಸೌಂದರ್ಯ-ಗಾಂಧೀರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮೋಹಿತಳಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಮಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೋರಿದಾಗ ಅವನು ತಾನು ಮಾನವನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಅವಳು ತನಗೆ ತಾಯಿಯ ಸಮಾನಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಹಿಂದೆ ಅವಳು ಪುರೂರವನ ಪ್ರಿಯಕರಳಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಪುರೂರವನ ವಂಶಾಕರಿಗೆ ಅವಳು ತಾಯಿ ಸಮಾನಳೆಂದು ತಿಳಿದು, ಉರ್ವಶಿಯು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಆದರಿಂದ ಕುಟಿತಳಾದ ಉರ್ವಶಿಯು "ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಪಂಡ(ನವುಂಸಕ)ನಾಗು" ಎಂದು ತಪ್ಪಿಸಿದಳು. ಈ ವಿಚಾರವರಿತ ದೃಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಶಾಪವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕಾಲಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರದೇವನು ಅವನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಮಾಡಿ "ವತ್ಸ, ನೀನು ಒಂದು ವರ್ಷಕಾಲ ನವುಂಸಕನಾಗಿರು. ಆದೂ ನೀನು ಬಯಸಿದಾಗ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪಂಡತ್ವವು ಹೋಗಿ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತೀಯೇ" ಎಂದು ವಿಶಾಪರೂಪ ವರವಿತ್ತನು. ತರುವಾಯ ಅರ್ಜುನನು ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲೆಂದು ಚಿತ್ರಸೇನಂಬ ಗಂಧರ್ವನಿಂದ 'ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯೆ' (ಸಂಗೀತ-ನೃತ್ಯಾದಿ ಕಲೆಗಳು)ಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಸುರಾರಿಪನಾದ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಾಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಅನಂದದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದನು.

ಇತ್ತ ವಾಸುದೇವನು ಸುಧದ್ರಾ-ಅಭಿಮನ್ಯುಗಳೊಡನೆ ದ್ವಾರಕಾನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೆಲದಿನಗಳ ತರುವಾಯ ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದನು "ಒಂದೆ ನಾನು ಶಂಕರನಿಗೆ ಅಸುರಜನರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲು 'ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ'ನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ರುದ್ರದೇವ! ದ್ವಾಪರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಿನ್ನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಶ್ರೇಯಾಗಮವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ. ದುಷ್ಟಜನರು ನನ್ನಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು. ನನ್ನಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಅಧೋಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವರು. ಆದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಸುರ ಸ್ವಪ್ರಿಯ ಉರ್ವಶಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದವರು ಅಧೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು. ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಮರಮಾಚಿ ನಿನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಚುರಮಾಡು. ನನ್ನಿಂದ ವಿಮುಖರಾದವರು ಅಧೋಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿ!" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿಬಿಟ್ಟು ರುಕ್ಮೀಣಿಯು (ತನಗಾಗಲೇ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದ್ದರೂ) ವಾಸುದೇವನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಶಯವನ್ನರಳಿತು. "ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯೂ ಸಕಲ ಆಸ್ತವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆದ ಮಗನಾಗಬೇಕು" ಎಂದಳು. ಪ್ರಿಯಸತಿಯು ಮನೋಗತವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗರುಡಸ್ವಂಧಾರೂಢನಾಗಿ ತನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ (ತನ್ನದಾದ) ಬದರಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದನು. (ಇದರಿಂದ ತನಗೂ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೂ ಐಕ್ಯ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು).

ಇದು ಅಸುರಜನರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನಾಡಿದ ಅಲವಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರು ವರಾಹಪುರಾಣ ವಚನವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

35. "ಹಯೇ ಜಾಯೇ ಮನಸಾ ತಪ್ತ ಘೋರೇ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಉರ್ವಶಿಯು ಪುರೂರವನ ವತ್ಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

"ವಿಷ ಮೋಹಂ ಸೃಜಾಮ್ಯುತು | ಯೋ ಜನಾನ್ ಮೋಹಯಿಷ್ಯತಿ || ತ್ವಂ ಚ ರುದ್ರ ಮಹಾಬಾಹೋ | ಮೋಹ-
ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಕಾರಯ || ಅತಥ್ಯಾನಿ ವಿತಥ್ಯಾನಿ | ದರ್ಶಯಸ್ವ ಮಹಾಭುಜ || ಪ್ರಕಾಶಂ ಕುರು ಚಾಸ್ತಾನಂ | ಅಪ್ರಕಾಶಂ
ಚ ಮೂಂ ಕುರು || ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಪೂಜಯಿಷ್ಯಾಮಿ | ಲೋಕಸಮೋಹನೋತ್ಪನ್ನಃ || ತಮೋಽಸುರಾ ನಾನ್ಯಥಾಹಿ |
ಯಾಂತೀತ್ಯೇತನ್ವತಂ ಮಮ ||" - ಮಹಾಬಾಹುಕಾಲಿಯಾಽಽ ಎಲೈ ರುದ್ರದೇವ! ನಾನಿಗ ಬೇಗ ಮೋಹವನ್ನು
ಸೃಜಿಸುವೆನು. ಅದು ದುರ್ಜನರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀನು ಮೋಹಕವಾದ ಪಾಶವತಾದಿ
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸು. ಅಂದರೆ ದಧೀಚಿ ಮುಂತಾದ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ರಚನೆ ಮಾಡಿಸು. ಫಲಪ್ರದವಲ್ಲದ ಸುಳ್ಳು
ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸು. ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳಾದ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಸರ್ವತಂತ್ರನಾದ ನಾರಾಯಣನ
(ನನ್ನ) ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯತತ್ವ-ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರತ್ವಾದಿ ಸತ್ವಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ (ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ) ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠದೇವತೆಯೆಂದು
ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸು. ನನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಮರೆಮಾಚು, ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು (ಅಸುರಜನರನ್ನು) ಮೋಹಗೊಳಿಸಲಿಟ್ಟಿ
ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರಿಂದ ಅಸುರರು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿಯೇ ತೀರುವರು ಎಂದು ನನ್ನ ಆಶಯವು" ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ
ರುದ್ರನಿಗೆ ವರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಕಂಡು
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಕಲಮುನಿಗಳು ಆ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನು ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ
ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಗೌರಿವಲ್ಲಭನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಘಟಾಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಎಂಬ ಎರಡು ಖಚಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಬಂದವು. ರುದ್ರದೇವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖರಾಚಜನ್ಯವು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದ್ದನು. ಆ
ಘಟಾಕರ್ಣ-ಕರ್ಣರಂಬ ಆ ಖಚಿಗಳು ಕೃಷ್ಣದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೊರಟು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದರಿಯಲ್ಲಿ
ಮುನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿರಾಜಿಸಿರುವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣನೆಂದು ಅರಿಯದೆ ಸ್ವಜಾತಿ ಭೈರವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಂತರ
ಧ್ಯಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ "ಅಶಂಖವರಾಭಯಾನಿ ದೋರ್ಭದರ್ಧಾನಂ" ಎಂಬ ಕೃಷ್ಣಧ್ಯಾನದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು
ಕಂಡು ಮುನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತಿರುವವನೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವವನೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಶ್ರೀ
ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಹುಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದವು. ಅವರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಸೌಖ್ಯ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದಿವ್ಯರೂಪ, ಸುಸ್ವರ ಸಂಪನ್ನರಾದ
ಗಂಧರ್ವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪೊರಿದನು. ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ನೃತ್ಯಸಂಗೀತ,
ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮುದಗೊಳಿಸಿದರು.

ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಭುವಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಕೈಲಾಸವರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುವವನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ
ನಿತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ
ತೋರಿಕೆಗೆ ಶಂಕರನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪವನ್ನಸುವವನಂತೆ ದುರ್ಜನರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಹತ್ತಿದನು. ಪೂವದಲ್ಲಿ "ಲೋಕ
ಮೋಹನಾರ್ಥವಾಗಿ, ದೇವತೆಗಳು ಜ್ವರರಹಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲೂ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುವೆನು. ದೇವತೆಗಳು ತಿಲ್ಲಿಜ್ವರರಹಿತರಾಗಲಿ" ಎಂದು ಶಂಕರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು
ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ದಿನ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಹೇಗಾಯಿತು? ಎಂದರೆ - ಒಂದೇ ದಿನವು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಹನ್ನೆರಡು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಆ ದೇವನು ಅಜ್ಞೆ ಖಗೂ
ಇಷ್ಟಿಯಂತೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಮೇಷಾದಿ ಹನ್ನೆರಡು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಆದರಿಂದ ಒಂದು ದಿನವೇ
ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಒಂದೊಂದು ರಾತ್ರಿಯು ಒಂದೊಂದು ಸಂವತ್ಸರ-
ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ವ್ರತನಿಯಮ-ಉಪವಾಸಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ವ್ರತದ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ

ತನ್ನ ಮನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ 150 ಶ್ಲಾಘಕಾಲಗಳಿಂದ ಮಾಸವೆಂಬ ಪ್ರತವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಗರುಡನೇ ಮೊದಲಾದ ಹರಿಯ ಕಿಂಕರರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನನು ಪಾಪಿಗಳಾದ ಅಸುರರು ತಾನು ಶಿವನಾಗಿ ತಪವನ್ನೆಸಗಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಹೋಮಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತನಗಾಗಿಯೇ ನೆರವೇರಿಸಿದನು.

ಅಲ್ಲಿ ತಪೋನಿರತನಾದ ತಾವರಗಣ್ಣಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ-ಇಂದ್ರಾದಿ ಅಮರರು, ಸನಕ-ಸನಂದನಾದಿ ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಜೇಶ್ವರರು, ಅಗ್ನಿಕವ್ಯವಾಹನಾದಿ ಪಿತೃಗಳು, ಮುನೀಂದ್ರ ಸಮುದಾಯ, ಬ್ರಹ್ಮನವಾಹನವಾದ ಹಂಸಾದಿಗಳು, ಗಂಧರ್ವ-ಯಕ್ಷ-ಸಿದ್ಧರೂ ಸಹ ಬಂದರು. ಸಕಲ ದೇವತಾತ್ಮನೂ, ತನಗೂ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನರಿತ ಶೂಲಪಾಣಿ ರುದ್ರನು ಪ್ರಮಥಗೀ-ಗಳಿಂದಲೂ, ಭಾಯಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಭಕ್ತಿಸಂಭವಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೂಜಾಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಡನೆ ಬಂದನು. ಶಂಕರನು ಜಗದೇಕ ಒಡೆಯನಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣಷಡ್ಗುಣ ಶೋಭಿತನಾದ, ದೋಷದೂರನೂ, ಮಹಾವಿಭೂತಿಯೂ ಆದ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಯೋಗ್ಯ ಜನರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲಿಚ್ಛಿಸಿ ರುದ್ರದೇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ-ಯಾಗಿರುವ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದನು. ರುದ್ರದೇವನು ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:- "ದೇವತೆಗಳೇ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವಿಚಾರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಾಲಿಸಿರಿ. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ಸಕಲ ಸುಜನರಿಂದ ಹೊಂದಲರ್ಹನಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ನನಗಿಂತ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತಜೀವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ತರುವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಬ್ರಹ್ಮ-ವಾಯು ಮುಂತಾದವರು ಭಗವದಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದುದರಿಂದ, ಸರ್ವರೂ ಅವರ ದ್ವಾರವೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ಅವರು ಇಂದ್ರನನ್ನೂ, ಅವನು ರುದ್ರನನ್ನೂ (ನನ್ನನ್ನೂ), ರುದ್ರನು (ನಾನು) ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಸಕಲರೂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ ಕುರಿತು ಹೋಗುವರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು." ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸಿ" ರುದ್ರದೇವರ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಸಕಲ ಸುರಗಣವು ವೃದ್ಧಿಸಿದ ಭಕ್ತಿಕಿಶಯದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಲನಾದ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಈ ಬಗೆಯ ತತ್ವನಿರ್ಣಯಗಳಿಂದ, ಕೃಷ್ಣನ ಗುಣವರ್ಣನೆಯಿಂದ, ರುದ್ರನ ವಚನಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತ್ವವನ್ನರಿತು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪಾತತಃ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ, ಅಣುತ್ವ - ಮಹತ್ವಾದಿ ಬಹುಗುಣ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಶಯ ಬರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಈಗ ರುದ್ರದೇವರು ಸಂಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹರಿಸಿ ತತ್ವಾನ್ವಯನಿರ್ಣಯರೂಪವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳಿಂದ ದೂರರಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು.

36. "ಮುಕ್ತಾಸ್ತು ಮಾನುಷಾನ್ ದೇವಾನ್ | ದೇವಾ ಇಂದ್ರಂ ಸ ಶಂಕರಮ್ ||

ಸ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಕ್ರಮೇಣೈವ | ತೇನ ಯಾಂತ್ಯವಿಲಾ ಹರಿಮ್ ||"

ಆಗ ವಾಸುದೇವನು ರುದ್ರದೇವನಿಗೆ 'ನಿನ್ನಿಂದ ಪುತ್ರವರವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ'ನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ವಚನವನ್ನು ಸತ್ಯಮಾಡಲು "ರುದ್ರದೇವ! ನನಗೆ ಪುತ್ರನಾಗುವಂತೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡು" ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಈ ಶಿವನು "ಪ್ರಭು! ನಿನಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿರುವನು. ಹಿಂದೆ ಮನ್ವಂತನನ್ನು ನಾನು ದಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದುಃಖಿತನಾದ ರತಿಯು 'ನನಗೆ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಡು' ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಳು. ಆಗ ನಾನು "ಮುಂದೆ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪತಿಯು ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀಯೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆ ಮನ್ವಂತನೇ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅವನೇ ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಪುತ್ರನೆಂದು ಪ್ರಚಾರವಾಗಲಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನನ್ನು ನಾನು ವರರೂಪವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಚಾರವಾಗಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸನು. ನಿನಗೆ ರರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೇ ದೇವೇಶ! ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು", ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

ಆ ತರುವಾಯ ರುದ್ರದೇವನು ಅಮರನಿಕರರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:- "ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ ಬಂದನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವೆನು, ಕೇಳಿರಿ. ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರವರರಿಂದ ವತ್ಸನೆಂಬ ಅಸುರನು ಅವಧೃತ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಾಗದಂತಹ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಬಲಿಸಿದ್ದನು. ಆ ವಕ್ರಾಸುರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜನಿವ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗನಾದ, ಮನ್ವಂತನ ಅವತಾರನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಆ ಅಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ವಾಸುದೇವನು ಆ ಅಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲೆಂದೇ ತನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು, ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಪುತ್ರನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಹೊರತೆಂದು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಪ್ರವೃದ್ಧನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಂದ ಈ ವನವನ್ನೂ ವಕ್ರಾಸುರನನ್ನೂ ದಗ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಅಮರರೇ, ದಗ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ವನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಅದು ಅಸುರನು ಸಂಹೃತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾರದಾದಿಮುನಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತೇಜೋವಿಶೇಷವನ್ನು, ತನ್ನ ದೈತ್ಯಹನನ ಸಮರ್ಥವಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕ್ರೂರತೇಜೋವಿಶೇಷದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಂದಲೇ ಅರಣ್ಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಕ್ರಾಸುರನನ್ನು ದಗ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಹಾರಮಾಡಿಸಿ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಪುನಃ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿಯು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿಸುವನು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ವಕ್ರಾಸುರನ ವಧೆಗಾಗಿ ಜನಿಸಿದೊಡನೆ ತರುಣನಾದಂತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಉದರದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ತತ್ಕಕ್ಷಣವೇ ತರುಣನಾಗುವನು. ಇಲ್ಲಿ ತತ್ಕಕ್ಷಣ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ತಂಬರಾಸುರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃದ್ಧನಾದಂತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಆಗ ಅವನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ತರುಣನಾದನೆಂದು ಉತ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಾದರೋ ತಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಂತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಿದಾನಂದಾದ್ಯೈಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ತ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದ ಶೂಲವಾಣಿಯು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಂದ್ರಾದಿವೈದಾರಕವೈದವ್ಯ ನಂದನಂದನನಾದ ತ್ರೀಗೋವಿಂದನಿಗೆ ವಂದಿಸಿತು.

ಆ ತರುವಾಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಹಾಗೂ ದೇವೇಂದ್ರಾದಿ ಅಮರವೈದದಿಂದ ಸ್ತುತನಾಗಿ ಗರುಡನ ಭುವವೇರಿ, ಮತ್ತೆ ರುದ್ರದೇವನಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ತಾನು ಹೊರಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದನು.

ಇತ್ತ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವನು, ಏಕಲವ್ಯ, ಮಾತಾಮಹನಾದ ಕಾಶೀರಾಜರೊಡನೆ, ಮೂರು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದ್ವಾರಕಾನಗರವನ್ನೂ, ಯಾದವರನ್ನೂ ನಾಶ-

ಮಾಡಲಾರಿತಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಬಂದ ವಿಚಾರವರಿತು ಬಲರಾಮ, ಸಾತ್ಯಕಿಗಳೊಡನೆ ಯಾದವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಕಿರಾತಾಧಿಪತಿಯಾದ ಏಕಲವ್ಯನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಾಣದ ಮಳೆಗರೆದನು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಂತರಾದ ಯಾದವರು ರಾತ್ರಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ನಂದಿಸಿ, ಬಲರಾಮ-ಶನಿಯ ಪುತ್ರ ಸಾತ್ಯಕಿಗಳೊಡನೆ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಅನಂತರ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತರಾಗಿ, ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಹೊರಟರು. ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಬಂದ ಬಲರಾಮನು ಏಕಲವ್ಯನೊಡನೆಯೂ, ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಪೌಂಡ್ರಕ-ವಾಸುದೇವನೊಡನೆಯೂ ಹೋರಾಡಿ ಪರಸ್ಪರ ರಥವಹಿನಿನಾರದರು. ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಪೌಂಡ್ರಕನೊಡನೆ ಗದಾಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ತಾವು ತಾವು ಬಲಿಷ್ಠರೆಂಬ ಗರ್ವದಿಂದ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಬಲರಾಮ-ಏಕಲವ್ಯರು ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ರಥಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಗದಾಯುದ್ಧನಿರತರಾದರು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವನು ಯುದ್ಧ ವಿಚಾರವರಿತು ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಂದುದನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಹರ್ಷಿತನಾದ ಏಕಲವ್ಯನು ಏಕಲವ್ಯನನ್ನು ವಧಿಸಬಯಸಿ ಗದಾಧಾರಿಯಾಗಿ ಅವಿವೇಕವಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯನಡೆಗೆ ಹಾರಿ ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. ಬಲರಾಮನ ಬಲ-ಕೋಪಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಭೀತನಾದ ಏಕಲವ್ಯನು ಜೀವಿಸ-ಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ರಣರಂಗದಿಂದ ಬಹುದೂರ ಓಡಿಹೋದನು. ಆಗ ಬಲರಾಮನು ಏಕಲವ್ಯನನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ತೀರದವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನು. ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ಪ್ರವೃಜ್ಞಾನ-ಬಲಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ; ಅಂತೆಯೇ ಧನಂಜಯಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಬಲರಾಮನು ತನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಏಕಲವ್ಯನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಎಂಭತ್ತು ಯೋಜನಗಳವರೆಗೆ ಈಜುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಾಗರಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದ್ವೀಪದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಲರಾಮನು ಬರುತ್ತಿರುವನೋ ಎಂದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದನು. ಬಲಭದ್ರನು ರೋದಲ್ಲಿ ರತ್ನವನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಜೀವಗಳನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ದಾಮೋದರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಪೌಂಡ್ರಕನು ಈ ನಿರ್ಬಲನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿಯೊಡನೆ ನನಗೆ ಸೇರಿಸಾಟ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನಾರ್ದನನ ಬಳಿಗೆ ಯುದ್ಧ-ಮಾಡಲು ಬಂದನು. ಆಗ ಕೇವಲನು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ರಥ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ತೆರಳಿದನು.

ಆಗ ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದೂತನ ಮುಖದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡನು:- "ಎಲವೋ ಕೃಷ್ಣ! ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವನು ಒಬ್ಬನೇ! ಆ ವಾಸುದೇವನೇ ನಾನು!! ನೀನು ನನ್ನದಾದ ಶ್ರೀಸುಂದರನ-ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮುಂತಾದ ಚಿಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಎಸರ್ಪಿಸಿ, ನಾಶರಹಿತನಾದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ. ಬೇಗ ರರಣಾಗತನಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಾ" ಇಂತು ದೂತನು ಪೌಂಡ್ರಕನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರುಹಲು ಸಮಸ್ತ ಯಾದವರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಕರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಗುತ್ತಾ "ಎಲವೋ ದೂತ, ನಾನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೌಂಡ್ರಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನೂ ಸುಂದರನ-ಶ್ರೀವತ್ಸಾದಿ ಚಿಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸು" ಎಂದುತ್ತರವಿತ್ತು ಕಳಿಸಿದನು. ಆ ಮಾತನ್ನು ದೂತನು ಪೌಂಡ್ರಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪೌಂಡ್ರಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಹರಿಯೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು. ರಥದ ಮೇಲಿಳಿರುವ ಸುರ್ವಣ ನಿರ್ಮಿತ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಂಡಿಸಿದ ಕೃತ್ತಿಮ ಚಕ್ರ-ರಂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ, ಶ್ರೀವತ್ಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀವತ್ಸವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಪಾಪಬುದ್ಧಿಯ ಪೌಂಡ್ರಕನನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಂದಹಾಸ ಬೀರಿದನು. ಅನಂತರ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೌಂಡ್ರಕನನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ತನ್ನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಪೌಂಡ್ರಕನ ಶಿರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಆ ಬಳಿಕ ಪೌಂಡ್ರಕನ ಮಾತಾಮವ (ತಾಯಿಯ ತಂದೆ)ನಾದ ಕಾಶೀರಾಜನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನೂ ಬಾಣದಿಂದ ತೆರಿದು ಕೆತ್ತರನಾದ ವಾಸುದೇವನು ಬಾಣದಿಂದ ಆ ತಲೆಯು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೌಂಡ್ರಕನು "ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನು-

ವಾಸುದೇವನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂಧೇತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದನು. ಕಿರ್ಮೀರಾದಿಗಳು, ಜರಾಸಂಧ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು ಹೇಗೆ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೋ, ಅದರಂತೆ ಪೌಂಡ್ರಕನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾದ ಪಾಪಬುದ್ಧಿಯ ಕಾಶೀರಾಜನೂ ಸಹ ಅಂಧೇತಮಸ್ಸಿಗೆ ಬಿದ್ದನು.

ಇಲ್ಲಿ 'ಪಾಪಬುದ್ಧಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಶಲ್ಯ, ಬಾಹ್ಯೇಕರಾಜಾದಿಗಳು ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಮಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಪೌಂಡ್ರಕ-ಕಾಶೀರಾಜರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆ ಕೂಡಲೇ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅಂದರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸಿದಳೆಂದು ಭಾವ.

ಇತ್ತ ಏಕಲವ್ಯನು ಬಲರಾಮನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾದ ಮೇಲೆ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪವನೆಸಗಿ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಅಜೀಯತವನನ್ನು ಪಡೆದನು. ಶಿವನ ವರದಿಂದ ಗರ್ವಿತನಾದ ಆ ಏಕಲವ್ಯನು ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧವನು ಏಕಲವ್ಯನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ರಸ್ತಾಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಸುದರ್ಶನದಿಂದ ಭೇದಿಸಿದನು. ಆ ಪಾಪಿಯೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣದ್ವೇಷದಿಂದ ಅತಿದುಃಖಿತರವಾದ ಘೋರ ಅಂಧೇತಮಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿದನು.

ಹೀಗೆ ಯಾದವಕುಲಾವತಂಸನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪೌಂಡ್ರಕ ಮತ್ತು ಕಾಶೀರಾಜರು ಹತರಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಶೀರಾಜನ ಮಗನಾದ ಸುದಕ್ಷಿಣನು ಶಂಕರನನ್ನು ಕುರಿತು ಅತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿದನು. ಶಿವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ ಆ ಪಾಪಬುದ್ಧಿಯ ಸುದಕ್ಷಿಣನು 'ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲದಂತಾಗಬೇಕು' ಎಂಬ ವರವನ್ನು ಬೇಡಿದನು. ಆಗ ದೈತ್ಯಾವೇರದಿಂದ ಅಚ್ಚಾದಿತ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಶಂಕರನು ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿನ್ನರೂಪಭೂತ ಕೃತ್ರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿರೂಪದ ಭೂತವಿತೇಷವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಸುದಕ್ಷಿಣನಿಗಿತ್ತನು. ಕೃತ್ರೀರೂಪದ ಆ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಯೂ ಅಸುರಾವೇಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಶೀರಾಜಕುಮಾರನಿಂದ ಪೂಜಿತವಾಗಿ ಉಮೇಶನ ವರದಿಂದ ಅಧಿಕಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಅನಂತಶಕ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅನಂತವೀರ್ಯನಾದ ಯದುಪತಿಯು ಆ ಕೃತ್ರಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾತನಾದನು. ಜಾಜ್ಞಲ್ಯಮಾನವಾದ ಅಮೋಘವೀರ್ಯವುಳ್ಳ ಚಕ್ರವು ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ ಕೃತ್ರಿಯನ್ನು ಬಹುದೂರ ಓಡಿಸಿತು. ಕೃತ್ಯಾತೃಕವಾದ ಈ ಅಗ್ನಿಯು ಪ್ರಧಾನಾಗ್ನಿಯ ಪುತ್ರನು. ಕೃತ್ಯಾತೃಕ (ಭೂತಸ್ವರೂಪದ) ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಬಂಧುಬಾಂಧವರಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಆ ಸುದಕ್ಷಿಣನನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿತು.³⁷

37. (ಸುದಕ್ಷಿಣನನ್ನು ಸುದರ್ಶನವೇ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿತೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು. ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ-ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣಗಳ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ).

ಕೃತ್ಯಾನಲಃ ಪ್ರತಿಹತಃ ಸ ರಥಾಗಂವಾಣೀ | ಅಸ್ತೌಜಾ ನೃಪವಿಭಗ್ಮುಮೋ ನಿವೃತ್ತಃ ||

ವಾಲಾಣೀಂ ಪ್ರತಿ ಸಮೇತ್ಯ ಸುದಕ್ಷಿಣಂ ತಂ | ತನ್ನಿರ್ವತಂ ಸಮವಹತ್ ಸ್ವಕೃತೋಭಿವಾಂ || 1 ||

ಚಕ್ರಂ ಚ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತದನುಪ್ರವಿಪ್ರಂ | ವಾಲಾಣೀಂ ಸಾಪ್ತಸಘಾಲಯಾಪಣಮ್ |

ಸಗೋಪುರಾಪ್ತಾಲಕ ಗೋವೃಪಸಕುಲಾಂ | ಸಕೋರಹವೃಶ್ವವರೂಢಮಂದಿರಮ್ || 2 ||

ದಗ್ಧಾ ವಾಲಾಣೀಂ ಸರ್ವಾಂ ವಿಪ್ರಚಕ್ರಂ ಸುದರ್ಶನಮ್ | ಭೂಯಃ ಪಾರ್ಶ್ವಮುಪಾತಿವೃತ್ ಕೃಷ್ಣಾತಿವೃತಮರ್ಣಃ || 3 ||

- ಭಾಗವತ.

ರಥಾಂಗಪಾಣಿ (ಚಕ್ರಪಾಣಿ)ಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚಕ್ರದ ಓಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಓಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೃತ್ರಿಮವೆವ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಯು ವಾರಾಣಾಸಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು (ಆ ಅಭಿಚಾರಿಕ ಕೃತ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ) ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಆ ಸುದಕ್ಷಿಣನನ್ನು ಭಸ್ಮಮಾಡಿತು. ಇದಾದನಂತರ ಕಾಶಿಪುರಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸುದರ್ಶನಚಕ್ರವು ಎಲ್ಲ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು, ಗೋಪುರಗಳು, ಅಟ್ಟಾಲಕಗಳು, ಗೋಷ್ಠ (ಗೋಶಾಲೆ)ಗಳ ಸಮೂಹ, ರಾಜಭಂಡಾರ, ಆನೆ-ಕುದುರೆ ಸಹಿತ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾರಾಣಾಸಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಸೇರಿತು" - ಎಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ.

"ಅಭಿಚಾರ: ಕೃತ್ಯಾಃ ತದನು ಸುದಕ್ಷಿಣಹನನಾನಂತರಂ" ಎಂದು ವಿಜಯದ್ವಜೀರ್ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ತು. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಚಕ್ರವು ವಾರಾಣಾಸಿಯನ್ನು ಭಸ್ಮಗೊಳಿಸಿ ಪುನಃ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿತು.

ಸಂಪೂರ್ಣನಿತ್ಯಾನಂದನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಪತಿಯ ಅವಜ್ಞಾದಿರೋಷದೂರಕವಾದ, ರುಕ್ಮಿಣಿಯೊಡನೆ ನಿತ್ಯವೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವವರು ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಪ್ರೇಮಕಲಹರತರಾಗುವಂತೆ, ತಾನೂ ಮಡದಿಯೊಡನೆ ಪರಿಹಾಸಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಲ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತಾ ಒಗೆ ಹೇಳಿದನು - (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮಕಲಹದ ಪರಿಯ ಪ್ರಕಾರವು ಒಗೀತ್ತೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ) - "ರುಕ್ಮಿಣಿ! ಯದ್ವಹಿ ನಿನಿಂದ ನನಗೇನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೂ ಎಲೈ ಕಲ್ಯಾಣಿ! ಅರಿಗಳ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶಿರುಪಾಲನಿಗೆ ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮವರಿಗಿದ್ದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮುರಿಯಲೆಂದೇ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೇನೆ ಹೊರತು ನಿನಿಂದ ನನಗೇನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ!" ಎಂದು ಕುಟುಕಿದನು.

ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ನಿತ್ಯಾವಿಯೋಗಿನಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯು. ಅವಳಿಗೆ ದುಃಖಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವಳಿಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಯೋಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹಾಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು "ಸ್ವಾಮಿ, ಸತಿಯಾದವಳು ಗಂಡನು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವವನೇನೋ ಎಂದು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಪತಿಯ ಭಯವಿರಬೇಕು. ಪತಿಯು ಜಗಳವಾಡಿದರೂ ಪತ್ನಿಯು ಮೌನದಿಂದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಸತೀಧರ್ಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಲಜ್ಜಾದಿಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟಳಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಪತಿಯ ಬಿರುಸುಡಿಗಳಿಂದ ದುಃಖಿತಳಾದವಳಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದಳು. ಅನಂತರ ದೇವದೇವನಾದ ವಾಸುದೇವನು ದುಃಖಿಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿಗೆ ಗೃಹವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೆಲಸುನುಡಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಸಾಂತನಗೊಳಿಸಿದನು.

ಇಂತು ಕಮಲಸಂಭವವಾದ ರಮೆಯ ಅವತಾರಕವಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅದಿಷ್ಟನಾದ ಬಲರಾಮನು ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪ ಯರೋದಾದೇವಿ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲಾವಿಲಾಸಾದ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಸಗಳವರೆಗೆ ಗೋಪ-ಯರೊಡನೆ ವಿಹರಿಸಿ, ಯಮುನೆಯನ್ನೂ ತಾನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೀಡಿಸಲು ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಯಮುನೆಯು ಬಲರಾಮನು ಮಧುಪಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆನಾಗಿರುವನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಡದಿರಲು ಕುತೂಹಲವಾದ ಆ ಉಗ್ರವೀರನು ತನ್ನ ಲಾಂಗಲ(ನೇಗಿಲು)ದಿಂದ ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೆಳೆದನು. ಆ ಯಮುನೆಯು ನಿಜರೂಪದಿಂದ ಬಂದು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ತುಷ್ಟನಾದ ಬಲಭದ್ರನು ಅವಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು. ಆ ತರುವಾಯ ನಂದಗೋಪನ ಅಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗಾಗಮಿಸಿ ನಂದಗೋಪಾದಿಗಳ ಕುತಲವಾರ್ತೆಯನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿದನು.

ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನರಕಾಸುರನು ಸಂಹೃತನಾದ ವಿಚಾರತೀತನು ಅಸುರಾವೇಶಯುಕ್ತರಾದ ಮೈಂದ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ-ರೇಂಬುರು ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಅನರ್ತದೇಶವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವಿಚಾರವರಿತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಲರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು "ಅಣ್ಣ! ಮೈಂದ-ವಿವಿಧರು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅನರ್ತದೇಶವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನೀನವರನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಿರಂಚಿಯ ವರ, ಅಮೃತ-ಪ್ರಾತನಗಳಿಂದ ಅವಧ್ಯರಾಗಿರುವ ಆ ಮೈಂದ-ವಿವಿಧರನ್ನು ನೀನು ಸಂಹಾರಮಾಡು" ಎಂದನು.

ಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶದಂತೆ ಹೊರಟ ನೀಲಾಂಬರನು (ಬಲರಾಮ) ರೈವತವರ್ಷತದ ಶೃಂಗಾರದಲ್ಲಿ ರೋಷದಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೈಂದನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಮರುದಿನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಶಿಲಾವರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧನನ್ನು ಮುಸುಲಾಯುಧದಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಮೈಂದ-ವಿವಿಧರಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಣರಾಗಿದ್ದ ದೈತ್ಯರು ಅಂಧತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋದರು. ಮೂಲರೂಪದ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದರು.

ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರನಾದ ಸಾಂಬನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದನು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಿಂದೆ ರತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವಳೇ ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಳು. ಇಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಅವಳ ಸ್ವಯಂವರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿದನು. ಅವಳೂ ಸಹ ಸಾಂಬನಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತಳಾಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಹೊರಟಳು. ಇದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳೂ, ಕರ್ಣ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖರು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಂಬನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವನ ರಥವನ್ನು ಮುರಿದು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಕರ್ಣ, ಭೂರಿಶ್ರವ, ದುರ್ಯೋಧನನೂ ತಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ಸಾಂಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ವಿಚಾರವರಿತು ಯಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೌರವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾದರು. ಬಲರಾಮನು ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಧವನೊಡನೆ ಸಂಧಾನಾಪೇಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೃಷೀನಾಭನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಪವನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಾನು ಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೌರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಉದ್ಧವನನ್ನು ಕಳುಹಿದನು. ಬಲರಾಮ-ನಾಗಮನವನ್ನಂತೆ ಕೌರವರು ಅವನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಕಲ ಕೌರವರೂ ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಆಗ ಮುಸುಲಿಯು "ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಾಂಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವಿರಿ. ಈ ಕೊಡಲೇ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜರು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. "ಉಗ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜರು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಕೌರವರು ಬಲರಾಮನನ್ನು ದುಷ್ಪವಚನಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅವರ ಉದ್ಧವನವನ್ನು ಕಂಡು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು. ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಬಲಭದ್ರನು ತನ್ನ ನೆಗೆಲಿನಿಂದ ಹೃಷೀನಾಭರವನ್ನೇ ಕಿತ್ತಳೆದು ಜಾನ್ವವೇ ನದಿಗೆಸೆಯಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದನು. ಆಗ ಭಯಗೊಂಡ ಧಾರ್ಮರಾಷ್ಟ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ತಡೆದು ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡಿದರು ಮತ್ತು ಸಾಂಬನೊಡನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನೂ ಕರೆತಂದು ಸಾಂಬನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಸಾಂಬ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಅನೇಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನೂ ಕಾನಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆ ವಧ್ಯವರರಿಂದ ಸಹಿತರಾದ ಬಲರಾಮ-ಉದ್ಧವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ. ಬಲರಾಮನು ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದನು.

ಹೀಗೆ ಬಲರಾಮನು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ-ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಷನ ಅವತಾರನಾದ ಬಲರಾಮನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತನ ರುಕ್ಮಕೇಶ ಅಮರವಿರುಪುಧರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಬಲರಾಮನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ರುಕ್ಮಕೇಶರಾವೇಶವಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನರಿತು ಭೀಮಸೇನನೂ ಸಹ ಅವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭೀಮನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ರೋಧಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಲರಾಮನು ರುಕ್ಮಕೇಶರಾವೇಶ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು

ಬಲಭದ್ರನು ತನ್ನನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಿದ್ದನೇ ವಿನಃ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮನು ಜಯಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಬಲರಾಮನಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನನ ಶುಕ್ಲಕೇಶಾಪೇಶವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಭೀಮಸೇನನೇ ಸರ್ವದಾ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಂತು ಬಲರಾಮನು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಶುಕ್ಲಕೇಶಾಪೇಶ-ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದನು.

ಇಂತಹ ಬಲರಾಮ ಸಹಿತನಾಗಿ ಕಮಲನಾಭನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವಾಗ ಅತ್ತ ಬಾಣಾಸುರನ ಮಗಳಾದ ಉಷೆಯು ಒಂದುದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೌತ್ರನಾದ ಅನಿರುದ್ಧನೊಡನೆ ರಮಿಸಿದಂತೆ ಕನಸುಕಂಡಳು. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಾಧವನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮನಮೋಹಕ ರೂಪ-ಲಾವಣ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪರವಶಳಾಗಿ ಉಷೆಯು ತನ್ನ ಸಖಿಯಾದ ಚಿತ್ರಲೇಖೆಯ ಮುಂದೆ ತನಗಾದ ಸ್ವಪ್ನಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಡನೆ ವಿಹರಿಸಿದ ಆ ಚಿತ್ರಚೋರನನ್ನು ಕರೆದು ತರುವಂತೆ ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ ಚಿತ್ರಲೇಖೆಯು ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರಪುರುಷರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದಳು. ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆನಂದಭರಿತಳಾಗಿ "ಸಖಿ, ಇವನೇ ನನ್ನೊಡನೆ ರಮಿಸಿದ ಮನೋಹರನಾದ ಪ್ರಿಯನೆಂದು" ಹೇಳಿದಳು. ಉಷೆಯು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಸ್ವತಃ ಆ ಸುಂದರಾಂಗನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಅನಿರುದ್ಧನೆಂದರಿತು ಚಿತ್ರಲೇಖೆಯು ತನ್ನ ಮಾಯಾವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಂದು ರಾತ್ರಿಯೇ ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧನನ್ನು (ಉಷೆಯು) ಕನ್ಯಾಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕರೆದುತಂದಳು. ಆತ್ಮದಾರ ಗುಣವಂತನಾದ ಅನಿರುದ್ಧನನ್ನು ಚಿತ್ರಲೇಖೆಯು ಕರೆತಂದಮೇಲೆ ಬಾಣನ ಕುಮರಿಯಾದ ಉಷೆಯು ಬಹುದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅನಿರುದ್ಧನೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸಿದಳು.

ಕನ್ಯಾಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂತು ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರಲು ಅದನ್ನು ಕನ್ಯಾಂತಃಪುರದ ರಕ್ಷಕ ಭಟರು ಕಂಡು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಾಣಾಸುರನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಬಾಣನು ಅನಿರುದ್ಧನನ್ನು ಹಿಡಿದುತರುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಭಟರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಭಟರನ್ನು ಅನಿರುದ್ಧನು ಪರಿಘಾಯಧರರಿಂದ ಹೊಡೆದಟ್ಟಿದನು. ಆಗ ಬಾಣಾಸುರನೇ ಸ್ವಯಂ ಬಂದು ಅನಿರುದ್ಧನನ್ನು ನಾಗಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದನು.

ಇತ್ತ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವು ತಿಳಿಯಿತು. ವಾಸುದೇವನು ಬಲರಾಮ-ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನರೊಡನೆ ಗರುಡನ ಭುಜವೇರಿ ಬಾಣಾಸುರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಬಾಣಾಸುರನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾದವರು ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣನು ಅಗ್ರಿರೂಪದ ಭೂತಗಳೊಡನೆ, ನಂತರ ಅಂಗಿರಸಾಗ್ರಿಯೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಟ್ಟಿದನು. ತರುವಾಯ ವೇತಾಲಾದಿ ರುದ್ರದೇವರ ಪ್ರಥಮಗಣಗಳನ್ನು ಅಟ್ಟಿದನು. ಆಗ ಜ್ವರಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ರುದ್ರದೇವರ ಪ್ರಥಮನು ಬಂದನು. ಅವನು ಭಸ್ಮಾಯುಧ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಜ್ವರಪೀಡಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸಿಸಿದನು. ಆಗ ಜಗತ್ಪ್ರಭಾವದ ವಾಸುದೇವನು ಬಲರಾಮನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿ ಜ್ವರಪರಿಹಾರಮಾಡಿ ನಂತರ ಕೆಲಕಾಲ ಆ ರುದ್ರಜ್ವರದೊಡನೆ ಮುಷ್ಠಿಗಳಿಂದ ಸೇಗನಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೋರಮಾಡಿ, ಅದರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವೈಷ್ಣವಜ್ವರವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದನು.

ಅದು ಸರಿ, ಕೃಷ್ಣನು ತಾನೇ ಏಕೆ ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಲ್ಲ? ಎಂದರೆ ತಾನು ರುದ್ರಜ್ವರವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಗೆದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ತನ್ನ ಭೃತನ ಮೂಲಕವೂ ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ವೈಷ್ಣವ ಜ್ವರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಾಣಾಸುರನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದ ಆ ರುದ್ರಜ್ವರವು ವೈಷ್ಣವಜ್ವರದಿಂದ ಆತ್ಮಂತಃಪೀಡಿತವಾಯಿತು. ರುದ್ರಜ್ವರವನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸುಂಗಳು ಮುಂದಾಯಿತು. ಆಗ ರುದ್ರಜ್ವರವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರರಗು ಬಂದಿತು. ಪದ್ಮೋಕ್ಷರರ್ಪಣೆವನ್ನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಶೈವ-

ಜ್ವರವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ವೈಷ್ಣವಜ್ವರದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವನು ವೈಷ್ಣವಜ್ವರವನ್ನು ಸೃಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಶೈವಜ್ವರದಿಂದ ಓಡಿತನಾಗುತ್ತಿದ್ದನಾದ್ದರಿಂದ ವೈಷ್ಣವಜ್ವರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಶೈವಜ್ವರವನ್ನು ಗೆದ್ದನು ಎಂಬರ್ಥ ಬರುವ ವಾಕ್ಯ-
ಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲೆಂದೇ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು "ತಾನೇ ಶೈವಜ್ವರವನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಸಾಲದು, ತನ್ನ ಭೃತ್ಯರ ಮೂಲಕವೂ ಜಯಿಸಬೇಕು" ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ "ರುದ್ರಜ್ವರದೊಡನೆ ಕೆಲಕಾಲ ತ್ರೀಡಿಸಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತತ್ತಿನಾಶರಹಿತನೂ, ಪ್ರಭುವೂ ಸ್ವಾಮಾರ್ಥ್ಯಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅಲ್ಪಜನರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ-ಜ್ವರಾದ ಅಲ್ಪಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೇಗೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವೈಷ್ಣವ ಜ್ವರವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ, ಬಹುಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ವೈಫಲ್ಯ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಶೈವಜ್ವರವನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ದುರ್ಜನರ ಮೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ತೋರುವುವು. ಕೃಷ್ಣನು ಶೈವಜ್ವರ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದಿರಲೆಂದೇ ವೈಷ್ಣವಜ್ವರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಬಾರದು? ಎಂದರೆ - ನಿತ್ಯಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಆ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲ-
ವಾದುದರಿಂದ ಅದು ಅಸುರಜನ ಮೋಹನಾರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅಸ್ಥಾದಿರುದ್ರಭೂತಗಳು, ಪ್ರಮಥಗಳಿಗಳು, ಶೈವಜ್ವರ ಮುಂತಾದವು ಓಡಿಹೋದಮೇಲೆ ಗಿರೀಶನಾದ ಶಿವನು ತಾನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದನು. ಆಗ ಶಿವ-ಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಜರುಗಿತು. ಕೃಷ್ಣನು ವಿಜೃಂಭಣಾಸ್ವದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂಭನಕರ ಅಸ್ವದಿಂದ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ರುದ್ರನನ್ನು ಸ್ವಂಭನಗೊಳಿಸಿದನು. ವಿಜೃಂಭಣಾಸ್ವದಿಂದ ಶಿವನ ಅತಿಶ್ರುತ ಚರಿಸಲೂ ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಸ್ಥಾನುವಿನಂತೆ ಅಂದರೆ ಜಡದಂತಾದನು. ಆಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುಖಕರನಾದ ರಂಕರನು ಅಂತು ಸ್ವಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಡಲು ದೈತ್ಯಾವೇಶದಿಂದ ವಾಸುದೇವನೆಂದು ತಿಳಿಯದ ರುದ್ರದೇವನಿಗೆ (ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ) ಕಮಲಸಂಭವನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅನೇಕ ವಿಷ್ಣುಕೃತ್ಯಸಾಧನ ಸಮರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದನು. ಸ್ಥಾನುವಿನಂತೆ ಚರಿಸದ ಸ್ವಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ನಿಂತ ರುದ್ರನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿದನೆಂದರೆ - ಪ್ರಭುವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ರುದ್ರದೇವನೊಡನೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಉದರವನ್ನು ಸೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂಭನಾಸ್ವದಿಂದ ಸ್ವಂಭಿತನಾದ ಶಿವನರೂಪವನ್ನೂ, ಅದರಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉದರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನು "ರುದ್ರ! ಹಿಂದೆ ನೀನು ಅಚ್ಯುತನಿಂದ ಶಿವಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಿಲ್ವವನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀಯೆ. ನಿನಪದಯೆ?" ಎಂದು ರಂಕರನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ತಪಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು "ರಂಕರ! ಶಿವಪದಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ನೀನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಂದುರೂಪದಿಂದ ಶಿವಪದವನ್ನು ಪಡೆದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ನಿನ್ನ ಶಿವಪದಕ್ಕೆ ಅಂತರಾಯ ಬಲಾರಾದೆಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಆ ರೂಪವೇ ಈಗ ಸ್ವಂಭಿತವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ವಂಭನವು ಹೋಗದೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಶಿವಪದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಯ ಬರುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ರುದ್ರದೇವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಹರಿ ವಿಷಯಕ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಅವನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸ್ವಂಭನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಆ ತರುವಾಯ ಬಾಣಾಸುರನು ಹರಿಯೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಬಂದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಅವನ ಸಹಸ್ರಬಾಹುಗಳನ್ನೂ ಶಿರಸ್ಸನ್ನೂ ಭೇದಿಸಲು ಸುದರ್ಶನಧಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅಸುರಭಾವದಿಂದ ದೂರಾದ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಬಾಣಾಸುರನ ಸಹಸ್ರ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅವನ ಶಿರಃಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಚಕ್ರವ್ರತ ನಿಂತಾಗ ರುದ್ರದೇವನು

ಬಂದು ಬಾಣನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಾಣಾಸುರನ ಎರಡು ಭುಜಗಳನ್ನೂ, ಶಿರಸ್ಸನ್ನೂ ಉಳಿಸಿ ಅಸುರಾವೇಶದಿಂದ ದೂರಾದ ಬಾಣಾಸುರನಿಂದ ಸ್ತುತನಾಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ಬಾಣನನ್ನು ಆ ಪ್ರಭುವು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ರುದ್ರನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಷಣ್ಮುಖನನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದನು. ಬಾಣಾಸುರನು ಅನಿರುದ್ರನನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಉಷೆಯನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಾಣನಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದನು.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ರುದ್ರಸಂಬಂಧಿ ಅಗ್ನಿರೂಪಭೂತಗಳು ಅಂಗಿರಸ್ವಾಕ್ಷಿ, ಪ್ರಮಥಗಣಗಳು, ಶೈವಜ್ವರ, ಷಣ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಉಮಾಪತಿಯನ್ನೂ, ಬಾಣನನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಜಯಿಸಿ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಸರ್ವಲೋಕಹರನಾದ ಶಂಕರನನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜ್ವರಾದಿಗಳನ್ನು ಗೆಲಿಯುವುದೊಂದು ಅಸಾಧ್ಯಕಾರ್ಯವಾದೀತೇ? ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರ ಸದ್ವರರಾದ ಭೂತಭವಿಷ್ಯತ್ಕಲ್ಪದ ಅನಂತಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳು ಯಾವ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕೃಪಾವಲೋಕನವಿಲ್ಲದೆ ಕೈಬೆರಳು ಮುಂತಾದ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಜ್ಞಾನ-ಇಚ್ಛಾ-ಧರ್ಮ-ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಾದಿಗಳು ಯಾವ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೋ, ಅಂತಹ ಅನಂತಶಕ್ತಿ ಸಂಶೋಭಿತನಾದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಈ ರುದ್ರಜಯವು ಆರ್ಜುನಕರವಾದುದೇನಲ್ಲ!

ಅನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮ, ಪುತ್ರ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಅನಿರುದ್ರ, ಉಷಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಲೇಖೆಯರೊಡನೆ ಗರುತ್ಮಂತನ ಹೆಗಲೇರಿ ದ್ವಾರಕಾನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಚರಕಾಲ ನಿತ್ಯಾನಂದನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ರಮಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಆಗಣಿತಮಹಿಮಾಶಾಲಿಯಾದ ಮಹೋಕ್ತವಪುಳ್ಯ, ಯದುಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯಾನಂದವು ಸುರಾಸುರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ-ಮೋಹಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಶ್ರೀರಮಾ, ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರ-ಇಂದ್ರ-ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಬಂಧಪರಿಹಾರಕವಾಗಿದೆ (ಮೋಕ್ಷಪ್ರದವಾಗಿದೆ) ನಿತ್ಯ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯವೂ ಈ ವಿಧವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಸ್ತುತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಭಾವ. ಇಂತು ಅಪರಿಮಿತ ಪೌರುಷವರ್ಯಸಾರನೂ, ಪುರುಷೋತ್ತಮನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ವಾಸಿಸಿದನು.

ಇತ್ತ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಧನಂಜಯರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಲೋಮಕ ಮುನಿಗಳು ಪಾರ್ಥರದ್ದಲ್ಲಿಗೆ, ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಪೃಥ್ವಿಯು ಅಂದರೆ ಭರತವರ್ಷದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಹೊರಟ ಪಾಂಡವರು ಸಕಲೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದರ್ಶನ, ಸ್ನಾನ-ಸೇವಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದ್ರಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಆಯಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಪುಂಡ್ರರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ, ಆ ಫಲವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಭಾಸಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರನ್ನು ಸಂಭಾವಿಸಲು ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಸಕಲಯಾದವರೊಡನೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಪಾಂಡವರು ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಯಾದವರು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜುವಲ್ಲಧಾರಿಯಾಗಿ ತಪಸ್ವಿಗಳ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಕಂಡು, ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಅತಿರಯ ಸೇಹದಿಂದ ಬಲರಾಮನು ಅವರಿಗೇ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದನು. ಆಗ ಸಾತ್ಯಕಿಯು "ಬಲದೇವ! ನಾವೀಗಲೇ ಕರ್ಣಸಹಿತನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೊದಲಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೆ ಹೃಷೀಪುರ ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕೂಡಿಸೋಣ. ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನು

ರಾಜ್ಯವಾಳಲಿ!" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸಾತ್ಯಕೀಯ ಮಾತುಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ "ಸಾತ್ಯಕೇ! ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಲ್ಲ! ಸ್ವತಃ ಅವರು ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದನು. ಜನಾರ್ದನನ ಮಾತನಾಡಿ ಪಾಂಡವರು "ನಜ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು. ಅನಂತರ ಯಾದವರು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಯಾದವರು ತೆರಳಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರು ಹಿಮವತ್ಸರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಹೋಗಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಮಾರ್ಗಾತ್ಮ ಸುತ್ತಿಸುತ್ತಿ ಬಳಲಿ ಶ್ರಾಂತರಾದರು. ಸತೀಮಣಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಗುಂಡಾದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡು ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಸ್ತರಿಸಿದರು. ನಿಶಾಚರರಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೊದಗಿದನು. ಅವನು ತಾಯಿಸ್ವರೂಪಳಾದ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಸೇವಕರು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಪಾಂಡವರು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನ ಪೂಜಾರ್ಪಣೆಕರವಾಗಿ ತಮಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಒತ್ತವ್ಯಾಧ್ಯಾದಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಹಿಮವತ್ಸರ್ವತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅವರು ಹೇಮಕೂಟಗಿರಿ, ನಿಷಾದಗಿರಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಮೇರುಪರ್ವತದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಾಗಿರುವ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಗಂಧಮಾದನದಲ್ಲಿರುವುದು ಮೂರನೆಯ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವು. ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣಾಶ್ರಮವು. ಪಾಂಡವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆಂದು ಭಾವ.

ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಭೀಮಸೇನ-ದ್ರೌಪದಿಯರು ಅಲ್ಲಿನ ವನಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವಾಸುದೇವನ ಉತ್ತಮಾಸನನಾದ ಗರುತ್ಮಂತನು ಅಲ್ಲಿನ ಸನಿಹದ ಗಂಭೀರಸರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಉರುಗವೊಂದನ್ನು (ಹಾವನ್ನು) ಅಪಹರಿಸಿ ಹಾರಿದನು. ಗರುಡನ ಬಿರುಸಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಚಾಲನದಿಂದ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತವು ಅಲುಗಾಡಿತು. ಆಗ ಬಂಗಾರದ ಕಾಂತಿಪೂಜರಂಜಿತವಾದ ಸುವರ್ಣಕಮಲವೊಂದು ಹಾರಿಬಂದು ಭೀಮ-ಪಾಂಚಾಲಿಯರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಅತಿಸುಗಂಧಯುಕ್ತವಾದ ಆ ಕಮಲವನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳು, ದೈತ್ಯರಿಂದಲೂ ಸಹಿಸಲಸದಳವಲ್ಲದ ಭೀಮಸೇನನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ದ್ರೌಪದಿಯು ತಾವಿಗೆ ನೋಡಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಕಮಲಗಳನ್ನು ತನಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಭೀಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಗೊಟ್ಟು ವಾಯುನಂದನನಾದ ಭೀಮನು ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಎತ್ತರವಾದ ಆ ಪರ್ವತ ತಿಖಿರವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಎರಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಸುರ-ಸಿದ್ಧರಮಾಹದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಿಂಹ, ಶಾರ್ಙ್ಗಲರೂಪವಾದ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಮರಿದಿಸುತ್ತಾ, ಆ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಶ್ರೀಹನುಮಂತನೆಂಬ ಹಸಿರಿನ ತನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಮಸೇನನು ಆ ಹನುಮಂತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.

ಶ್ರೀಪವಮಾನನಂದನನಾದ ಭೀಮನು ಹನೂಮಂತನು ತನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಬೇರೆಯವರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಹನುಮಂತನೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸಿದನು. ದೇವತೆಗಳು ಮಾನವರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಅವತಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಆ ರೂಪವು ತಮ್ಮದೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಇತರ ಮಾನವರಂತೆಯೇ ಬೇರೊಬ್ಬರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪರಮ ಧರ್ಮವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವಾಗ ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತ-ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವುದು, ಸರ್ವದಾ ಆಪತ್ತು, ಆಪತ್ತಿಲ್ಲದ ವೇಳೆ-

ಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವುದು ಪರಮಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಭೀಮ-ಹನುಮಂತರು ಒಂದೇ ಮೂಲರೂಪದ ಎರಡು ಅವತಾರಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಬೇರೆಯವರೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು, ಮೂಲರೂಪದ ಬಲ-ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದಿರುವುದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನು ಅವತಾರರೂಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠನು. ಭೀಮನು ಕನಿಷ್ಠನು. ಅಂತೆಯೇ ಭೀಮನು ಕನಿಷ್ಠನಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಈಗ ವಾಯುದೇವರ ಅತಿಶಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ, ಸಾಮಾನ್ಯಸ್ಥಾಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ದೇವತೆಗಳು ಮಾನಸರಾಗಿ ಜನ್ಮತಾಳಿದಾಗ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಲರೂಪದ ಬಲ-ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತ್ರೇತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ-ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಮರೆಯಾಗುವುವು. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮೂಲ-ರೂಪಾಪೇಕ್ಷೆಯಾ ಮೂಲರೂಪವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಮೂಲರೂಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಕಲಗುಣಗಳೂ ಉತ್ತಮಾದವು ಕ್ರಮದಿಂದ ಮೂಲರೂಪಾಪೇಕ್ಷೆಯಾ ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಭಾಗಶಃ (ವಿಕೇಶವೃತ್ತಿಯಿಂದ) ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೂಲರೂಪಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಗುಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಯೂ, ಕೆಲಗುಣಗಳು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ-ಬಲಾದಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು, ದ್ವಾಪರಕ್ಕಿಂತ ತ್ರೇತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು, ತ್ರೇತೆಗಿಂತ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ-ಬಲಗಳ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ-ಬಲಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದಷ್ಟು ತ್ರೇತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ, ಅದರಂತೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ - ಒಗೆ ಯುಗಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಲ-ಜ್ಞಾನಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮೂಲರೂಪವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಣವು (ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು) ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ, ಅಮರರಾದವರಿಗೆ ಅವರಣವು ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಈಗ ಉತ್ತಮ ದೇವತೆಗಳ ವಿಶೇಷವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವರು :-

ಶ್ರೀಹರಿಗೂ ಇದೇ ನಿರ್ಣಯವೇ? ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮತ್ತಾದಿರೂಪಗಳ ಅವತಾರ ತಾಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ-ಜ್ಞಾನಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆತ್ಮಂತ ಸುವ್ಯಕ್ತರಕ್ಷಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ-ಬಲಾದಿಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುವು.

"ಪಯೋಬ್ರಮದ್ಯಗಂ ಚ ಯೇ ಸುಸದೃಚಾನ್ಯದೇವತಾ |

ಯಥೇಷ್ಟತೋ ಗಮಿಷ್ಯಸಿ ಸ್ವದೇಹಸಂಯುತೋಽಪಿ ಸರ್ವ ||"

ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ಸ್ವರ್ಗರೋಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹನುಮಂತದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ - "ವಾಯುಸಂದೇಹ! ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಂದಿರವಿದೆ. ಇನ್ನಾವ ದೇವತೆಗಳೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಶಕ್ತರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಶರಣಯುಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು (ಹೋಗಲು) ರಕ್ಷಣಾಗಿದ್ದೀಯೆ!" ಎಂದು ಭಾವ. ಹನುಮಂತದೇವರ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯತುಷ್ಟನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಬಲಾದಿಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವಮಾನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲಾದಿಗಳಿಗೆ (ಒಂದು) ನಿಮಿತ್ತ (ಕಾರಣ)ದಿಂದ ಬಲಾದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುವುವು. "ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಸಂಜ್ಞಾಂ ಸ ಸುಖಹೃದೋಽಪಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪಂ ನಿಜಮೇವ ಲಕ್ಷಣಃ | ಕೇವಲಂ ಹರೇರಂಶಯುತಮ್ ||" ಅಂದರೆ - ಮೂರ್ಛ ತಿಳಿದದ್ದು ಆತ್ಮಂತ ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದರೂ,

ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತನ್ನ ಮೂಲರೂಪವನ್ನೇ ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಂತಯುಕ್ತನಾದ ಶೇಷನ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವರೂಪವು ಎಂಬುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯು ಅವಿಭಾವಕ್ಕೆ ಶೇಷನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಕಾರಣವು. "ವಿನತಸ್ಯ ಸುವರ್ಣಸ್ಯ ತಥಾ ಶತ-ಬಲೇರಪಿ | ತಥಾ ತತ್ತರವಾರಾಣಾಂ ಕಷೀನಾಂ ರಾಮಸೇವಿನಾಂ || ಅತ್ಯಾಯಾಮ ಸಮುದ್ರಾಣಾಂ ತರಣೇ ಶಕ್ತಿರೂರ್ಜಿತಾ | ಇಚ್ಛಯಾ ರಾಮದೇವಸ್ಯ ತದಾಸೀತ್ ಕರುಣಾತ್ಮನಃ ||" - ಸ್ಯಾದ. ಇದರಂತೆ ಶೇಷನಿಗಿಂತ ಶತಬಲ ಅಧಿಕನಾಗಿರುವ ವಿನತ ಮತ್ತು ಗರುಡನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಅವನ ಪರಿವಾರವರಾದ ಕಪಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುವುದು, ಹಾರುವುದರಲ್ಲಿ (ಹೋಗಿಬರುವುದರಲ್ಲಿ) ಕರುಣಾ-ಮಯನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಉರ್ಜಿತವಾಯಿತೆಂದು ಸ್ಯಾದಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿನತಾದಿ ಕಪಿಗಳು ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬರುವ ಶಕ್ತಿಯುಂಟಾಗಲು ಶ್ರೀರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏಕದೇಶ-ಕಾರಣವನ್ನು ಉದಾಹರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ-ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಭೀಮನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಹನುಮಂತನು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಭೀಮನು ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವುದು ಧರ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೀಮನು ಧರ್ಮವೃದ್ಧರ್ಥವಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಈ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಭೀಮಾವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಅಸುರರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲೆಂದೇ ಭೀಮನು ಸಂಪೂರ್ಣಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಹನುಮಂತನ ಬಾಲವನ್ನು ಎತ್ತಲು ಅಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದನು.

ಭೀಮನು ಹನುಮಂತನನ್ನು ರಾಮಾವತಾರಕಾಲದ ನಿಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದಾಗ ಹನುಮಂತನು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧನಾಗಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಮಾರುತಿಯ ಮುಖದಿಂದ ವೇದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ, ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಚತುಃಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅಂದರೆ-ಶ್ರೀರಾಮನು ವೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು, ಅವನು ವಾಸುದೇವ-ಸಂಕರ್ಷಣ-ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ-ಅನಿರುದ್ಧ ಎಂಬ ಚತುಃಸ್ವರೂಪನಾದ ಮಹಾಪ್ರಭುವು. ಶ್ರೀರಾಮಸೇನ ವಾಸುದೇವನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಸಂಕರ್ಷಣಾಭಿಷ್ಠನು. ಭರತನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಭಿಷ್ಠನು, ಶತ್ರುಘ್ನನು ಅನಿರುದ್ಧಾಭಿಷ್ಠನು - ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನೂ, ಯಾವಯಾವ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಯಾವುದು ಧರ್ಮ? ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಯುಗದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರಮಾನಂದ-ಭರತನಾದನು. ಭೀಮನ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ, ರಾಮನಾಗಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾವತಾರನಾದ ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ-ದ್ದರೂ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರದ ರತ್ನವಾಗಿದ್ದ ಇಂದ್ರನು ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣರೂಪದಿಂದ ಅವನ ರಥಸಾರಥ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿರುವಂತೆ ನಾನು ಸಹ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹನುಮಂತನು ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ದ್ವಜರೂಪನಾಗಿದ್ದು (ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 'ಕಪಿವೃಜ-ಹನುಮದ್ವಜ' ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ) ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗರ್ಜನೆ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಶತ್ರುಗಳು ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ, ಪರಾಜಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ವರದಾನ ಮಾಡಿ ಕರುಣಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಭೀಮನು ದೇವತಾತ್ಮಜನಾದ (ದೇವತೆ-ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನಾದ) ವಾಯುದೇವನ ಅವತಾರನೇ ಹನುಮಂತನೆಂದು ತಿಳಿದು ಹಿರಿಯನಾದ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನ ಅನುಜ್ಞೆ ಪಡೆದು ಸೌಗಂಧಿಕವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು.

ಭೀಮಸೇನನು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಭುತಾಕಾರವೂ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಂಧಭರ್ಣಿವೂ, ದಿವ್ಯವೂ ಆದ ಸುವರ್ಣಕಮಲಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸರಭೃತಕರಾದ ರಾಕ್ಷಸನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ,

ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಆ ಪದ್ಯಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನೂರುಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ ಕ್ರೋಧವಶರೇಂಬ ಗಣದಿಂದ ಜನಿಸಿದ, ಕೋಪಯುಕ್ತರಾದ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಮನನ್ನು ಸುತ್ತವರೆದರು. ಅವರು ಶಿವನವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. (ಶಿವನವರದಿಂದ ಬೇರಾರೂ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವರೆಂದು ಭಾವ) ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ಶಿವಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದ ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ವೈಕೋದರನು ಆಗ ಅವರೊಡನೆ ಮೊದಲು ವೃಷಭ ಶಾಸ್ತ್ರೋದಾಹರಣಾ ಭೂವರ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಿಂದ ವಾಗ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅನಂತರ ಭೀಕರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಚಂಡಗದೆಯಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು.

ಅವಧ್ಯರಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತಿಶಯವನ್ನೇಗ ನಿರೂಪಿಸುವರು -

"ಭೀಮಸೇನದೇವರು ವಾಯುದೇವರಿಂದ ಕುಂಠಿದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು. ಆತ್ಮಕ ಬಲಶಾಲಿಗಳು, ಪವನ-ನಂದನರಾದುದರಿಂದ ರೂರರು. ಅವರನ್ನೆದುರಿಸಲು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವು. ಶತ್ರುನಾಶಕರೂ, ತಪಸ್ವಿಗಳೂ ಆದ ಅವರು ಸತ್ಯ-ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತರಾದ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಸರ್ವದಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಗಳವರು. ಆ ಸೌಗಂಧಿಕವನದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯವಾದ ಅಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ 'ಜಗತ್ತು ಈಶ್ವರ ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪಾಲಿತವಾದುದಲ್ಲ'ವೆಂದು ಹೇಳುವ 'ನಾನು ಸಿದ್ಧ, ನಾನು ಈಶ' ಎಂದು ಹೇಳುವ, ಅಳಿದುಳಿದ ಒಹುಜನ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತ, "ಶ್ರೀಹರಿಯು ಆನಂದಗುಣ ಪೂರ್ಣನು, ಸರ್ವರಿಂದ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇರ-ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನನು, ಸರ್ವೋತ್ತಮನು, ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಸಮಸ್ತಜಗತ್ತನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪಾಲಿಸಿ, ಸಂಹರಿಸುವುದೇ ಮುಂತಾದ ಅಪ್ಪಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಸಗುವ ಮಹಾನುಭಾವನು" ಎಂದು ವಾದಿಸಿ ವಾದರಣದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಕ್ರೋಧಾವಿಷ್ಟರ ಮಧ್ಯೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆತಿಬಲಿಷ್ಠರಾದ ರಿಪುಗಳನ್ನು ಗದಾಘಾತದಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ಭೀಮಸೇನನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾ-ಬಾಹುಬಲಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಹತರಾದರು. ಇನ್ನೂ ರಾಕ್ಷಸವೀರರು ವಾಯುನಂದನನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲಶಕ್ತರಾಗಿ ತತ್ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಕುರುಪ್ರವೀರನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಗದೆಯಿಂದ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಡೆದೊಡಿಸಿ, ಆ ದಿವ್ಯ ಸರೋವರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅಮೃತಸದೃಶವಾದ ಜಲವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಆ ಸರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಿವ್ಯ ಸುಮರ್ಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡನು.

ಇತ್ತ ಧರ್ಮರಾಜನು ಕಲಹಸೂಚಕ ನಿಮಿತ್ತಗಳನ್ನೂ, ಭೀಮನ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನೂ ಕೇಳಿ, ಭ್ರಾತೃಸ್ನೇಹದಿಂದ ಭೀಮನಿಗೆನಾಯಿತೋ ಎಂದು ದುಃಖಿತನಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ದ್ರೌಪದಿಯು ಸೌಗಂಧಿಕಪುಷ್ಪವನ್ನು ತರಲು ಹೋಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿದಳು, ಆಗ ಸಹೋದರ ಸದೃಶರಾದ ಯತಿಮುನಿಗಳು, ದ್ರೌಪದಿ, ಸಕುಲ ಸಹದೇವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಿಷ್ಟಿರನು ರಾಕ್ಷಸರ ಭುಜವೇರಿ ಕುಳಿತು ಭೀಮನಿದ್ದ ಸ್ವಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಮಲಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುತ್ತಿರುವ ಭೀಮನನ್ನು ಕಂಡು ಶಿವನಿಗೆ ಕೋಪಬರುವುದೆಂದು ಹೆದರಿ "ಭೀಮಸೇನ, ಕಮಲಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಬೇಡ. ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುವುದೆಂದು ಧರ್ಮರಾಜನು ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಿದ? ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸರು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೆದರಿ

38. ವಾತೇನ ಕುಂತ್ಯಾ ಬಲವಾನ್ ಪ್ರಜಾತಃ ರೂರಸ್ತಪಸ್ವೀ ದ್ವಿಪತಾಂ ನಿಹಂತಾ |

ಸತ್ಯೇ ಚ ಧರ್ಮೇ ಚ ರತಸ್ತಥೈವ ಪರಾಕ್ರಮೇ ಶತ್ರುಭರಪ್ರದೃಷ್ಠಃ ||

ಕುಬೇರನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಅವನ ಸೇವಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕುಬೇರನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಆ ಸೌಗಂಧಿಕವನದಲ್ಲಿರುವ ದಿವ್ಯಕಮಲಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಸರೋವರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರು ಆಶ್ರಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರದೇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುವುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನು 'ಭೀಮ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ' ಎಂದು ಹೇಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಕುಬೇರನು ಭೀಮಸೇನನ ಮಹತ್ವಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾದ್ದರಿಂದ ಭೀಮನಸಿಗದ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಪಾಂಡವರು ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಕುಬೇರಾದಿಪ್ರತಿತ ಮೇರುಪರ್ವತದ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಗಿರಿಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸರೋವರದಲ್ಲಿರುವುದು ಒಂದೇ ವರ್ಣದ ಸುವರ್ಣಕಮಲವು. ಅದೇ ಭೀಮ-ದ್ರೌಪದಿಯರು ವಿಹರಿಸುವಾಗ ಗರುಡನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾರಬಂದು ಅವರ ಮುಂದೆಬಿದ್ದ ಸುವರ್ಣಕಮಲವು. ಅದು ಒಂದೇ ವರ್ಣವುಳ್ಳದ್ದು. ಮೇರುಪರ್ವತದ ಶಿರೋಭಾಗದ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಐದು ವರ್ಣಗಳ ಕಮಲಗಳಿವೆ. ಆ ಕೆಲ ಕಮಲಗಳನ್ನೇ ಭೀಮನು ತಂದು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟನು. ಕುಬೇರನ ಸೌಗಂಧಿಕವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರೋವರದಿಂದ ಭೀಮಸೇನನು ತಂದ ಶ್ವೇತಾದಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಕಂಡು ದ್ರೌಪದಿಯು ಪಂಚವರ್ಣ ಕಮಲ ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಪದ್ಮತ್ರಯ ಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭೀಮನ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಳು - "ಈ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತವು ಪುರುಷರಿಂದ ಹೋಗಲಾಗದಂತಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಕುಬೇರನಿಂದ ಅದು ಪಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು" ದ್ರೌಪದಿಯು ಮಣಿಮಂತನೇ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಮೂರುಪದ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ ರಾಕ್ಷಸರ ಹೆಸರನ್ನಾಚರಿಸುವುದು ಬಯಸಿದಳು. ಭಾರತೀಯರ ಭಾವವನ್ನು ಭಾರತೀಯರೇ ಬಲ್ಲವರಾದ್ದರಿಂದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಪ್ರೀತರಾದರು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ 'ಕುಬೇರಪಾಲಿತ' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಭೀಮನ ಯಶೋಭವ್ಯವ್ರಿಯೂ, 'ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ರಾಕ್ಷಸಹೆಸರಿಂದ ಧರ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಗದಾ, ಧನುರ್ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಅಜೇಯವಾದ ಅಧಿಕಬಲಸಂಪನ್ನನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎರಡನು. ವಾಯುಸೂನುವಾದ ಭೀಮನಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಷಯವರಿತು ಉದ್ಧತರಾದ ಪದ್ಮತ್ರಯ ಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ ರಾಕ್ಷಸರು ಮಣಿಮಂತನನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವೈಶ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭೀಮನನ್ನು ತರುಬದರು. ಭೀಮಸೇನನು ಆಗ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಗರೆದು ಮಣಿಮಂತ ಸಹಿತರಾದ ಸಮಸ್ತ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಭೀಮನು ಸೌಗಂಧಿಕಪುಷ್ಪವನ್ನು ತರುವಾಗ ಜರುಗಿದ ಸಂಹಾರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಡಿಸೋಗಿದ್ದ ಆಳಿದುಳಿದ ಕ್ರೋಧಯುಕ್ತರಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಂದುಹಾಕಿ ಪರ್ವತದ ರೈಗಂಗಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತನು. ಭೀಮನಿಂದ ಹತರಾದ ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರೂ ಅಂಧಕಮುಖಿಗೇ ಹೋದರು. ಸೌಗಂಧಿಕವನದಲ್ಲಿ ಹತನಾದ ಮಣಿಮಂತನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜನಿಸಿ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಾರಮಾಡಿ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಧಿಕ ದುಃಖಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಮಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದನು.

ಆ ತರುವಾಯ ಮೂರು ಪದ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ ಅಪರೂಪ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೂ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಿತ್ರನಾದ ಮಣಿಮಂತನನ್ನೂ ಭೀಮನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅನುರಾವೇಶ ವಶನಾದ ವಿತ್ತೇಶನು (ಕುಬೇರನು) ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಭೀಮನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಸ್ಥಳ ತಾನೇ ಬಂದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನೂ ಯುದ್ಧಿಕ್ರಮ ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಎಂದು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಅವಳು ಸೌಗಂಧಿಕಪುಷ್ಪ ತರಲು ಹೋದನೆಂದು

ಹೇಳಲು ಸೋದರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ನಕುಲಸಹದೇವರು ಹಾಗೂ ದ್ರೌಪದಿಯೊಡನೆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಭೃತ್ಯರಾದ ರಾಕ್ಷಸರ ಹೆಗಲೇರಿ ಭೀಮನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು.

ಇತ್ತ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನು ವೃಕೋದರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮನಂದನರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸುರಾವೇಶದಿಂದ ಭೀಮನ ಬಗೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಷ, ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಗೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹಯುಕ್ತನೂ ಆದನು. ಆದರೂ ಅವನು ಭೀಮನು ಅತಿಬಲವಂತನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಸುರಾವೇಶವಿದ್ದರೂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹಯುಕ್ತನಾದನು. ತನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ಮಣಿಮಂತನು ಮೃತನಾಗಲು ಆಗಸ್ತರ ಶಾಪವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂದರೆ ಮಣಿಮಂತನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಮುನಿಗಳಾದ ಆಗಸ್ತರ ಶಾಪವು ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಭೀಮನ ಪರಾಕ್ರಮವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆನಂತರ ದೃತ್ಯಾವೇಶರಹಿತನಾಗಿ, ಶುದ್ಧಸ್ವಭಾವವನಾಗಿ, ಭೀಮನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಾಂಡವರು ವಾಸ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಪಾಂಡವರು ಕುಬೇರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಅಥವಾ ಸರೋವರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ) ಋಷಿಮುನಿಗಳೊಡನೆ ವಾಸಮಾಡಹತ್ತಿದರು.

ಇಂತು ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಪಾಂಡುನಂದನರು ಆನಂದದಿಂದ ಕುಬೇರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಐದನೆಯ ವರ್ಷ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಸ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು "ದೇವ, ನಿಮಗೆ ನಾನೇನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಳಿರಿ" ಎಂದು ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.

ಅರ್ಜುನನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇಂದ್ರನು "ಕುಮಾರ! ನೀನು ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಾದ 'ನಿವಾತಕವಚ'ರೆಂಬ ದಾನವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸು. ಅದೇ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡುವ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇಂದ್ರನು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಅವರನ್ನು ವಧಿಸದೆ ಅರ್ಜುನನು ವರಿಸುವಂತೆಗೆ ಹೇಳಿದನೆಂದರೆ - ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿವಾತಕವಚರೆಂಬ ದಾನವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿ-ದೇವತೆಗಳು, ದೈತ್ಯರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಯಕ್ಷರು, ರಾಕ್ಷಸರುಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಮರಣವಾಗಬಾರದೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಕಮಲಸಂಭವನಿಂದ ಅವಧೃತ್ವವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದನ್ನಂತು ಇಂದ್ರನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ "ನಿವಾತಕವಚರನ್ನು ನಾನು ಸಂಹರಿಸುವಂತೆ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಬೇಡಿದನು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು - "ದೇವೇಂದ್ರ! ನಿವಾತಕವಚರು ಮಾನವರಿಂದ ಅವಧೃತ್ವ ವರವನ್ನು ಬೇಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಮಾನವನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸು" ಎಂದು ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಅವತಾರನಾದ, ನರದೇಹಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸಲಿಟ್ಟು, ಗುರುದಕ್ಷಿಣಾರೂಪವಾಗಿ ನಿವಾತಕವಚರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕಿರಿಟವನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಹಿರದಲ್ಲಿಟ್ಟು 'ವಿಜಯೀಭವ' ಎಂದು ಹರಸಿದನು.

ಪಾರ್ಥನು ಇಂದ್ರನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತಲಿಯು ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಗಾಂಡೀವ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ನಿವಾತಕವಚ ಮಹಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಹೊರಟನು. ದೇವತೆಗಳು "ದೇವದತ್ತ" ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಶಂಖವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಬಯಸಿ ನಿಂದಿದರು. ಅರ್ಜುನನು ಅದನ್ನು ಧ್ವನಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ಠೇಂಕರಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಟನು. ಇಂದ್ರನಂದನನಾದ ವಿಜಯನು ದಿವ್ಯವಾದ, ಇಂದ್ರನು ಕರುಣಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಗುವ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ನಿವಾತಕವಚರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದನು.

ಅರ್ಜುನನ ಶಂಖಧ್ವನಿ, ಗಾಂಡೀವದ ಠೇಂಕಾರಗಳನ್ನಾಲಿಸಿ, ಮಹಾಬೀರರಾದ ನಿವಾತಕವಚರಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಫಲ್ಲಾಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೊರಟರು. ಸ್ವಯಂಭುವಿನ ವರದಿಂದ ಗರ್ವಿತರಾದ ಆ ಮೂರುಕೋಟಿ ದಾನವರು

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥನ ಮೇಲೆ ನಾನಾಬಗೆಯ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಮಳೆಗರೆದರು. ಮಹಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಚತುರನಾದ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದ ಕಿರೀಟಯು ಆವರ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಗಾಂಡೀವದಿಂದ ಶರಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಿವಾತಕವಚರ ಶಿರಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾದರು. ಇದಂತೆ ಧನಂಜಯನು ಪೌಲೋಮಗಣ, ಕಾಲೇಯಗಣರೆಂಬ ಮಹುರಥಿಗಳಾದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಸುರರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತತ್ವಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರನ್ನು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೊಡಲೇ ಭೆಷ್ಠ ಮಾಡಿದನು. ಎಲ್ಲ ಅಸುರರ ಸಂಹಾರಾನಂತರ ಅರ್ಜುನನು ಪುನಃ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಇಂದ್ರನು ವಿಜಯಗಳಿಸಿ ಬಂದು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅಲಂಗಿಸಿದನು. ಸುರದ್ವೇಷಿಗಳಾದ ಆ ಎಲ್ಲ ದಾನವರೂ ಅಂಧತೆಮ್ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಆ ತರುವಾಯ ವಜ್ರಧರನ ಕುಂವರನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಜನಕನಾದ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಅವನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಇಂದ್ರರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳಿರುವ ಸ್ವಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದನು.

ಧನಂಜಯನು ಬಂದುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಸಹೋದರರಾದ ಪಾಂಡವರು ಅತ್ಯಂತ ಮೋದಭರಿತರಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪಾಂಡವರು ಆ ಮೇರುವರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಶೋಷದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಲೀಲಾವಿಲಾಸ - ಮಹಿಮಾದಿಗಳ ಕಥಾಪ್ರವಣ-ನಿರೂಪಣಾದಿಗಳಿಂದ, ಶ್ರೀಹರಿ ಧ್ಯಾನ - ಅರ್ಚನಾದಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪ್ರೀತಿರತ್ನಾಶ್ರಯ ಸುಖವಾಗಿ ಕಾಲಕಳೆದರು.

ಸುಖದಿಂದ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ "ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳಾದ ಕೌರವರನ್ನು ನಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ" ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಭೀಮಸೇನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು -

"ಅಗ್ರಜ! ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಜರು ಹರಿದ್ವೇಷಿಗಳಾದ ರತ್ನಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು) ನಾಶಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಗತಿಯು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದ್ವೇಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲೇಬೇಕು". ಅಜೇಯರಾದ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಜಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ "ಝಟಿಸ್ವತಿಮಮೈವಾಕ್ಷಣೀ" ಎಂಬ ಭಗವದ್ವಚನದಂತೆ, ಝಟಿಸ್ವತಿ ಎಹಿತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದಲೇ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯವ ಮುಖ್ಯಗತಿ ಲಭಿಸದು. ಕ್ಷತ್ರಿಯವರ್ಗದವನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ವೈಶ್ಯಾದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ-ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡುವುದು ಧರ್ಮವೆಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತರ್ಗತ ರತ್ನಗಳಾದ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯು ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಕೆಲಸ್ವಳದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮನಿಷೇಧಕರಾದ ವೇನ ಮುಂತಾದ ಬಾಹ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದು ಧರ್ಮವೇ ಆಗುವುದು." ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯದ ಸಕಲ ಆಶ್ರಮಿಗಳಿಗೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯು ಧರ್ಮವು".

ಭೀಮನ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಪ್ರತಿ, ಸಹೋದರರು ದ್ರೌಪದಿ-ಖುಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಭುಜವೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಪಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಮೃಗಯಾವಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ, ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಭೀಮಸೇನನು ದೈವಚೈಯಿಂದ ಆಯು ಎಂಬ ರಾಜನ ಮಗನಾದ, ಅಜಗರರೂಪ ತಾಳಿದ್ದ ನಮುಷನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.

ಈಗ ನಮುಷನು ಅಜಗರರೂಪತಾಳು ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ - ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಸುರ ಸಂಹಾರದಿಂದ ಪಾಪ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವೇಂದ್ರನು ಆ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಕಮಲನಾಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಧ್ಯಾನರತನಾದನು. ಆಗ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತಿಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಸೇರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಇಂದ್ರಪದವಿಗೆ ತರೋಣ ಎಂದು ವಿಚಾರ ವಿವಿಮಯ ಮಾಡಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯೆಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಆಯುಷಿನ ಮಗನಾದ ನಮುಷನನ್ನು ಕರತಂದು "ನಮುಷರಾಜ! ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರರಾದ ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ, ಋಷಿಮುನಿಗಳಾಗಲೀ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಲಗಳು ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ, ಅಂದರೆ ನೀನು ದೃಷ್ಟಿದವರಲ್ಲರ ತಪಸ್ಸು ಬಲಗಳು ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ" ಎಂದು ವರವಿತ್ತು ನಮುಷನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ನಮುಷನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅವರಲ್ಲರ ತಪಸ್ಸು, ಬಲಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದನು. ಹೀಗೆ ತಪಸ್ಸು-ಬಲಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧನಾದ, ನಮುಷನು ತಾನು ಇಂದ್ರನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇಂದ್ರಪ್ರತಿಯಾದ ಶಚೀದೇವಿಯನ್ನೂ ಬಯಸಿದನು. ಆಗ ಭಯಗೊಂಡ ಶಚಿಗೆ ಇಂದ್ರನು ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಹೋದನು. ಅದರಂತೆ ಶಚೀದೇವಿಯು "ನೀವು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೊತ್ತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಲಿಯುವೆನು" ಎಂದು ನಮುಷನಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಆಗ್ನ ಸ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ತನಗೊದಗಿರುವ ಎಪ್ಪತ್ತನ್ನೂ, ನಮುಷನಿಗೆ ತಾನು ಹೇಳಿಕಳಿಸಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿ ನಮುಷನು ತನ್ನರಮನೆಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಕರುಣಾಳುಗಳಾದ ಅವರು 'ನಮುಷನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿ ಹೋದರು.

ಇತ್ತ ಕಾಮುಕನೂ ಗರ್ವಾಂಧನೂ ಆದ ನಮುಷನು ಅಗಸ್ತ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತನ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಇಂದ್ರಾಣಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವನು ಕುಳಿತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊರಟರು. ಶಿಷ್ಯವಾಗಿ ಇಂದ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಆಕರದಿಂದ ನಮುಷನವರನ್ನು "ಸರ್ವ! ಸರ್ವ ಬೇಗ, ಬೇಗ ಹೋಗಿರಿ" ಎಂದು ಅಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. ಶಿಶುವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು "ನಾನಿಗೆ ಈ ನಮುಷನನ್ನು ವೇದಪ್ರಾಪ್ತಮಾಣಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವೆನು. ಅವನು ವೇದಗಳು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ 'ನ ಪರಸ್ತೋ ಗಚ್ಛೇತ್' ಪರಸ್ತೋವನ ಮಾಡಬಾರದು ಮುಂತಾದ ವೇದ ವಚನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ ನಮುಷನು ಶಚಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅವನೊಂದು ವೇಳೆ ವೇದವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಎಂದರೆ - ವೇದಗಳು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ವಾದಿಸುವೆನು. ಆಗ ನಮುಷನು ನನಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಾಪಕೊಡಿಸಿ ತಕ್ಕರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಮುಂತಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ನಮುಷನನ್ನು ವೇದಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಮಾಣಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೂಢಮತಿಯಾದ ನಮುಷನು ವೇದಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ವೇದಗಳು ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಅದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ನಮುಷನು ಅಗಸ್ತ್ಯರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತಾಡನೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಜಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಗೂ ಗೋಚರಿಸದಂತೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಭೃಗುಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಪ್ರರಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು "ಎಲೈ ಪಾಪಿಯಾದ ನಮುಷ, ನೀನು ಪರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಮಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಅಗಸ್ತ್ಯರನ್ನೂ ಅವರ ಜಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳನ್ನೂ ಅವರಲ್ಲಿ, ಅವಿಪ್ರವಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಪಾದದಿಂದೊದ್ದು ಮಹಾಪರಾಧ ಮಾಡಿದೆಯೇ! ಅದರಿಂದ 'ಸರ್ವ, ಸರ್ವ' (ಬೇಗ ಹೋಗು) ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿದ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವವೇ ಅಂದರೆ ಮಹೋದಗ (ಅಜಗರ)ನಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳು" ಎಂದು ಶಾಪ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಆಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಪ್ತನಾದ ನಹುಷನು ಪರಿವರಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಶಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಮಲ-ಸಂಭವರು "ನನ್ನ ಶಾಪ ವೈರ್ಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನಿಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಪಪರಿಹಾರ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. - ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ನೀನು ಹಿಡಿದಾಗ, ನಿನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನು ಮಹಾಶಕ್ತ-ನಾಗಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅಂಥವನಿಗೆ ನೀನು ಈವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ತ ತಪಸ್ಸು ಬಲಗಳು, ಮತ್ತು ಸರ್ವದೇವತೆಗಳು - ಮುನೀಂದ್ರರುಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಸ್ತ ತಪಸ್ಸು, ಬಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರುವುದು. ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬ ಪುರುಷನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಈ ಆಜಗರರೂಪವು ಹೋಗಿ ನೀನು ನಿಜರೂಪದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯೆ" ಎಂದು ಶಾಪಪರಿಹಾರ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ "ನನ್ನ ಅನು-ಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಮರಣೆಯು ಇದ್ದೇ ಇರುವುದು" ಎಂದು ಭೃಗು ಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಕರಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಹುಷನು ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ, ಯುಷ್ಮತುನಿಗಳ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅಂಥವನಿಗೆ ಭೃಗುಯತಿಗಳ ಶಾಪವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಾರದು. ಅಂತೆಯೇ ಭೃಗುಯತಿಗಳಿಗೆ ನಹುಷನು ಪಾದತಾಡನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಭೃಗು ಯತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶಾಪಕ್ಕೊಟ್ಟರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶಾಪಕ್ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಹುಷನು ಆಜಗರರೂಪಶಾಫ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಆದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಮಲನಾಭನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂದ್ರನು ಹೊರಬಂದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿಶೀಲನಾದ ಹೋಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಪಾಪಹಿತವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಂದ್ರಪದದಲ್ಲಿ ರಾಜಿಸಿದನು. ಇಂದ್ರನ ಧರ್ಮವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಯೇ ಶಾಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಶಾಪವಿಲ್ಲದ ಇಂದ್ರನು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡದೆಯೇ ವೃತ್ತಾಸುರನ ಸಂಹಾರರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಹನನ ದೋಷದೂರನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕುರಿತು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದನು. ವೃತ್ತಾಸುರನ ವಧವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಧರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ವೃತ್ತಾಸುರನ ವಧ ಮುಂತಾದವು ವೇದನಿಷಿದ್ಧ-ವಾದವುಗಳು. ಆದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪಾಪಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಧರ್ಮವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಯೇ ವಿರ್ವಿಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ದುಷ್ಟ ದಮನಪೂರ್ವಕ ತ್ರಿಲೋಕಪಾಲನಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯುಕ್ತನಾದ ವಜ್ರಧಾರಿಯಾದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನವು ಧರ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. "ಇಂದ್ರೋ ವೈ ವೃತ್ತಂ ಹತ್ತಾ ಮಹಾನವಧತಾ" ಎಂಬ ವೇದವಚನವಿರುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಸಂಹಾರವು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಧರ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವರು.

ವೃತ್ತಾಸುರನ ಹತ್ಯೆಯು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಧರ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಪುಣ್ಯವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುನಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗುವುದು. ಮಾನವರಿಗೆ ಪಾಪವು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾಪವು ಪಾಪವೇ, ಪುಣ್ಯವು ಪುಣ್ಯವೇ ಆಗುವುದು. ಅಸುರರಿಗೆ ವಿಪರೀತತಮದಿಂದ ಪುಣ್ಯವೂ ಪಾಪವೇ ಆಗುವುದು-ಎಂದು ಸ್ಯಂದಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅದುವರಿಂದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ವೃತ್ತಹನನವು ಪಾಪವಾಗದೇ ಧರ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯ ಸ್ಥಾನ(ಪದವಿ)ವನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು ದೇವತೆಗಳ ವ್ರತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದ್ರನಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಮಾನಕ್ಕಿಂತಿರುವ ಕಾಮನಿಗೆ ಇಂದ್ರಪದವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇಂದ್ರಪದಕ್ಕೆ ತರದ ದೇವತೆಗಳು ನಹುಷನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನಿತ್ತಿದ್ದರು.

ಇಂಥ ನಮುಷನು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಅಜಗರನಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಅಜಗರರೂಪದ ನಮುಷನ ಬಳಿಗೆ ಭೀಮಸೇನನು ಈ ಅಜಗರವು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ನಮುಷನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಪಸ್ಸು-ಬಲಗಳನ್ನು ಅವನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದನು. ಹಾಗೂ ಸಕಲದೇವತೆಗಳ, ಮುನಿಗಳ ಸಮಸ್ತ ತಪಸ್ಸು ಬಲಗಳು ನಮುಷನಲ್ಲಿರುವುದೆಂದು ಅರಿತು ಅದನ್ನು ಅವನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಮಾರುತಾತ್ಮಜನು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಅಜಗರನ ವಶವಾದಂತೆ ನಟಿಸಿದನು. ಭೀಮನು ಅತೃಣನಾದ್ದರಿಂದ ಅಜಗರನ ವಶ-ನಾದನೆಂದೇಕೆ ಹೇಳಬಾರದು? ಎಂದರೆ, ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲರೂಪಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಲ್ಪ ಬಲವುಂಟಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳುವರು - ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮೂಲರೂಪದ ಬಲವು ಪ್ರಕಟ-ವಾಗುವುದು. ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಜಿಟ್ಟು, ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೇಶ-ಕಾಲ-ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಬಲ-ಜ್ಞಾನಾದಿಗುಣಗಳು (ನಿತ್ಯವೂ) ವ್ಯಕ್ತವೇ ಆಗಿರುವುದೆಂದು ತಾತ್ವಿಕರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾದಿಗುಣಗಳು ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಬಲದಂತೆಯೇ ಇನ್ನಿತರ ಜ್ಞಾನಾದಿಗುಣಗಳು ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ಇನ್ನಿತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುವು. ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಾದಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊಳಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಕೇಶವನೂ ಪ್ರೀತನಾಗುವನು.

ಆದುದರಿಂದ ಭೀಮನು ಮಾನವನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ವರದಿಂದ ಅಜಗರನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವನೆಂದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಮೂಲರೂಪದ ಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಾಯುಕುಮಾರನಾದ ಭೀಮನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಆಗ ಅಜಗರರೂಪ ನಮುಷನು "ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವನು ಹೇಳದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಭೀಮನಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ ಉತ್ತರಹೇಳದರೆ ಅದು ವಿದ್ಯೋಪಜೀವನ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ರೂಪ ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಿಕೊಂಡಂತಾಗುವುದು. ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕಗೂ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ವಿಚಾರ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ? ಅಂತೆಯೇ ಭೀಮನು ಉತ್ತರವನ್ನೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಅಜಗರನ ಬಂಧನದಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿಚ್ಛಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೃಗ್ಗೋಚರವಾದ ಸರ್ವಲೋಕಗಳ ಬಲದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅಜಗರರೂಪ ನಮುಷನು ಬಿಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವ ಭೀಮನನ್ನು ಅಲ್ಪಾಡಿಸಲೂ ಶಕ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮನ ದೇಹವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅಜಗರರೂಪದ ನಮುಷನು ಭೀಮನನ್ನು ದಂಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ (ಕಚ್ಚುವುದೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ) ಒಂಟಿಸಲೂ ಸಮರ್ಥನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮನು ತಾಯಿ, ಸಹೋದರರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಬೇಗ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೂ, ಬಿಡು-ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಬಿಡುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ? ಎಂದರೆ ನಮುಷನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವದೇವತೆಗಳ ಮುನೀಂದ್ರರುಗಳ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಜಗರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕಳೆದಂತೆ ಪ್ರಾಂತವಾದ ಈ ಅಜಗರವು ಶ್ರೀಪತಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ತಾನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವುದು. ಮೇಲಾಗಿ ಇದರ ಉಪಟಳವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯವು ನನಗಿದೆ. ಶಿಥಿಲಾಂಗವಾದ ಈ ಸರ್ಪವು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಭೀಮನು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ (ಸರ್ಪಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದೆ) ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದನು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಕೇಶವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ, ನಮುಷನಲ್ಲಿದ್ದ

ಸರ್ವದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಮುನಿಗಳ ತಪಸ್ಸು ಬಲಗಳು ಭೀಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವು. ಆ ತರುವಾಯ ನಹುಷನು (ಅಜಗರ) ಮಲ್ಲಮಲ್ಲನ, ಕಾಲಕಳೆದಂತೆ ತಿಥಿಲಾಂಗನಾದನು.

ಭೀಮಸೇನನು ಮೃಗಯಾವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಮೇಲೆ, ಅನೇಕ ದುಃಶಕುನಗಳಿಂದ ಚಂಚಲಮನಸ್ಸನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು "ಭೀಮನಲ್ಲಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ದ್ರೌಪದಿಯು "ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಧರ್ಮರಾಜನು ಭ್ರಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ತೊಡೆಯ ಸಂಸ್ಪರ್ಶದ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಕಳಚಿಬಿದ್ದ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆದು ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಅಜಗರದಿಂದ ಅವೃತನಾದ ಭೀಮನನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭೀಮನನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದರ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಅಜಗರರೂಪಿ ನಹುಷನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ನಹುಷನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತನಗೆ ಬಂದ ಶಾಪ, ಅದರ ನಿವಾರಣಾದಿಗಳ ಕಾರಣ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಅಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಭ್ರಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನಹುಷನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನಹುಷನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಜಗರರೂಪವು ಹೋಗಿ ನಿಜದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದನು. ದಿವ್ಯಾಂಬರ ಕುಂಡಲಾದಿಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ನಹುಷನು ದೇವಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು.

ತನ್ನ ವಂಶದ ಪೂರ್ವಜನಾದ ನಹುಷನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮನಂದನನು ಭೀಮನೊಡನೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜರುಗಿದ ಸಮಸ್ತ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದನು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದ ಪಾಂಡವ ಸಹೋದರರು, ದ್ರೌಪದಿ, ಮುನೀಂದ್ರಾದಿಗಳು ಭೀಮನಲ್ಲಿ, ಆತಿಥೆಯ ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತರಾದರು ಮತ್ತು ನಹುಷನು ಭೀಮನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಲಜ್ಜಿತರಾದರು. ಭೀಮಸೇನನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮಾತಿಥೆಯಿಂದ "ಭೀಮ! ನೀನು ಮಹಾಸಮರ್ಥ. ಅಜಗರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗದೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಸ್ಸಪರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀಯೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ" ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿ ಸಮಸ್ತರೂ ಅವನನ್ನು ಅಲಂಗಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಕೆಲದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರು ಮುನಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಕುರುಗಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೈತವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು.

ಪಾಂಡವರು ದೈತವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನರಿತು ಅಮಿತತೇಜನಾದ ನಾರಾಯಣನು (ಕೃಷ್ಣನು) ಸತ್ಯಭಾಮೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಪೂಜತನಾಗಿ ಅವರೊಡನೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಸಲ್ಲಾಪ, ಕಥಾಕಾಲ-ಕ್ಷೇಪತತ್ಪರನಾದನು. ದ್ರೌಪದೀ-ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಾರ್ತಾಲಾಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೃಗರಾಗಿ ಕಾಲಕಳೆದರು. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾದ ದ್ರೌಪದಿಯು ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ಸ್ವೀಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದಳು. ಸರ್ವಜ್ಞಳಾದ, ದೋಷರಹಿತಳಾದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮನೀಷೆಯಿಂದ "ಸ್ವೀಧರ್ಮಗಳೇನು? ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು" ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಅವಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಳಾದ ಪಾಂಚಾಲಿಯು ಅವಳಿಷ್ಟದಂತೆ ಹೇಳಿದಳು.⁴⁰

ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ದೋಷಪೂರಕಳು, ಸರ್ವವನ್ನೂ ತಿಳಿದವಳೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ದ್ರೌಪದಿಯು ಲೋಕಶಿಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಸ್ವೀಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದಳು. ಪಾಂಚಾಲಿಯು, ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಕ್ರೋಧಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು (ಅವಳ ಮಾತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವರಿತು) ಅವಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿಯೂ, ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಸ್ವೀಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. ಇದಾದ ಕೆಲದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಜನಾರ್ದನನು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಮರಳಿದನು.

ಒಂದು ದಿನ ಪಾಂಡವರು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಧುಪತಿಯಾದ ಜಯದ್ರಥನು ಪಾಂಡವರ ಆಶ್ರಮದತ್ತ ಬಂದನು. ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸೈನ್ಯವೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯೊಬ್ಬಳೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸೈಂಧವನು "ನೋಡಲಿ ಸುಂದರಿಯೂ ಗುಲಾಬಿಯಂತಹ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಕಂಟಕಯುಕ್ತವಾದ ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ-ಗಾಗಿರುವಳು. ಅವಳಾರಿವರು ತಿಳಿದು ಬಾ" ಎಂದು ಕೋಟಿಕಾಶ್ಯನನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವಳಾರಿವರು ಅರಿತು ಸೈಂಧವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು "ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಪಾಂಡವ ವಧುವಾದ ದ್ರೌಪದಿಯು, ನೀನು ಅವಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಿಂಧು-ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋಗು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಸೈಂಧವನು ಪಾಂಚಾಲಿಯಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು "ನಾನು ಜಯದ್ರಥನ ಪತ್ನಿಯು ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವವನಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ" ಎಂದಳು. ಅದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಜಯದ್ರಥನು ಅವಳ ಕೈಹಿಡಿದನು. ದ್ರೌಪದಿಯು ತನ್ನ ಕೈ ಕೊಸಲೆಕೊಂಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಳ್ಳಿದಳು. ಆ ರಭಸಕ್ಕೆ ಧಾರಾಶಾಯಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಟ್ಟ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಲಜ್ಜಿತನಾದರೂ ಅವಳತ್ತ ಧಾವಿಸಿದನು. ಅಸಹಾಯಕಳಾದ ದ್ರೌಪದಿಯು ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಕಿಯೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವಂತೆ ಭೌಮ್ಯಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸೈಂಧವನ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅವನ ರಥವನ್ನು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪಾಂಡವರು ಕೆಲ ಅಪತಳನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕಾತರರಿಂದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ದಾಸಿಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ವೃತ್ತಾಂತವರಿತು ಅಂದರೆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಜಯದ್ರಥನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡುಹೋದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಸೈಂಧವನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರು. ಆಗ ಭೌಮ್ಯರು "ಭೀಮಸೇನ ಬಾ ಬಾ" ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಭೀಮನೇನನು ಅವನ ಮುಂದೆ ರಥದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪಿಯಾದ ಸೈಂಧವನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಕಾಶ್ಯನು "ಜಯದ್ರಥ, ನಾನು ಭೀಮನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ದ್ರೌಪದಿಯೊಡನೆ ಬೇಗ ಹೊರಟುಬಿಡು" ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೀಮನು ಕಾಶ್ಯನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಆ ಪಾಪಿಯು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದನು. ಜಯದ್ರಥನ ಸಮಸ್ತಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ನಕುಲ-ಸಹದೇವ ಸಹಿತನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೈಂಧವನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋದರು. ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಭೀಮನು ಹಿಡಿದು ಥಳಿಸಿದನು. ಭೀಮನನ್ನು ಕಂಡು ದ್ರೌಪದಿಯು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಳು. ಅವಳನ್ನು ಭೌಮ್ಯನೊಡನೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದನು. ಭೀಮನ ಏಟು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಆರಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಸೈಂಧವನನ್ನು ದ್ರೌಪದಿಯ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಕೆಡವಿದನು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅವನನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ವ್ರತೋದರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಜಯದ್ರಥನು 'ನಾನು ದ್ರೌಪದಿಯ ದಾಸನು' ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದನು. ಅನಂತರ ಭೀಮನು ಅವನಿಗೆ ಪಂಚಶಿಖೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಶಿರೋಮುಂಡನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಟಿದನು. ಸೈಂಧವನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅನಂತರ ಪೃಥಾಪುತ್ರರಾದ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ಕಾಲಕಳೆದರು.

ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗಳು ಪಾಂಡವರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪಾಂಡವರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಬಹು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವೂ ಅರ್ಥಯುಕ್ತವೂ, ಭಾಷಾತ್ರಯಸಮನ್ವಿತವೂ (ಗುಹ್ಯ-ದರ್ಶನ-ಸಮಾಧಿ ಎಂಬ ಭಾಷಾತ್ರಯ ಯುಕ್ತವೂ) ಆದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಭಾಷಾತ್ರಯಾತ್ಮಕ ಕಥಾನಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರಾಹ್ಯ? ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದೆಂಬುದನ್ನೇಗ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದರ್ಶನ ಭಾಷೆಯು - ಲೋಕದರ್ಶನ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಪರದರ್ಶನ-ಭಾಷಾ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಪರದರ್ಶನ ಭಾಷೆಯೂ - ಲೌಕಿಕ ಪರದರ್ಶನ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಪರದರ್ಶನ ಭಾಷಾ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಲೋಕದರ್ಶನ

ಭಾಷೆಯೆಂದರೆ, ಲೋಕಶಿಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ (ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ) ಹೇಳುವುದು. ಲೋಕದರ್ಶನವೆಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ-ತಂದೆಗಳು ಮೃತರಾದ ದಿನದಂದು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಅಲಂಜಲಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಗುರುಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು - ಮುಂತಾಗಿ ಲೋಕೋಚಿತವಾದ (ಜನರಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾದ) ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಲೋಕದರ್ಶನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ದೇವತೆಗಳು ಋಷಿ-ಮುನಿಗಳು ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಇದರಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬಗೆಗೂ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜನತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಸರ್ವದಾ ಕೃತಾರ್ಥನಾದ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಾವುವೂ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೆ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಒತ್ತಶ್ರಾದ್ಧ, ಋಷಿಮುನಿವಂದನ, ಸೀತಾಸ್ತೋಷಣಾದಿಗಳು ಕೇವಲ ಲೀಲಾಮಾತ್ರವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆದರಿಸಬಾರದು. ಅಂತೆಯೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮುನಿಗಳು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ದಶರಥನು ಮೃತನಾದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನು ಒತ್ತಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲಂಜಲಿ ನೀಡಿದನು, ಅಗಸ್ತ್ಯಾದಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು, ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದನು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮನು ತಂದೆಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿದನು ಮುಂತಾಗಿ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಾವತಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳಾದೂ ಇಬ್ಬರಿದ್ದವುದರಿಂದ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಒತ್ತಶ್ರಾದ್ಧ, ಮುನಿವಂದನ, ಸೀತಾಸ್ತೋಷಣಾದಿಗಳು ಕೇವಲ ಲೀಲೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ:- "ಕೃಷ್ಣೋ ವಂದೇ ಪಿತರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪೂಜ್ಯತಮಂ ಹೃದಿ" ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಪೂಜಾರ್ಹನಾದ ತಂದೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ತಂದೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸುವುದು ಮಗನ ಕರ್ತವ್ಯ (ಧರ್ಮ) ಮುಂತಾದ ಲೋಕಶಿಕ್ಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಇದ್ದ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಾರದೆಂದೇ ಸರ್ವಮೂಲಕಾರರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದವನೆಂದು ಸೂಚಿಸಲು "ಅಜಃ" ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ "ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ದೇಹಂ ತ್ವದಹಂಭೂತಃ ಪತಿತಂ ಭುವಿ" ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನು ದಹನ (ಅಗ್ನಿ)ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು - ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ದೇಹವು ಬಿದ್ದಿತು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಾರದು.

"ಉಕ್ತೋ ಯೋ ಮಹಿಮಾ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸತತೋ ಹಿ ಸಮಾಧಿನಾ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯು ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮಾ ನಿರೂಪಣೆಗಾಗಿ ಸಮಾಧಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಯಾವ ಸಂರಂಭವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ಸಕಲ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ದರ್ಶನಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಕೇವಲ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ "ವಿಷ್ಣೋರ್ನುಕಂ", "ನ ತೇ ವಿಷ್ಣೋ ಜಾಯಮಾನಃ" "ಪರೋಮಾತ್ರಯಾ ತನ್ನಾ ವೃಧಾನಃ", "ನಾಸ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಸಮಂ ನ ಭೂತಂ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವಲ್ಲ. ವೈದಿಕ ಪರದರ್ಶನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎಂದು ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವದರ್ಶನ ಭಾಷಾರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಯಾವುದೊಂದೂ ತಪ್ಪು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ

ಮೂಕತ್ವ ಬರಬೇಕಾದೀತು! ಪರಿಶೇಷಾತ್ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಆಪಾತತಃ ಕಂಡುಬರುವ, ತಮಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಲ್ಲದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ದರ್ಶನಭಾಷಾಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಬಗೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಪರದರ್ಶನಭಾಷಾಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೈದಿಕದರ್ಶನವಲ್ಲದ ಇತರ ಪಾಶುಪತಾದಿ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ - ಅಂದರೆ ಶೈವ, ಸ್ವಾಂಧ, ಸೂರ್ಯ, ವಿನಾಯಕ, ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯೂ ಭಾರತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದೋ ಅವು ಆಯಾ ದೇವತಾ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಅಂದರೆ - ಶಿವಾದಿ ದರ್ಶನಗಳು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ - ಶಿವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು, ಕೈಲಾಸ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದನು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ವೈದಿಕದರ್ಶನವಲ್ಲದ ಪಾಶುಪತಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಂದರೆ - ಪರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಮತದ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಚ್ಛಾಪಿಸಲೆಂದೇ "ವ್ಯಾಸಾದಯೋ ವದಂಃ" ವೇದವ್ಯಾಸಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಾದಿಗಳು ಆ ಮತವನ್ನು ಆ ಮತದ ಅನುವಾದರೂಪವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಾಶುಪತಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅವೈದಿಕಮೂಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಾನೂ ಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಏವೇಕಿಗಳಾದ ಲೌಕಿಕರೂ (ಜನರೂ) ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ವೈದಿಕದರ್ಶನವು, ಆಪಾತತಃ ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ರುದ್ರ-ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ರುದ್ರಸೂಕ್ತ ಮೊದಲಾದವು ಪರದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಪೌರುಷೇಯ-ವಾದುದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಬಿಡಬಾರದೆಂದು ಸೂಚಿಸಲು "ತು" ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ "ಚ" ಶಬ್ದದಿಂದ "ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ನಾಮಧಾ ಏಕ ಏವ" ಎಂದು ವೇದವೇ ಹೇಳಿದ ಏಷ್ಠ್ಯವಿಗಿ "ಸರ್ವನಾಮತ್ವ" ಮುಂತಾದ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕು. ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಅಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ "ರುಜಂ ದ್ರಾವಯತೇ ಯಸ್ಮಾತ್ ರುದ್ರಸ್ತಸ್ಮಾಜ್ಜನಾರ್ದನಃ" ಇದು ಮುಂತಾದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ರುದ್ರಸೂಕ್ತವೂ ಏಷ್ಠ್ಯಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪರದರ್ಶನದಂತೆ ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಭಾವ. ಅಂದರೆ ಶಿವಾದಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಶೈವಾದಿ ದರ್ಶನಗಳು ಅವೈದಿಕ ಮೂಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇದು ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿರ್ಣಯವು.

ಈ ಭಾಷೆಯೂ ಪರದರ್ಶನ ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದರ್ಶನಭಾಷೆಯೇ ಹೊರತು ಗುಹ್ಯಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ದರ್ಶನಾಂತರ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಯಾವುದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೋ (ನಿಗೂಢ ಭಾಷೆ) ಅದು ಗುಹ್ಯಭಾಷೆಯು. ಈ ಬಗೆಯ ಗುಹ್ಯಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:-

"ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಶಿವನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ (ವಮನಂ ಶರವರ್ಪಣಂ) ವಾಂತಂ ಚ ಮೃತರ್ಪಣಮ್" ।

ಕಾಕೆಷ್ವಪ್ಪಸಮಾಯುಕ್ತಂ (ಪಂಚೈತೀತಿ ಪಮತ್ರಣಾ) ಪಂಚಭೂತಾನಿ ಭಾರತ" ಇತ್ಯಾದಿ.

ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾವತ್ ಸ್ವತಃ ಅರ್ಥವು ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಅರ್ಥವು, ಸ್ವೀಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಇನ್ನಾವುದು ಗ್ರಾಹ್ಯ ಎಂದರೆ - ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವದರಿಂದ ಗೋವತ್ಸವು (ಕರುವು) ಹಾಲುಂದು ಮುಕ್ತವು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವೆನಿಸುವುದು, ಎಂದು

ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು. ಶಿವನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಪದದಿಂದ ಶಿವನು ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಶಿವನಿರ್ಮಾಲ್ಯದಂತೆ ಕಾಣುವ ಗಂಗಾಜಲವು ಉಕ್ಕವಾಗಿದೆ. ವಾಂತಪದದಿಂದ ಜೇನುನೋಡದ ಉದರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ವಾಂತಿಯಂತೆ ಇರುವ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೊವಿನರಸ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಆಸ್ವಾದಿಸದೆ, ಚರ್ಮಪಾತ್ರದಂತೆ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜೇನು ಹೊರಗೆ ಎರಚುತ್ತದೆ. ಮಧುವಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಯು ಸ್ವತಃ ಆಸ್ವಾದಿಸದೆ ತನ್ನ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೀಡುವ 'ದೇವತಾಹುತಿ'ಯಂತೆ ಇದೂ ಸಹ ಕುದ್ರವೆಂದು ಭಾವ. ಮೃತಕರ್ಪಟಪದದಿಂದ ಮೃತವಾದ ಕ್ರಮಿಯ ಕೋಶದಿಂದ (ರೇಷ್ಮೆಮಳದ ಕೋಶದಿಂದ) ಬಂದ ವಸ್ತ್ರವೆಂದು ಉಕ್ಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಶವಿಷ್ಣುಮಾಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಕಾಗೆಗಳು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಫಲಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ವಿಷ್ಣೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬೀಜವು, ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಶ್ವತ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು. ಇದರಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇತ್ತ ಭೀಮಸೇನನು ಜಯದ್ರಥನ ಶಿರೋಮುಂಡನ ಮಾಡಿ ಜೀವಸಹಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದುಷ್ಟನು ಕೆಟ್ಟಮನದಿಂದ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ, ಪಾಂಡವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತಡೆದು ಜಯಿಸುವ ವರವನ್ನು ಬೇಡಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಈ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದುದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರು ಜಯದ್ರಥನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದರು.

ಹೃಷೀಕೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಯೋಧನನು, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಾಚರಿಸಿದ ರಾಜಸೂಯಯಾಗ, ಅದರ ವೈಭವ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬಂದ ಕೀರ್ತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅಸೂಯಾಪರನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಧೆಯಿಂದ ತಾನೂ ಸಹ "ಪಾಂಡುಕಿ" ಎಂಬ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಅದು ರಾಜಸೂಯದ ಪೋಷಕವೆಂದೇ ಅರ್ಥವಾದುದಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ದುಶ್ಶಾಸನನು ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ದೂತನ ಮೂಲಕ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ರಣಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದನು.

ಕೆಲಕಾಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರರು ಕರ್ಣ-ಶಕುನಿ-ಮುಂತಾದ ಅತ್ತೀಯರೊಡನೆ ಕುಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿರಿ-ಸಂಪತ್ತು-ವೈಭವಗಳ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲೂ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಅನೇಕ ರತ್ನಖಚಿತ ರಥಗಳು, ಮಹಾಗಜಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಅಗಾಧ ಪದಾತಿಗಳೊಡನೆ ಒಹುವಿದ್ದ ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ ಗಂಧಮಾಲ್ಯ-ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ, ಅಂತಃಪುರ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ಫೋಷಯಾತ್ರೆಯ ನೆಪದಿಂದ ಪಾಂಡವರಿದ್ದ ದ್ವೈತವನಕ್ಕೆ ಬಂದರು.

ದುರ್ಯೋಧನನ ದುರಾಹೇದಿಯ, ಕಪಟಗಳನ್ನರಿತ ಇಂದ್ರದೇವನು ಕೌರವರ ಮುಖಭಂಗಮಾಡಲು ಗಂಧರ್ವನಾದ ಚಿತ್ರರಥನಿಗೆ ವಿಶೇಷರಕ್ತಿಯ ವರವಿತ್ತು ಕಳುಹಿದನು. ಚಿತ್ರರಥನು ಗಂಧರ್ವ ಮುಖ್ಯರಾದ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ ಸೇನಾನಾಯಕರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ, ಕೌರವನು ಯಾವ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಜ್ಞೆಯಂತೆ ಬಂದ ದೂತರು ಚಿತ್ರಸೇನ ಗಂಧರ್ವನಿಗೆ "ನಮ್ಮ ರಾಜಾಧಿರಾಜರಾದ ಕೌರವಾಮೃತ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶಿರಸಾಧರಿಸಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗಲೇ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ದೂತರ ಮಾತುಕೇಳಿ ಗಂಧರ್ವರು ಗವಗಟಿಸಿ ನಗುತ್ತಾ "ನಾವು ತ್ರಿಲೋಕಾಧಿಪತಿಯಾದ ಇಂದ್ರದೇವನ ಅಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾನಿಸುವವರೇ"

ಎನ: ಮಾನವರಾದ ಭರತಾದಿ ಚಿತ್ರವರ್ತಿಗಳ ಮಾತನ್ನೂ ಮಾನಿಸುವವರಲ್ಲ! ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯನೂ, ಅಲ್ಪಶಕ್ತನೂ ಆದ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಾತಿಗೆ ವಡಕು ಕೆವಡೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಕೊಡುವವರಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ?" ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದರು.

ಆಗ ದುರಭಿಮಾನಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅತ್ಯಂತಕುಪಿತನಾಗಿ ಗಂಧರ್ವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿ ಗಂಧರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಕರ್ಣಾದಿಗಳೂ, ಸುಯೋಧನನ ಸಹೋದರರೂ ಗಂಧರ್ವರ ಮೇಲೆ ಶರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಆಗ ಗಂಧರ್ವರು ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆದುರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಇಂದ್ರನ ವರದಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಕದನದಲ್ಲಿಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ತೇಜೋಭಂಗವಾಗಬೇಕೆಂದು ಕಮಲಸಂಭವ ಮತ್ತು ಕೇರವರು ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದರು. (ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲೂ ಜಯಿಸಲು ವರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು).

ಮೊದಲು ಚಿತ್ರಸೇನನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಂಪತ್ತು ದೊರಕಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ಕರ್ಣನೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆಗ ಪರಶುರಾಮರು 'ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದಾಗ ಪರಾಜಯ ಪಡೆಯುತ್ತೀಯೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ರರಥನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲಾಗದೆ ಪರಾಜಿತನಾದನು. ಆಗ ಕರ್ಣನ ರಥವು ಭಗ್ನವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ವಿಕರ್ಣನ ರಥವೇರಿ ಚಾಟಿಯಿಂದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಥಳಿಸಿ ವಿಕರ್ಣನೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಥದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಚಿತ್ರರಥನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಳಿದನು. ಚಿತ್ರರಥನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಅವನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿದನು. ಗಂಧರ್ವಮಾಯೆಯಿಂದ ಗಂಧರ್ವರು ಸುಯೋಧನನ ರಥವನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದರು. ದುರ್ಯೋಧನನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ನಿಕತನು. ಆಗ ಚಿತ್ರರಥನು ಅವನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವರಬಲದಿಂದ ಚಿತ್ರರಥನು ಕೌರವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಿದ್ಯುದ್ರೇವತಾಭಿಮಾನಿ ಪಾರದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದನು. ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಹೋದರರು, ಶಕುನಿ, ಸುಯೋಧನಾದಿಗಳ ಭಾರ್ಯೆಯರನ್ನೂ ಗಂಧರ್ವರು ಬಂಧಿಸಿ ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಂಬರಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಂತ್ರಿ ಮುಂತಾದವರು ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆಕುಶ್ತಾ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಪರಾಭವ, ಗಂಧರ್ವರು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಆಗ ಉಗ್ರತೇಜನಾದ ಭೀಮನು "ಅಣ್ಣ! ಈ ಕಾರ್ಯವು ಇಂದ್ರದೇವನಿಂದಾಗಿದೆ. ದುರ್ಯೋಧನನು ತನ್ನ ಸಂಪದ್ವೈಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಂಕಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನರಿತು ಇಂದ್ರನು ಗಂಧರ್ವರಿಂದ ಅವನ ಗರ್ವಭಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತರಾದ ಕೌರವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಭೀಮನು ತನಗಿರುವ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿ ಮೌನವಹಿಸಿದನು.

ಅನಂತರ ಧರ್ಮರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಚಿತ್ರಸೇನನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆತಂದರು. ಚಿತ್ರಸೇನನು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಕುತಂತ್ರ, ಇಂದ್ರನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ತಾವು ಕೌರವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಚಿತ್ರಸೇನನನ್ನು ಸಂಭಾವಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯ

ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನಂತರ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ದುರ್ಯೋಧನನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರು, ಭಾಯರ್ಯರಲ್ಲರೂಡನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲಜ್ಜಿತನಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕಂಡನು. ಆಗ ಕರ್ಣನು 'ಭಲೇ ಮಿತ್ರ, ಆ ಗಂಧರ್ವರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯೆ' ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ದುರ್ಯೋಧನನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ತನಗಾದ ಪರಾಘವಾದಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ ನಾನನ್ನು ಜೀವಿಸಿ-ರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶಕ್ಕೆ ಕುಳಿತನು. ಆಗ ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯಾಸನ, ಶಕುನಿ ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡಬೇಡವೆಂದು ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿದರೂ ಮಾನಧನನಾದ ಆ ಸುಯೋಧನನು ತನ್ನ ಹಠಬಿಡದೆ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶಕ್ಕೆ ಕುಳಿತನು.

ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಂತ್ರಿಮುಖ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರು ನಿದ್ರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಸುರಪಕ್ಷೀಯನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ದುಃಖಿತನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಧೈತ್ಯರು ಕುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಒಂದು ಕೃತ್ತಿ (ಭೂತ)ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಬಲದಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಪಾತಾಳಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ದೊರೆಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾರಾಜ! ನೀನು ದಿವ್ಯಪುರುಷನು, ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯು, ನೀನಿಂತು ದುಃಖಿಸುವುದು ತರವಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಧೈತ್ಯರೂ ಶಂಕರನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಸದಾ ವಜ್ರಕಾಯನಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಮತ್ತು ಅವಧ್ಯನಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನು. ಪಾಂಡವರು ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷದವರು. ನೀನು ಈಗ ದೇವತೆಗಳ ವರಬಲದಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೀಯೆ. ನಾವೂ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲಗಳನ್ನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಹಾರಕ್ತಾಲಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತೀಯೆ. ನೀನು ಅರ್ಜುನನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಅವನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸಂಹೃತನಾದ ನರಕಾಸುರನು ಈಗ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಜಯವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭೀಷ್ಮರೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅವಿಷ್ಣರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ಣಾದಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಯೋಧನ! ನೀನು ಭಯವನ್ನು ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆ ಮಾಡು. ಈ ವಿಚಾರವು ಅತಿ ರಹಸ್ಯವು. ಅದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಪೈರೋತ್ತಮನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೃತ್ತಿಯದ್ದಾರಾ ಅವನನ್ನು ಅವನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ತನ್ನ ದೇಹಾರ್ಥ ಭಾಗವು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನಿರ್ಮಿತವಾದದ್ದು, ಉಳಿದರ್ಧ ಭಾಗ ಶಿವನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇಹವು ಮತ್ತಾರಿಂದಲೂ ನಾಶವೆನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಂದು ತಿಳಿದನು.

ಮರುದಿನ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಕರ್ಣನು "ರಾಜನ! ಪಾಂಡವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು. ಪ್ರಭುವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಭೃತ್ಯರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೇ ಇಂತಹ ರೂರರಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುವೂ ರಾಜಸಿಂಹನೂ ಆದ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ. ನೀನು ಜಗನ್ನಾನ್ಯನಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಿರಚಿತ್ತನಾಗಿ ಎದ್ದೇಳು, ನಿನಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಲ-ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗಿರುವ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಬಿಡು. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರೆಗೆ ನನ್ನ ಭೃತ್ಯರಿಂದ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಹೀಗೆ ಕರ್ಣನು, ನಂತರ ಶಕುನಿ ಮುಂತಾದವರು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಯಾಚಿಸಲು ಅವನು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಂತೆ ತನ್ನವರ

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಾಗಿ ರಾಜಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಜರುಗಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಿಸಿ ಅನಂದದಿಂದಿದ್ದನು.

ಕವಚ-ಕುಂಡಲಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಜನಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನು ಅವಧ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿದ ದೇವೇಂದ್ರನು ಉತ್ತಮವಾದ ಎರಡು ಕುಂಡಲಗಳು ಮತ್ತು ಕವಚವನ್ನು ಕರ್ಣನಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಸೂರ್ಯನು "ಕರ್ಣ! ಇಂದ್ರನು ನಿನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ಕವಚಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ. ಆದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಪತ್ತುಂಟಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಕರ್ಣನು "ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಬಂದು ಯಾಚಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾರೆ. ಖಂಡಿತ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು "ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದೃಶ್ಯನಾದನು. ಮರುದಿನ ದೇವೇಂದ್ರನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂಪದಿಂದ ಬಂದು ಕವಚ-ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಬೇಡಿದನು. ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಚೀಪತಿಯೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕವಚ-ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ದಾನ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ದಾನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ನಿಜರೂಪದಿಂದ ದರ್ಶನವಿತ್ತು "ಕರ್ಣ! ನೀನು ಮಹಾದಾನ-ವೀರನಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಮೋಘವಾದ ಶಕ್ತಿಯುಂಟಾದುದನ್ನು ವರರೂಪವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯುಂಟಾದುದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕವಚ-ಕುಂಡಲಗಳೊಡನೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು.

ಇತ್ತ ಪಾಂಡವರಲ್ಲರೂ ವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸುಖದಿಂದಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬಂದು "ಪಾಂಡು ನಂದನರೇ, ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೆರವೇರಿಸುವ ಹೋಮಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಅರಣಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಡೆಯುವ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದ ಭಾಂಡವನ್ನು ಒಂದು ಮೃಗವು (ಜಂಕಿಯು) ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋಯಿತು. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಉಪಕರಿಸಿ" ಎಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೋರಿದನು. ಆಗ ಪಾಂಡವರು ಆ ದ್ವೀಪನಿಗೆ ಅಭಯವಿತ್ತು ಅರಣಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಅರಳಿಯನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತ ಹೊರಟರು. ಹೀಗೆ ಜಂಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರು ಹೊರಟಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋದಮೇಲೆ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅದೃಶ್ಯವಾಯಿತು. ಜಂಕಿಯು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಾರ್ತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿರಿಸಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೀರು ದೊರಕುವುದೇನೋ ಎಂದು ಅರಿಯಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಆಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಸರೋವರವು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಭೀಮಾದಿಗಳು ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿಳಿದಾಗ ಅದೃಶ್ಯನಾದ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನು ಬಕರೂಪದಿಂದ ದೃಶ್ಯನಾಗಿ "ಎಚ್ಚರೆ! ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಡಿರಿ. ನಾನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಆ ತರುವಾಯ ಜಲಪಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಪಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಿರಿ" ಎಂದು ಭೀಮಾದಿಗಳನ್ನು (ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ) ನಿರೋಧಿಸಿದನು.

ಭೀಮಾದಿ ಪಾಂಡವರು ತೃಪ್ತಾರ್ತರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ, ಕ್ಷತ್ರಿಯಧರ್ಮಪಾಲನೆಗಾಗಿಯೂ ಬಕರೂಪ ಯಮನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯೋಪಜೀವನವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೇ ಅಧರ್ಮವೆಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ವಿಚಾರ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ? ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಹೇಳದೆ ಜಲಪಾನ ಮಾಡಿ ಯಮಧರ್ಮನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದರು. ದೇವತೆಗಳು ಮಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬಲಿಪ್ರಕಾರಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರೂ ಕೇಶವನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಲಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಅಂದರೆ ಬಲಾದಿಗುಣಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಮನುಷ್ಯಸ್ವಭಾವ ಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರು ಯಮಧರ್ಮನಿಗಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವಮಾಯೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬರಿಸುವ ದೇವತಾಶಕ್ತಿ ಎಲೇಷನ್‌ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ನಿಧಿ ಹೋದರು. ಆ ದೇವಮಾಯೆಯು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಲಮಾತ್ರ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ನಿಧಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಥವಾಯಿತು. ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಯಮಧರ್ಮನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳೂ ಪದ್ಧಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೀಮಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂಶಯ ಪಡಬಾರದು. ಭೀಮಾರ್ಜುನರಂತೆ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರೂ ಬಹಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ನಿಧಿತರಾದರು.

ಬಹುಹೊತ್ತಾದರೂ ಭೀಮಾರ್ಜುನಾದಿಗಳು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರದಿದ್ದುದರಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಶ್ರಾಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಭೀಮಾರ್ಜುನಾದಿಗಳನ್ನೂ, ನೀರನ್ನೂ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಆ ಸರೋವರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಬುಲಿತನಾದರೂ ನೀರಡಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಜಲಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರೋವರದಲ್ಲಿಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಕರೂಪದ ಯಮಧರ್ಮನು ಅವನನ್ನು ತಡೆದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಹೇಳಿದೇ ನೀರುಕುಡಿಯಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಶವಾರ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ ಯಮಧರ್ಮನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ತಪ್ಪೊಂದಿರನ್ನು ಬದುಕಿಸಲೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾರಿಸಿದನು. ಆಗ ದಯಾಳುವಾದ ಯಮಧರ್ಮನು ಬಕರೂಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಯಕ್ಷರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಯಕ್ಷನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀತನಾದ ಯಮಧರ್ಮನು "ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನಿನ್ನ ಉತ್ತರದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಉಜ್ಜೇವನಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರನ್ನು ನೀನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸುವೆ" ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು "ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬದುಕಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ನಕುಲನನ್ನು ಉಜ್ಜೇವನಗೊಳಿಸು" ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಮಧರ್ಮನು "ನಕುಲನನ್ನೇ ಆಪೇಕ್ಷಿಸುವೆ? ನಿನಗೆ ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಅತಿಪ್ರೀತಿಯಿದೆ. ಅವನು ಮಹಾಬಲಿಷ್ಟನು. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅವನು ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನನ್ನು ಏಕೆ ಬದುಕಿಸೆಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು, ಪಾಂಡುನಂದನನು "ದೇವ, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಮೂವರು ಪುತ್ರರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕತಾಯಿ ಮಾದ್ರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಪುತ್ರರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಬದುಕಲೇಬೇಕು. ಇದೇ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ. ನಕುಲನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ. ಬೇರಾರನ್ನೂ ಬದುಕಿಸೆಂದು ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದನು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸುಪ್ರೀತನಾದ ಯಮಧರ್ಮನು ಭೀಮಾದಿ ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ಉಜ್ಜೇವನಗೊಳಿಸಿದನು. ಪುನಃ ನಿಜರೂಪದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವಿತ್ತು "ವತ್ಸ, ಧರ್ಮರಾಜ! ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹುಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲೂ, ಅಜ್ಞಾತವಾಸವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಲೂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ವರವಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಂತೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಪಾಂಡವರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗದಿರುವಂತೆಯೂ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ವರವಿತ್ತು. ಧರ್ಮರಾಜನು ತನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಪುರೂಷ-ಭೂತನಾದ ಅವನೊಡನೆ ಮೃಗಾದಿರೂಪದಿಂದ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಆರಣ್ಯವನ್ನು ಅಪಹರಿಸು-

ವುದೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಧದಿಂದ ಶ್ರೀಡಿಸಿ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಧರ್ಮವನ್ನೂ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ ಬೆಳಗಿಸಿದನು. ಅಂದರೆ ಅರಣಿಯ ನೆಪದಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಧರ್ಮದೀಕ್ಷೆ-ಕೀರ್ತಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಭಾವ.

ಅನಂತರ ಯಮಧರ್ಮನು ಅರಣಿಯ ಭಾಂಡವನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು.

ಬಳಿಕ ಧರ್ಮರಾಜನು-ಭೀಮಾರ್ಜುನ-ನಕುಲ-ಸಹದೇವರೊಡನೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅರಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದನು. ದ್ರೌಪದಿಯೊಡನೆ ಆ ಪಾಂಡುನಂದನರು ಅನಂತನ ಅಂದರೆ ದೇಶಕಾಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾದ, ಅಚ್ಯುತವಾದ ಅಂದರೆ ನಾಶರಹಿತನಾದ ದೇವಕೀಸುತನಾದ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ಅಥವಾ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ “ಅರಣಪ್ರಾಪ್ತಿ” ಎಂಬ

ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರವು ಮುಗಿದುದು.

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

★ ★ ★

ಶೀಷಕವಧೆ

ತ್ರಯೋವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ಶ್ರೀಮಂತಾಲಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತ ಕಾಶ್ಯಪ ನಿರ್ಣಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೊರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥೆಯನ್ನು "ಅನ್ಯಂ ವೇಷಂ" ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನ್ಯಂ ವೇಷಮುಪಾಗತಾಃ ಪೃಥಗಿತೋ ಗತ್ವಾ ವಿರಾಟಾಲಯಂ

ತದ್ವೇಹಸ್ತಹರೇರ್ನಿಷೇವಣಪರಾಃ ಮಲ್ಲಂ ತಥಾ ಕೀಚಕಾನ್ |

ಹತ್ವಾ ಗೋಗ್ರಹಕೋದ್ಯತಾನಪಿ ಕುರೂನ್ ಜಿತ್ವಾ ವಿರಾಟಾರ್ಚಿತಾಃ

ಪಾರ್ಥಾಃ ಸ್ವಾಂತಿಕಮಾಗತಂ ಯಮಜಿತಂ ಭೇಜುಸ್ತಮೀಡೇಽಚ್ಯುತಮ್ || 23 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ:- ಪಾರ್ಥಾಃ = ಪ್ರಥಮಪುತ್ರರಾದ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು, ಅನ್ಯಂ ವೇಷಂ = ವೇಷಾಂತರವನ್ನು, ಉಪಾಗತಾಃ = ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ, ಇತಃ = ಅರಣ್ಯದಿಂದ, ವಿರಾಟಾಲಯಂ = ವಿರಾಟರಾಜನ ಆರಮಣ್ಯವನ್ನು, ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ = ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ (ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ), ಗತ್ವಾ = ಹೋಗಿ (ಆರಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ), ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ = (ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ತದ್ವೇಹಸ್ತಹರೇರ್ನಿಷೇವಣಪರಾಃ - ತದ್ವೇಹಸ್ತ = ವಿರಾಟನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರುವ, ಹರೇಃ = ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ, ನಿಷೇವಣ = ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ರತಾಃ = ಆಸಕ್ತರಾಗಿ, ಮಲ್ಲಂ = ಜಲ್ಲೆಯನ್ನೂ, ತಥಾ = ಮತ್ತು, ಕೀಚಕಾನ್ = ಕೀಚಕ ಹಾಗೂ ಉಪಕೀಚಕರನ್ನೂ, ಹತ್ವಾ = ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, ಗೋಗ್ರಹಕೋದ್ಯತಾನ್ - ಗೋ = ಗೋವುಗಳನ್ನು (ಆಳುಗಳನ್ನು) ಗ್ರಹಣ = ಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯತಾನ್ = ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದ, ಕುರೂನ್ = ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ಕುರವರನ್ನು, ಜಿತ್ವಾ = ಜಯಿಸಿ, ವಿರಾಟಾರ್ಚಿತಾಃ ಸಂತಃ = ವಿರಾಟರಾಜನಿಂದ ಪೂಜಿತರಾದವರಾಗಿ, ಸ್ವಾಂತಿಕಂ = ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಂ = ಬಂದಂಥಾ, ಯಂ = ಯಾವ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ಭೇಜುಃ = ಭಜಿಸಿದರೋ, ತಂ = ಅಂಥ, ಅಜಿತಂ = ಅಚ್ಯುತನನ್ನು, ಈಡೇ = ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ:- ಪಾದವರು ತಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕಾಲ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಾಸಮಾಡಿ ಆನಂತರ ತಮ್ಮ ವೇಷವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ವೇಷಾಂತರದಿಂದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿರಾಟನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಟರಾಜನ ಆರಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗ- (ಕೆಲಸ) ಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿರಾಟರಾಜನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. (ಅಂದರೆ ವಿರಾಟನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಹರಿಯನ್ನೂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನೂ, ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೂ ಭೇಷಮಾದಿಗಳು ಸೇವಿಸಿದರು ಎಂದು ಭಾವ.)

ಹೀಗಿರಲೊಂದು ದಿನ ಓರ್ವ ಜಗಜ್ಜಯ್ಯ ವಿರಾಟನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದ ಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಲ್ಲಿಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಾನಿಸಿದಾಗ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಸ್ಥಾನದ ಮಲ್ಲರೊಬ್ಬರೂ ಓಡಿಹೋದರು. ಆಗ ರಾಜನ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ವಲಲನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಭೇಷಸೇನನು ಆ ಜಗಜ್ಜಯ್ಯನೊಡನೆ ಮಲ್ಲಿಯುದ್ದ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು.

ವಿರಾಟನ ಭಾವಮೈದುನನಾದ, ಮಹಾವೀರನಾದ ಕೀಚಕನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕಾಮಿಸಿ ಕೇಕಿದಾಗ ಭೀಮನು ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಅಂದರೆ ದ್ರೌಪದಿ(ಸೈರಂಧ್ರಿ)ಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನು ಮೃತನಾದನೆಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಉಪಕೀಚಕರು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕೀಚಕನ ಮೃತತರೇರದೊಡನೆ ಸುಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಭೀಮನು ಆ ಎಲ್ಲ ಉಪಕೀಚಕರನ್ನೂ ಕೊಂದನು. ಇತ್ತ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೀಚಕನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಭೀಮನಲ್ಲದೇ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡವರು ವಿರಾಟನಗರದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವರೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಗ್ರಹದಿಂದ ಗೋಗ್ರಹಣದ ನೆಪದಿಂದ ಸೈನ್ಯಸಮೇತರಾಗಿ ವಿರಾಟನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿರಾಟ ರಾಜನ ಗೋಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಅಜ್ಞಾತವಾಸಾಧಿಯು ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನು ಉತ್ತರಕುಮಾರನನ್ನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭೀಷ್ಮ - ದ್ರೋಣ - ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಕೌರವರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಗೋಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ವಿರಾಟನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಪಾಂಡವರ ನಿಜವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿದ ವಿರಾಟರಾಜನು ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದ ಅಚ್ಯುತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಾಂಡವರು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಇಂತು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಪೂಜಿತನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾನು ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವ.

ಇಪ್ಪತ್ತೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹಸ್ತರಡು ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ತಮಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅತಿಥಿ ಪೂಜಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಧೌಮ್ಯ ಋಷಿಗಳನ್ನೂ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪಾಂಡವರು ವಿರಾಟನಗರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ರಮೀವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನವೇಷದಿಂದ, ಅಂದರೆ ತಾವು ಯಾರೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ವೇಷಾಂತವನ್ನು ಧರಿಸಿದರು. ಧರ್ಮರಾಯನು ಯತಿವೇಷದಿಂದ, ಪಾಚಕನ ವೇಷದಿಂದ ಭೀಮಸೇನನು, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವೇಷದಿಂದ ಅರ್ಜುನನು, ಸೂತ (ರಥಿಕ) ವೇಷದಿಂದ ನಕುಲನು, ಗೋಪವೇಷದಿಂದ ಸಹದೇವನು ಮತ್ತು ಸೈರಂಧ್ರಿಯ ವೇಷದಿಂದ ದ್ರೌಪದಿಯೂ ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿರಾಟನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ವಿರಾಟರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಂದ ಮಾನಿತರಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಿರನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟನಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಶ್ರೀವಾಮದೇವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು.

ಪಾಂಡವರು ಧರಿಸಿದ ವೇಷವಿಚಾರಗಳನ್ನೀಗ ವಿವರಿಸುವರು - ಸರ್ವರಿಂದ ಪೂಜ್ಯನಾದವನು ಯತಿಯು. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಕಂಕಣಾಮದಿಂದ ಯತಿವೇಷ ಧರಿಸಿದನು. ಸೂತನಿಂದ ವೈದೇಹಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನನ್ನು ಸೂದನೆನ್ನುವರು. ಅವನು ಅಡಿಗೆಯ ವೃತ್ತಿಯವನು. ಭೀಮಸೇನನು ವಲಬ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೂದ(ಅಡಿಗೆಯವನ) ವೇಷ ಧರಿಸಿದನು. ವೈಶ್ಯನಿಂದ ರೂದ್ರಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು ನಟನು. ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತ ನರ್ತನಾದಿಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುವವನು. ಅರ್ಜುನನು ಉಪಕರಿಯ ರಾವದ ಒಂದು ವರ್ಷಕಾಲವನ್ನು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಪಂಡನಾಗಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಟನಾಗಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಎಂಬ ನಾಮ ಧರಿಸಿದನು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು ಸೂತನು. ನಕುಲನು ಸೂತನ ವೇಷಧರಿಸಿ, ರಥಿಕನಾದನು. ವೈಶ್ಯನಿಂದ ರೂದ್ರಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು ತರಣಿ ಎನಿಸುವಳು. ಅಂಥ ತರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಶ್ಯನಿಂದ ಜನಿಸಿದವನು ಗೋಪನು. ಸಹದೇವನು ಹೀಗೆ ಗೋಪನ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ವೈಶ್ಯನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು ವೈದೇಹನು. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಂದ ವೇಶ್ಯಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳಿಗೆ ಮಾಹಿಷ್ಠಾ ಎನ್ನುವರು.

ವೈದೇಹನಿಂದ ಮಾಹೇಷ್ವಾಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು ಕಾಯಸ್ಥನು. ಶೂದ್ರನಿಂದ ವೇತ್ಸಾಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು ಅಯೋಗವಿಯು. ಇಂಥಾ ಅಯೋಗವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಸ್ಥನಿಂದ ಜನಿಸಿದವಳು ಸೈರಂಧ್ರಿಯು. ಇಂತಹ ಗಂಧಲೇಪನಾಲಂಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ದಾಸಿಯಾದ ಸೈರಂಧ್ರಿಯ ವೇಷವನ್ನು ದ್ರೌಪದಿಯು ತಳೆದಳು.

ಕಂಕನಾಮಕಯತಿವೇಷಧಾರಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ವಿರಾಟರಾಜನೊಡನೆ ದ್ಯೂತಕ್ಕೀಡಾಸಕ್ತನಾಗಿ, ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿದ್ದನು. ಅಕ್ಷತ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನೇಕೆ ರತನಾದನೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದ್ಯೂತಕ್ಕೀಡೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಚಾತುರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರಲು ಅದರ ವಿಶೇಷ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಇರಲು ವಿರಾಟನೊಡನೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಕ್ಷತ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಇಂಥ ದ್ಯೂತಕ್ಕೀಡಾ ವಿಶಾರದನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಶತನಿಯು ಕಪಟದಿಂದಲೇ ಜಯಿಸಿದನೆಂದು ವಿರಾಟನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅವನೊಡನೆ ಅಕ್ಷತ್ರೀಡಾನಿರತನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭೀಮಸೇನನು ಸೂದವೇಷವನ್ನೇಕೆ ಧರಿಸಿದನೆಂದರೆ ಅವನು ಪರಪಾಕನಿಯಮವುಳ್ಳವನು. ಬೇರೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಉಣ್ಣುವವನಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಏಕಚಕ್ರನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯಿಂದಿದ್ದಾಗಲೂ ತಾನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಸ್ವಯಂಪಾಕನಿಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಸೂದವೇಷ ಧರಿಸಿದನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವೇಷ ಧರಿಸಿದರೆ, ವೈದಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ತಾನು ಭೀಮನೆಂದು ಜನರು ಗುರುತಿಸಬಹುದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂದವೇಷಧರಿಸಿ ಸ್ವತಃ ಅಡಿಗೆಯವನಾಗಿ ಆರಮನೆಯ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ನೇತಾರನಾದನು. ಅರ್ಜುನನು ಬ್ರಹ್ಮನಳೆಯಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಸ್ವತ್ವ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕನಾದನು. ಸೂತನೆಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿಂದ ನಕುಲನು ಅರಮನೆಯ ರಥಿಕನಾದನು. ಗೋಪನಾಮದಿಂದ ಸಹದೇವನು ರಾಜನ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಕನಾದನು. ದ್ರೌಪದಿಯು ಸೈರಂಧ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಸುಧೇಷ್ಣಾದೇವಿಗೆ ತಲೆಬಾಚಿ ಕೇಶಧಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಗಂಧಮಾಲ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವ ದಾಸಿಯಾದಳು. ಭೀಮಸೇನನು ಸೂದಕರ್ಮದಿಂದ ಸೇವಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದ್ರೌಪದಿಯೂ ಭೀಮನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂದರೆ ಪತಿಯ ಸಮಾನ ಧರ್ಮದಿಂದಿರುವುದು ಸತಿಯ ಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ತಾನೂ ಸೇವಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಒಗೆ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರತರಾಗಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿ ವಿರಾಟನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು.

ಪಾಂಡವರು ವಿರಾಟನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಕೆಲದಿನಗಳುರುಳಿದವು. ಒಂದು ದಿನ ಶಿವನ ವರದಿಂದ ಅಜೀಯನೂ, ಅದರಂತೆ, ಸಕಲರನ್ನೂ ಜಯಿಸಬಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆದ ಜಗಜ್ಜಯೋಬ್ಬನು ವಿರಾಟನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು "ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಬಲ್ಲ ವೀರರಿದ್ದರೆ, ನನ್ನೊಡನೆ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬನ್ನಿ" ಎಂದು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ವಿರಾಟರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದ ಮಲ್ಲರೈದ್ಯರೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಓಡಿಹೋದರು. ಆಗ ಕಂಕವೇಷದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು "ರಾಜನಾ, ಈ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಸಿಗನಾಗಿರುವ ವಲಲನು ಈ ಮಲ್ಲನನ್ನು ಕೊಂದು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸುವನು. ಅವನನ್ನು ಕರೆಯು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದನು. ವಿರಾಟನು ವಲಲವೇಷಧಾರಿ ಭೀಮನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಜಗಜ್ಜಯಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಮನು "ನಾನು ದ್ರೀಹರಿಯಪ್ರಸಾದ ಈ ಕಂಕಯತಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೂ ಈ ಮಲ್ಲನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬೇರೊಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ "ನಾನು ಮಹಾದೇವನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾದೇವನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನನಗೆ ಮಹಾಬಲವಿದೆ. ಆ ಮಹಾದೇವನು ಇವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ನನಗೆ ಬಲನೀಡುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ

"ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ" ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿ ಭೀಮನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸುವರು.

ಮಹಾದೇವನೆಂದರೆ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಯಾದ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲ. ಮಹಾದೇವಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟು. ಕೇವಲ ಮಹಾದೇವ ಶಬ್ದಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಸಕಲದೇವತಾ ಶಬ್ದವಾಚನೂ ಕೇರವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾವೃಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಹಾದಿ ಗುಣರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠದೇವತೆಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರಾದಿ ನಿಯಾಮಕನೂ ಆದ ಕೇರವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನು. ಮಹಾದೇವ ಎಂದರೆ 'ಮಹಾಂಶ್ವಾಸಿ' ದೇವಸ್ವಿ ಎಂಬ ನಿರುಕ್ತದಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ದೇವನೂ ಆದ ಕೇರವನೆಂದರ್ಥ. ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾನಾಮಕನೂ, ಮಹಾದೇವಾದಿ ಸರ್ವದೇವತಾ ವಾಚ್ಯನೂ ಆದವನು ಶ್ರೀಹರಿಯು. ಅವನಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವಿದೆ. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳ ಬಲವೂ ನನ್ನದೇ ಆಗಿದೆ - ಎಂದು ಭೀಮನು ಹೇಳಿದನೆಂದು ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಮಲ್ಲಿನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ದೇವತಾಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮಹಾದೇವನಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.⁴¹ ಕೇರವನು ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ ನಾಮವೈಕ್ಯನು. ಅಂದರೆ ಮಹಾದೇವಾದಿ ಸಕಲದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದ ವಾಚ್ಯನೆಂದು ಭಾವ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸರ್ವದೇವ ನಾಮತ್ರವನ್ನು "ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ನಾಮಧಾ ಏಕ ಏವ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸಾರುವುದು. 'ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮಹಾದೇವನಾಮವಾಚ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವು ನನಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಭೀಮನು ಹೇಳಿದನು.

ಮೊದಲು ಆ ಜಗಜ್ಜಯ "ಶಿಖೋ ಮಮ ಬಲಂ", "ರುದ್ರೋ ಮಮಬಲಂ" - ಶಿವನು ನನಗೆ ಬಲಪ್ರದನು. ರುದ್ರನು ನನ್ನ ಬಲವು - ಎಂದು ಶಿವನ ನಾಮಾಂತರವನ್ನೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರವಾಗಿ ಭೀಮನೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಮಾಂತರವಾದ ಮಹದೇವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡುತ್ತದೆ. 'ಮಹಾಂಶ್ವ ದೇವ ಏಷಃ' ಎಂಬುದು ಉಕ್ತಿ, "ಏಷ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ", 'ದೇವಸ್ವ್ಯಷ್' ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ 'ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮಲ್ಲಿನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವರು.

"ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರಾಭಿಧೃಷ್ಠ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರ ಭಾವವೇನೆಂದರೆ 'ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರತ್ವಾತ್ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿಃ' ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಸಾದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನೆಂದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು. ನಿರುಕ್ತವಚನವಾದ್ದರಿಂದ 'ಸ'ಕಾರಕ್ಕೆ 'ಷ'ಕಾರವೂ "ಪುನಾಪ್ಪು" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ 'ಧ'ಕಾರಕ್ಕೆ 'ಥ'ಕಾರವೂ ಎಂದು ಭಾವ. ಇನ್ನೊಂದು "ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರೇಸ್ಥಿತ್" ಎಂಬ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನಿರೂಪಿಸುವರು. 'ತವ ಬಲಾತ್' ಎಂದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶ್ರೀಹರಿಯು ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನೆಂಬ ಜೀವಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಬಲದಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಇದರಂತೆ ವಿರಾಟನ ಬಗೆಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

"ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಕೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವನಾಮಾಭಿಧೀಯತೇ |

ಏಷೋಹಂ ತ್ವಮಸೌಚೀತಿ ನ ತು ಸರ್ವಸ್ವರೂಪತಃ ||

ಅಹಂ ನಾಮ ಹರಿರ್ನಿತ್ಯಮಹೇಯತ್ವಾ ತ್ವಕೀರ್ತಿತಃ |

ತ್ವಂಜಾಸೌ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಾತ್ ಪರೋಕ್ಷತ್ವಾತ್ ಸ ಇತ್ಯಪಿ ||

41. "ಕ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಾಮ ಈಶೋಹಂ ಸರ್ವದೇವಗಾಂ ಅವಾಂತವಾಂ ಸಂಪೂತ ತತಃ ಕೇರವ ನಾಮವಾಸ" || ಸ್ತುತಿ:

ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಣಿ ಹರಾವಸ್ಥೆಬ್ರಹ್ಮವಿಭಕ್ತಯಃ |
ಯುಷ್ಠಚ್ಛೇದಗತಾಶ್ಚೈವ ಸರ್ವಾಸ್ತಚ್ಛೇದಗಾ ಅಪಿ ||"

- ನಾರಾಯಣಪುತ್ರಿ

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸರ್ವಗತನಾದ, ಸರ್ವಸಾಮಗುಳುಳ್ಳ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದು. ಇದರಂತೆ ಏಷ, ಅಹಂ, ತ್ವಂ, ಅಸೌ, ಸಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳೂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ ನಿರೂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ, ಮಹದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಿರಾಟನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಮುಂದಿರುವವರು, ನಾನು, ನೀನು, ನಿನ್ನ, ಇವನು, ಅವನು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ನಾನು ಮಲ್ಲನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆಂದು ಭೀಮನ ಹೇಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಒಗೆ ಹೇಳಿ ಭೀಮನು ಜಗಜ್ಜಲಿಯೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು.

ಒಗೆ ವಿರಾಟನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಪಾಂಡವರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಹತ್ತು ಮಾಸಗಳು ಕಳೆದವು. ತರುವಾಯ ವಿರಾಟರಾಜನ ಭಾವಮೈದುನನಾದ, ಬಲರಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಕೀಚಕನು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಪತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ವಿರಾಟನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನನ್ನು ರಾಜನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದನು. ಕೀಚಕನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈರಂಧ್ರೀವೇಷದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಮಪುಂಡಿತನಾಗಿ "ನನಗೆ ಒಲಿದು ಬಾ" ಎಂದು ಕೋರಿದನು. ಸೈರಂಧ್ರಿಯು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕೀಚಕನು ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸುಧೇಷ್ಣಾದೇವಿಯನ್ನು ಸೈರಂಧ್ರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶಪಡಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿದನು. ಸುಧೇಷ್ಣಾದೇವಿಯು ಅನುಜನ ಮಾತನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ "ಅವಳು ವರಪ್ಪೀ, ಅವಳ ಸಹವಾಸ ಬೇಡ, ಈ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಮಾಡಲಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೀಚಕನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವಳು ಸೈರಂಧ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆದು 'ಸೈರಂಧ್ರಿ, ನೀನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ದ್ರೌಪದಿಯು ಕೀಚಕನ ಭಯದಿಂದ "ನಾನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮದ್ಯವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಸೈರಂಧ್ರಿಯು ಬಹು ವಿಧವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ರಾಣಿಯು ಅವಳನ್ನು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿ ಕೀಚಕನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದಳು.

ಸೈರಂಧ್ರಿಯು ಬಂದುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೀಚಕನು ಅವಳ ಕೈಹಿಡಿದು "ನನ್ನವಳಾಗು" ಎಂದು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಲು ಅವನನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಶ್ರೇಷ್ಠದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಸ್ತರಿಸಿ ರಾಜಸಭೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದಳು. ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೀಚಕನು ಅವಳನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದಿದ್ದು ಬೀಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು 'ಹೇತಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ರಕ್ತನನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದನು. ಆಗ ವಾಯುದೇವರೂ ಆ ರಕ್ತನನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೀಚಕನನ್ನು ಬಿಡಿದು ಬೀಳಿಸಿದನು.

ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಕೀಚಕನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಾದಾಘಾತದಿಂದ ಬೀಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಕುಪಿತನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕತ್ತಲು ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಅಣ್ಣನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಅವನನ್ನು ತಡೆದನು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣೆಯು ಭೀಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಸಂಕಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೀಚಕನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ವೃಕೋದರನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಕೀಚಕನನ್ನು ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಲು ಅವಳಿಗೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ದ್ರೌಪದಿಯು ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೀಚಕನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಠಾಂತವಾದ ನರ್ತನಸಾಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ

ಹೇಳಿದಳು. ಕೀಚಕನು ಹರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು. ದ್ರೌಪದಿಯೂ ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೀಮನು ಬಂದು ಕೀಚಕನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಖೇಡಿಸಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೊಗಳಿಸಿ ಪಿಂಡಾಕಾರದ ಮುದ್ರೆಯಂತೆ ಮಾಡಿ ಸಂಹಾರಮಾಡಿದನು.

ರಂಕರನ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯನಾದ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಮೃತನಾದುದನ್ನರಿತು ಶಿವನ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯರಾದ ಕೀಚಕನ ಸಹೋದರರಾದ ನೂರಾಬಾದು ಜನರು ಉಪಕೀಚಕರು ಅಣ್ಣನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸೈರಂಧ್ರಿಯೇ ಕಾರಣಳೆಂದು ಕೃಪ್ತರಾಗಿ ಅಗ್ರಜನ ರವದೊಡನೆ ಅವಳನ್ನೂ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅಣ್ಣನ ಶವದ ಜತೆ ಸೈರಂಧ್ರಿಯನ್ನೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಇಂತು ಸೈರಂಧ್ರಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವಾಗ ದ್ರೌಪದಿಯು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೀಮಸೇನನು ರೋಷದಿಂದ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಉಪಕೀಚಕರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಡಿದು ಸಾಯಿಸಿದನು. ನಂತರ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುತಂದನು. ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯತ್ವ, ಅವಧ್ಯತ್ವ, ಸ್ವತಃ ಶತ್ರುವಿಜಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಆ ನೂರಾಬಾದು ಜನ ಉಪಕೀಚಕರು ಮತ್ತು ಕೀಚಕ - ಒಳಗೆ ಒಂದು ನೂರಾ ಆರು ಜನರೂ ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಹತರಾದರು. ತಾನು ಗಂಧರ್ವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಭೀಮನು ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಆನಂದಗೊಳಿಸಿದನು. ದ್ರೌಪದಿಯೂ ಸಂತುಷ್ಟಳಾದಳು.

ಸುಧೇಷ್ಣಾದೇವಿಯು ತನ್ನ ಬಲಾಡ್ಯನಾದ ಸಹೋದರನೂ ಉಪಕೀಚಕರೂ ಮೃತರಾದುದರಿಂದಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈರಂಧ್ರಿಯೇ ಕಾರಣಳೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಅವಳು ತನ್ನರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಪಾಯವಾಗುವುದೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ "ಅಮ್ಮಾ, ಸೈರಂಧ್ರೀ ನೀನು ನನ್ನರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀಯೆ, ಹೊರಟುಹೋಗು" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರೌಪದಿಯು "ರಾಣಿಯೇ, ಇನ್ನು ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ. ಆನಂತರ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಎಂದರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿರಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಸುಧೇಷ್ಣಾದೇವಿಯು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೈರಂಧ್ರಿಯ ಭಯದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದಳು. ಒಳಗೆ ಪಾಂಡವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದುವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾತವೇಷದಿಂದ ವಾಸಮಾಡಿದರು.

ಇತ್ತ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅನೇಕ ಅನುಚರರು, ಗುಪ್ತಚಾರರು, ಪಾಂಡವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವರನ್ನೂ ಕಂಡು ಒಡಿಯಲಾಗದಿದ್ದುದರಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದರು. ಚಾರ, ಗುಪ್ತಚಾರರು ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ದೊರೆಕಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ, ವಿರಾಟನಗರದಲ್ಲಿ ಒರ್ವ ಶ್ರೀನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಲಾಡ್ಯನಾದ ಕೀಚಕನು ಮೃತನಾದನೆಂಬ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ದ್ರೌಪದಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಭೀಮಸೇನನೇ ಕೀಚಕನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಂಡುಬಿಡಿಯಲು ಗೋಗ್ರಹಣವನ್ನು ನಿಮಿತ್ತಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣಾದಿಗಳೊಡನೆ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದಾಗಿ ಸುಶರ್ಮರಾಜನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿರಾಟನ ಗೋಪುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದನು. ಈ ವಿಚಾರವರಿತು ವಿರಾಟರಾಜನು ಸೇನಾಸಮೇತನಾಗಿ ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೊರಟನು. ಅಪನೋಡನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಪಾಂಡವರೂ ಹೊರಟರು. ಆಗ ಸುಶರ್ಮನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಬಂದು ಅವನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ವಿರಾಟರಾಜನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆತಂದನು. ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಯುದ್ಧಿಷ್ಟರನು ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆನಂತರ ಕೌರವರು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಊರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಂತ್ರಿ ಪಡೆದರು.

ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ಕೀಚಕನಿಲ್ಲದ ವಿರಾಟರಾಜನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದರು. ಕೀಚಕ, ಹಿಡಿಂಬ, ಬಕ, ಕಿರ್ಮೀರ, ಜರಾಸಂಧ, ಕಂಸ ಮುಂತಾದವರು ಮಹಾ ಬಲಾಡ್ಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಖೇಡಿಸಲೂ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರುವವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತೇ? ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಈಗ ಕೀಚಕನು ಮೃತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೃತ್ಯುರೋಧಿಸಲಾದ ವಿರಾಟನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು. ಭೀಮನಿಂದ ದೃಶ್ಯಾಪ್ತನ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಕುಮಾರನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೊಡನೆ ಕೌರವರೊಡನೆ ಬಂದರು. ಪಾಂಡವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟನ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವರು. ಆಗ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರದಿದ್ದರೆ, ಉದ್ದತನಾದ ವಿರಾಟರಾಜನನ್ನು ಮಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಕೌರವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದರು.

ಈ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ವಿರಾಟನ ಮಗನಾದ ಉತ್ತರಕುಮಾರನು ಕೌರವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸುವುದಾಗಿ ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಆಗಾಧ ಸಾಗರದಂತಿದ್ದ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಭೀತನಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೃಹದ್ಬಲವು ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನು ಬಹುಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಡೆದು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನನ್ನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೌರವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೊರಟನು. ಅರ್ಜುನನು ರಮೀವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಗಾಂಡೀವವನ್ನೂ ಹನುಮದ್ವಜ, ದೇವದತ್ತವೆಂಬ ರಂಭಿಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರಟು ಕೌರವರು ಆಪಹರಿಸಿದ್ದ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಗೋಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಕೌರವರನ್ನೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದನು.

ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಪರಾಭವ ಹೊಂದಿದ ಕೌರವರು ಪುನಃ ಸರ್ವರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಫಲುಗನು ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಕಲರನ್ನೂ ಮೂರ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರನ್ನು ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡನು. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ. ಅನಂತರ ಅರ್ಜುನನು ಭೀಷ್ಮರ ರಥವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ರೋಷೋಮಿಯಿಂದ ವಿರಾಟನಗರಕ್ಕೆ ವಿಜಯಬೀಜವಾಗಿ ಮರಳಿದನು. ಮತ್ಸ್ಯನೇರಿನಿಂದ ವಿರಾಟನು ತನ್ನ ಕುಮಾರನಾದ ಉತ್ತರನು ಕೌರವರನ್ನು ಗೆದ್ದುಬಂದನೆಂದು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರಲು ಯಶೋವಿಜಯದ ಯುದ್ಧಿಷ್ಟರನು 'ಕೌರವರನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನು ನಿನ್ನ ಮಗನಲ್ಲ. ಬೃಹದ್ಬಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ವಿರಾಟನು ಕೈಯ್ಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪಗಡೆಯೊಡನೆ ದಾಳದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹಣೆಗೆ ಹೊಡೆದನು. ಈ ವಿಚಾರವರಿತ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಕುದ್ಧರಾಗಿ ವಿರಾಟನು ವಧಾರ್ಹನೆಂದು ಅವನನ್ನು ವಧಿಸಲಿಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ತಡೆದನು. ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ನಿಜರೂಪದಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯವರಿತು ವಿರಾಟನು ತನ್ನಲ್ಲಿ (ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ) ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅವನು ವಧಾರ್ಹನಾಗುವನೆಂದು ಹೇಳಲು ಅಕ್ಷುಣ ಮನಃಗೆ ಗೌರವಕ್ಕೊಪ್ಪು ತಟಸ್ಥರಾದರು.

ಮಾರನೆಯ ದಿವಸ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಪಾಂಡವರು ಅಜ್ಞಾತವೇಷವನ್ನು ಕಳಚಿ ನಿಜರೂಪದಿಂದ ವಿರಾಟರಾಜನ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿ ಕುಳಿತರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿರಾಟರಾಜನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿರುವ ಇವರಾರು? ವಿಶ್ವ ಕುಳಿತಿರುವರು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಆಗ ಉತ್ತರಕುಮಾರನು "ತಂದೆಯೇ, ಇವರು ಮಹಾನು-

ಭಾವರಾದ ಪಾಂಡವರು. ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವವನೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು. ವಲಲನ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವನು ಬಲಭೀಮನು. ಬೃಹಸ್ಪತಿಯಂತಿದ್ದವನು ಶ್ರೀಲೋಕವಿಜಯಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನು, ರಥಿಕ-ಗೋಪರಂತಿದ್ದವರು ನಕುಲ-ಸಹದೇವರು. ಸೈರಂದ್ರಿಯಾಗಿದ್ದವಳೇ ಪಾಂಡವರ ಪಟ್ಟಮಹಿಷಿ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯು. ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕೌರವರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದವನು ಅರ್ಜುನನು. ಪಾಂಡವರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನಯೇ ಅವರ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು" ಮುಂತಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಮಗನ ಮಾತುಕೇಳಿ ವಿರಾಟರಾಜನು ಭಯಕಂಪಿತನಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಮಾರಿಯಾದ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯನ್ನು ಫಲ್ಗುಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು.

ಧರ್ಮಜಯನು ಉತ್ತರಯನ್ನು ತನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ವಿರಾಟರಾಜನನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಕೀಚಕಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಬೀಳಿಸಿ, ಪವನನಂದನನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅನಂತರ ಅರ್ಜುನನು ಗೋವಿಮೋಕ್ಷಣದಿಂದ ಉಪಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದನು.

ಧರ್ಮನಂದನನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಿವಾಹವನ್ನು ವಿರಾಟನಗರದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಬಯಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಬಲರಾಮ, ಸುಭದ್ರಾ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಮತ್ತು ಯಾದವರನ್ನು ಕರತರಲು ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು. ಅನಂತಾ-ನಂದನಿದ್ದೊಪನಾದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಸಕಲರೊಡನೆ ವಿರಾಟನ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಅಭಿಮನ್ಯು-ವಿನೊಡನೆ ಉತ್ತರಯ ವಿವಾಹವು ಅತಿವಿಜೃಂಭಣೆ ಸಡಗರಗಳಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಯಾದವರು ಪಾಂಚಾಲರಾಜ ದ್ರುಪದಾದಿಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಆ ರುಭವಿವಾಹವು ಪಾಂಡುನಂದನರಿಗೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವವಾಯಿತು. ಸಮಸ್ತರು ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾದರು.

ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ, ಶಕುನಿ ಮೊದಲಾದವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಿಂದ ಖೇಡಿತರಾಗಿ, ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳೊಡನೆ ಹೈನಾವತಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದ ಬಗೆಗೆ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ದುರ್ಯೋಧನನು, 'ಪಾಂಡವರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡವರು ಪುನಃ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ' ಎಂದನು. ಆಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು 'ಪಾಂಡವರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೂ ಭೀಷ್ಮರ ಮಾತನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಪಾಂಡವರ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವು ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಾಪಿಗಳಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣರ ಮಾತನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ 'ಧರ್ಮನಂದನ! ನೀವು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈಗ ಪುನಃ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ' ಎಂದು ದೂತರ ಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದರು. ದೂತರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು "ಕೌರವ! ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವು ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದನ್ನು ಮುಗಿಸಿಯೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದನು.

ಅಜ್ಞಾತವಾಸವು ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೌರಮಾಸವೆಂದು ಹೆಸರು. ಸೌರಮಾಸದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಕ್ರಮಣದವರೆಗೆ ಸೌರಮಾಸವು. ಇದರಂತೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ (ಅಪೂರ್ಣ) ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುವವರ ಆಶಯವು ಹೀಗಿದೆ - ಚಾಂದ್ರಮಾಸದಿಂದ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಮಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಮಾವರೆಗೆ, (ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಪಾಡ್ಯದಿಂದಾರಂಭಿಸಿ ಪೂರ್ಣಮಾವರೆಗೆ) ಚಾಂದ್ರಮಾಸವು, ಅಥವಾ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ದರ್ಶಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಚಾಂದ್ರಮಾಸವಾಗುವುದು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿನಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಕಾಲವು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ತುತಿಪ್ರತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದೆ. ಚಾಂದ್ರಮಾಸದಿಂದ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ದರ್ಶಾವಧಿಂ ಮಾಸಮುರಂತಿಚಾಂದ್ರಂ | ಸೌರಂ ತಥಾ ಭಾಸ್ಕರಂ ರಾಶಿಚಾರಾತ್ || ತ್ರಿಂಶದ್ವಿನಂ ಸಾವನಮಾಹುರಾರ್ಯಾಃ | ನಾಕ್ಷತ್ರಮಿಂದೋರ್ಭಗಣಭ್ರಮಾಚ್ಚ ||" ಎಂದು ರತ್ನಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚಾಂದ್ರಮಾಸವೂ ಸಹ, ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಾದಿ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷಾದಿ ಎಂದು ಎರಡುವಿಧ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಾದಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಸವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಚ್ಛಿಸುವರೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 'ವಿಂಧಸ್ವ ದಕ್ಷಿಣೇ' ಎಂದು 'ತ್ರಿಕಾಂಡಮಂಡನ'ದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಾಂದ್ರಮಾಸಕ್ಕೇನೇ ಮುಖ್ಯವೆಂದುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಅಜ್ಞಾತವಾಸ'ವೆಂಬ ವ್ರತಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ರಮಾಸವೇ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಸೌರಮಾಸ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೌರವರು ಹೇಳಿದರು. ಪಾಂಡವರು 'ಚಾಂದ್ರಮಾಸ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದಿನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕಿಯು ಸೂರ್ಯನು, ಪಕ್ಷಮಾಸಾಭಿಷೇಕಿಯು ಚಂದ್ರನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾಂದ್ರಮಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವರು. ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ರಕಾಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರೇ ಹೊರತು ಸೂರ್ಯಕಾಲವನ್ನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಚಾರವನ್ನೇ ತಿಳಿಯದ ಮೂಢರಾದ ಕೌರವರು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡದಲೇ ರಾಜ್ಯಲೋಭವಿಂದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು ಭ್ರಮಿಸಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ವೃಥಾ ವಾದಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಹಠದಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಪಾಂಡವರು ತಾವು ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಿಪ್ರರಿಂದ ಸ್ವಾಪನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಉಪವ್ರಾಷ್ಟನಗಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಪಾಂಡುನಂದನರು ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನೆಂದೊಡಗೂಡಿದ ಯಾದವರು, ಪಾಂಚಾಲರಾದ ದ್ರುಪದಾದಿಗಳು, ಮತ್ಸ್ಯನರೇರಿ ವಿರಾಟರಾಜಾದಿಗಳು, ಅವರ ಪತ್ನಿಯರೊಡಗೂಡಿ ಉಪವ್ರಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಧರ್ಮವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಸುಖವಾಗಿ ಕಾಲಕಳೆದರು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ 'ವಿರಾಟಪರ್ವಕಥಾ ನಿದೂಪಣ'ವೆಂಬ

ಇಪ್ರತ್ಯೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ ಕಥಾಸಾರವು ಮುಗಿದುದು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

★ ★ ★

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ

ಚತುರ್ವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಈಗ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಇಪ್ಪತ್ತಾಲ್ಪನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾವವನ್ನು "ಯತ್ಸಂಮತ್ಯಾ" ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯತ್ಸಂಮತ್ಯಾ ಪೃಷತತನುಜಪ್ರೇಷಿತಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಕ್ತಾ

ರಾಜ್ಯಂ ನಾದಾದನುಜಜನಿತಶ್ಚಾಂಬಿಕೇಯೋಽನುಜಸ್ಯ |

ಯತ್ಪಾಹಾಯ್ಯಂ ವೃಥಿತ ನಗರೀಂ ಕೌರವಾಣಾಮವಾಪ್ತಃ

ಸ್ತೋತ್ರೇ ಕೃಷ್ಣಸ್ತದನಭಿಮತೇಽವಾಪ್ತಪಾರ್ಥಃ ಸ ನೋಽವ್ಯಾತ್ || 24 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಯತ್ಸಂಮತ್ಯಾ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ, ಪೃಷತತನುಜಪ್ರೇಷಿತಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಕ್ತಾ = ಪೃಷತತನುಜ = ದ್ರುಪದರಾಜನಿಂದ, ಪ್ರೇಷಿತ = ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಕ್ತಾ = ಪುರೋಹಿತರ (ಛಾಮ್ನಾಚಾರ್ಯರ) ಮಾತಿನಿಂದ, ಯಃ = ಯಾವ, ಅಂಬಿಕೇಯಃ = ಅಂಬಿಕೆಯ ಮಗನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು, ಅನುಜಜನಿತಃ = ಸಹೋದರನಾದ ಪಾಂಡುರಾಜನ ಮಗನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಂ = ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಾದಾತ್ = ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಯಃ = ಯಾವ ಕೃಷ್ಣನು, ಕೌರವಾಣಾಂ = ಕೌರವರ, ನಗರೀಂ = ಪಟ್ಟಣವಾದ ಹಸ್ತಿನಾಪುರವನ್ನು, ಅವಾಪ್ತಃ = ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ, ಯತ್ಪಾಹಾಯ್ಯಂ = ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕೊಡಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು, ವೃಥಿತ = ಮಾಡಿದನೋ, ಸ್ತೋತ್ರೇ = ತನ್ನ ವಚನವು, ತದನಭಿಮತೇ ಸತಿ = ದುರ್ಯೋಧನ-ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗದಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅವಾಪ್ತ-ಪಾರ್ಥಃ = ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ, ಸಃ = ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು, ನಃ = ನಮ್ಮನ್ನು, ಅವ್ಯಾತ್ = ಕಾಪಾಡಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ:- ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಂತೆ ದ್ರುಪದರಾಜನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ, ಪುರೋಹಿತರಾದ ಛಾಮ್ನಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಾಂಡುನಂದನರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರೊಡನೆ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅಂಬಿಕೆಯ ಸುತನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ (ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ) ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಃ ದೂತನಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಅರಣ್ಯವಾಸ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ಪೂರೈದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೂ ಸಹ ಮಾತಿನಂತೆ ಅವರದಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ (ಪಾಂಡವರಿಗೆ) ತಿಳಿಸಿದನು. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ಇಪ್ಪತ್ತಾಲ್ಪನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಪಾಂಡವರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಉಪಪ್ಲಾವ್ಯನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡಾಲನರೇಕನಾದ ದ್ರುಪದಮಹಾರಾಜನು, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀವಾಮದೇವನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಂತೆ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಧೌಮ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ದ್ವಾರಾ ಕುರುಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಷೇಹಗಳನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಲು, ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ ಬರಲು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಧೌಮ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣಾದಿಗಳೊಡನೆ ಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನನಾಗಿರುವ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು:-

"ಎಲೈ, ದೃತರಾಷ್ಟ್ರಮಹಾರಾಜ! ನೀನು ಧರ್ಮನಂದನನೊಡನೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಏರೋಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ! ನಾನಿದನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಧರ್ಮಶೀಲನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜನಾರ್ದನನೇ ಪ್ರೇರಣೆಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೀನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕಡೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುವ ಯೋಧರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ? ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾದ ಭೀಮಸೇನ-ಅರ್ಜುನರು ! ಜಗಜ್ಜೇತಾರನಾದ ಭೀಮಸೇನನ ಪರಾಕ್ರಮ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಚಂಡ ಬಲಶಾಲಿಗಳೆಂದು ಮಿಷ್ಠಾಕರಾಗಿದ್ದ ಜರಾಸಂಧ ಮೊದಲಾದವರು ಭೀಮನಿಂದ ಹತರಾದುದು ನಿನಗೆ ಅವಗತವೇ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳಂತೆ ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯರಾಗಿದ್ದ, ತೀರ್ಥಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್ನಿಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ತೀರ್ಥ-ಸ್ನಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ವಿಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಬಲರಾದ ಮೂರುಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸಾದಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಸಂಹೃತರಾದರು! ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನರ ಹಿತ್ಯುಯಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಾರಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಲ ಮಾನವರು ಆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳು.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಪಾರ್ವತಿಯ ವರಬಲದಿಂದ ಬೇರಾರಿಂದಲೂ ಸಂಹರಿಸಲಸದಳನಾದ ಜಟಾಸುರನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೇಷದಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ವಿಚಾರವರಿತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಟಾಸುರನು ವಿಷವೇಷದಿಂದಿದ್ದುದರಿಂದ ಭೀಮಸೇನನು ಅವನನ್ನು ವಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಭೀಮನು ಮೃಗಯಾವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೇಷದ ಆ ಜಟಾಸುರನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ-ಸಕುಲ-ಸಹದೇವರು ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೀಮಸೇನನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರನಾದನು. ಕೂಡಲೇ ಆ ಪಾಟಿಯು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದನು. ಆಗ ಭೀಮನು ಆ ಜಟಾಸುರನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಅವನ ಹಿರಿಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದಾಘಾತಗಳಿಂದ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದನು. ಇಂತಹ ಪ್ರಚಂಡರನ್ನೇ ಲೀಲೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಸಂಹರಿಸಿದ ಭೀಮಸೇನನು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವನೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ?

ಮಹಾರಾಜ! ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ಕೇಳು - ಅರ್ಜುನನು ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತಿಯಾದ ಇಂದ್ರದೇವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ, ರುದ್ರದೇವರವರದಿಂದ ಅವಧ್ಯರೂ, ಮಹಾಬಲವಂತರೂ ಆದ ನಿವಾತಕವಚರೇಂಬ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲವರನ್ನೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿಗಳಿಸಿರುವ ವಿಚಾರ ನಿನಗೆ ವೇದ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸಹಾಯಕನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಾಕ್ರಮವೆಂತೂ ನೀನು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದೀಯೆ. ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರ-ಇಂದ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನಾಚೇತನ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಯಾವ ಮಹಾನುಭಾವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಯೋ ಅಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪಾಂಡವರ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭೀಮಾರ್ಜುನರಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವವನು ಧರ್ಮರಾಜನು.

ಅಂತಹ ಮಹನೀಯನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು ಕಪಟದ್ವಾರದಿಂದ ಆಪಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸ್ವಂತವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕುರು-ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಅನುಜಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು ಸ್ನೇಹದಿಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿಪಾಲಿಯಾಗು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದ್ವತರಾಷ್ಟ್ರನು ಆ ಪುರೋಹಿತರ ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದ ನಿರಾಶರಾದ ಧೌಮ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಪಾಂಡವರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಆಚಾರ್ಯ ಧೌಮ್ಯರಿಂದ ವಿಷಯವರಿತ ಧರ್ಮನಂದನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಯಾದವರು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸಹಾಯ ಬಯಸಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರು ಯುದ್ಧ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಡಲು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಮೊದಲು ದುರ್ಯೋಧನನು ದ್ವಾರಕೆಗಾಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಹಂಸತೂರಿಕಾತಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನು ಪವಡಿರಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು 'ನಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ! ಇವನ ಕಾಲ ಬಳಿ ಕೊಡಲಾ' ಎಂದು ದರ್ಪದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಶಿರೋಭಾಗದಲ್ಲೆ ಆಸನದಲ್ಲೆ ಕುಳಿತನು. ದುರ್ಯೋಧನ ಅರ್ಜುನರು ಬಂದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮೊದಲೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಕೃಷ್ಣನು ನಿರ್ದಿಸುತ್ತಿರುವವನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು. ಅದೇವೇಳೆಗೆ ಅರ್ಜುನನೂ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಭಕ್ತದ್ರೇಕದಿಂದ ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತನು.

ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಆಗ ತಾನೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದೆಚ್ಚಿತ್ತವನಂತೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ದುರ್ಯೋಧನನು ಬಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮನಗುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೋಡಿ "ಫಲ್ಲೂಗ! ನೀನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ" ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಸಂಭಾವಿಸಿದನು. ಆಗ ಸುಯೋಧನನು "ಕೃಷ್ಣ! ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದವನು ನಾನು!" ಎಂದೆನಲು ಮುಗುಳುನಗೆ ಬೀರಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ "ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಗಾಗಮಿಸಿದ ಕಾರಣವೇನು?" ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಲು ದುರ್ಯೋಧನ-ಅರ್ಜುನರು "ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಬೇಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು. ಆಗ ಜನಾರ್ದನನು "ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಬಂದಿರುವಿರಿ. ನಾನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬಂದವರನ್ನು ! ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಾಯಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿ, ನಿರಾಯುಧನಾದ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದಶಲಕ್ಷಯಾದವ ಸೈನ್ಯ, ಮತ್ತು ಶೂರರಾದ ನನ್ನ ಪುತ್ರರು. ಈ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸುವಿರಿ?" ಎಂದನು. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿರುವ ಅತೀರಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನು, ನಿರಾಯುಧನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಅಭಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಯಾದವ ಸೈನ್ಯವನ್ನೇ ಆಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ, ದುರ್ಯೋಧನನು ಅಭಕ್ತನೆಂದೂ, ಅವನಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೂ, ಯದ್ವಿಷ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಮರ್ಥನಾದ ಈಶ್ವರನಾಗಿದ್ದರೂ, ತಾನೊಬ್ಬ ಒಂದುಕಡೆ, ಉಳಿದ ಸೈನ್ಯಸಹಿತರಾದ ಯಾದವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಸಮರಂಜಿತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

ಅನಂತರ ಕೃಷ್ಣನು ಧನಂಜಯನೊಡನೆ ಪಾಂಡವರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಬಲಭದ್ರನು ದುರ್ಯೋಧನನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಭಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಉಪಪ್ಪಾವೃದ್ಧಿ ಬಲರಾಮನು ಪಾಂಡವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಯೋಧನನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತತೋರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ಕೃಷ್ಣನ ಸಮಕ್ಷ ಬಲಭದ್ರನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಲರಾಮನು ಕೃತವರ್ಮಸಹಿತನಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷೋಹಣೀ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಯಾದವರು ಹೈನಾವತೆಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪರವಾಗಿ ಕಾಡಾಡಲು ಹೋದರು. ಇದರಿಂದ

ದುರ್ಯೋಧನನ ಸೈನ್ಯಬಲವು ನಾನಾದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸೈಪತಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿಯಾಯಿತು. ಪಾಂಡವರ ಬಲವು ಏಳು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿಯಾಯಿತು. ಮತ್ಸ್ಯ, ಪಾಂಚಾಲ, ಐವರು ದೇವಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ಕೈಕಯರು, ದೃಪ್ತಕೇತು, ಜರಾಸಂಧಪುತ್ರ ಸಹದೇವ, ಕಾಶಿರಾಜ, ಪುರುಜಿತ, ಕುಂತಿಭೋಜ, ಚೇಕಿತಾನ, ಸಾತ್ವಕೀ ಮುಂತಾದ ದೇವಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ಏವರು ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಅಪಂತಿಯ ವಿಂದ, ಅನುವಿಂದ, ಜಯಶ್ರೇಣ, ಇತರ ಕೈಕಯರು, ಕ್ಷೇಮಧೂರ್ತಿ, ದಂಡಧರ, ಕಲಿಂಗ, ಅಂಬಪ್ಪ, ರುತಾಯು, ಅಚ್ಯುತಾಯು, ಬೃಹದ್ಬಲ, ಸುದಕ್ಷಿಣ, ಪುತಾಯುಧ, ಸೈಂಧವ, ಅಲಂಬನು, ಅಲಾಯುಧ, ಅಲಂಬಲ-ಮುಂತಾದ ದೃತ್ಯರು ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ದುರ್ಯೋಧನನಿಂದ ಅಹ್ವಾನಿತರಾದ ಭಗದತ್ತನೂ ದೇವಪಕ್ಷದ್ದರೂ ಕೌರವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದನು. ಪುತ್ರ-ಪೌತ್ರರೂದೊಡಗೂಡಿದ ಬಾಹ್ಯೀಕರಾಜ, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮುಂತಾದವರು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕೌರವರ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿದರು.

ಪಾಂಡುದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ವೀರಸೇನನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದನು. ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಶಲ್ಯರಾಜನನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದುರ್ಯೋಧನನು ಮದ್ರಾಧಿಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದಾಗ ತನಗಿಂತ ಅತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದವರು ಪಾಂಡುನಂದನರಂದೇ ಭಾವಿಸಿ "ನನಗೆ ಈ ಪರಿ ರಾಜೋಪಚಾರಗಳಿಂದ ಹರ್ಷಗೊಳಿಸಿದವರ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಅಲಿಸಿದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಆನಂದದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು "ಶಲ್ಯರಾಜ! ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಅತಿಥ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದವನು ನಾನು. ನೀನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷವಹಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸತ್ಯಮಾಡು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು" ಎಂದನು. ಆಗ ಶಲ್ಯನು ಅಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವವನೆಂದು ಕೀರ್ತಿಗಳಿಸಲು ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದನು. ನಂತರ ಶಲ್ಯನು ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜರುಗಿದ ವಿಚಾರವನ್ನರೂ ತಾನು ಕೌರವರ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದರಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು "ಮಾವ! ನೀನು ನಮಗೊಂದುಪಕಾರ ಮಾಡು. ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ಣನ ತೇಜೋಭಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಶಲ್ಯನು ನಮಸ್ಕೃತ "ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಕೌರವರ ಪಾಳೆಕೈ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದನು.

ದ್ವತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜನು ಕೌರವ-ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸಂಜಯನು ಪಾಂಡವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಅಧರ್ಮವೆಂದು ವಾದಿಸಿದನು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳುವುದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಜೀವಿಸುವುದೆಂತು ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ದೇವರು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಜೀವಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಮುಂತಾಗಿ ವಾದಿಸಿದನು. ಅವನ ಹಟವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೀಮಸೇನನು 'ಯಾವುದು ಧರ್ಮ?' ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದನು. ದ್ರೌಪದಿಯೂ ಅದನ್ನೇ ನಿರೂಪಿಸಿದಳು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಧರ್ಮನಂದನನು ಸಂಜಯನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ನಿರುತ್ತರಗೊಳಿಸಿದನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುದು. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮರಾಜನು ಹೇಳಿದುದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದನು. ಆಗ ನಿರುತ್ತರನಾದ ಸಂಜಯನು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ದ್ವತರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದನು.

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಸಂಜಯನ ನಿಂದಾವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ವಿದುರನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು "ವಿದುರ! ಯಾವುದು ಧರ್ಮ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ವಿದುರನು "ಅಣ್ಣ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಧರ್ಮ" ಎಂದುಸುರಿದನು. ಮುಂದುವರೆದು "ಪಾರ್ಥರಿಗೆ ಅವರದಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವರೊಡನೆ ಸೌಹಾರ್ದ-ದಿಂದಿರುವುದರಿಂದ ಐಹಿಕವಾಗಿ ಸುಖ-ಪುತ್ರ-ಪೌತ್ರ-ಧನವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ರರೂ ನಾರ ಹೊಂದುವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿದುರನು ತಿಳಿಸಿದನು.

ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಪುತ್ರಮೋಹಾದನಾದ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾದ ಪಾಂಡುನಂದನರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಬಗೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೆ, ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಪಾಪದ ಕ್ಷಯವಾಗಲು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಆಗ ವಿದುರನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ಸನಾತನನಂಬ ಋಷಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದನು. ಸನಾತನ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಿದುರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿತ್ವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನುಪದೇಶಿಸಿ, "ಕಪಟಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಂಗಳಕರಗತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಸಂಜಯನು ಬಂದು ಧರ್ಮ-ರಾಜನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಅದನ್ನಾಲಿಸಿ ಭೀತನಾದರೂ ಸಹ ಪುತ್ರವ್ಯಾಮೋಹ ಗ್ರಹಸ್ವರೂಪಿಗಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನಾದಿಗಳ ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಧರ್ಮರಾಜನು, "ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನು ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲೊಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನೀನು ಮತ್ತು ವಿದುರರು ಬರಬೇಡಿ" ಎಂದು ಸಂಜಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಸಂಜಯ-ವಿದುರರು 'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದನು' ಎಂಬುದನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ.

ಸಂಜಯ-ವಿದುರರು ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದುದರಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತಮಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲೊಪ್ಪಲಿಲ್ಲವೆಂದರಿತು ಧರ್ಮರಾಜನು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕರ್ತವ್ಯವೇನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ವಾಸುದೇವನು "ಧರ್ಮನಂದನ! ನಾನು ಹೃನಾಪುರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ, ಋಷಿ-ಮುನಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮ ಕುರುಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಧರ್ಮಸೂಕ್ತಾ ದಿಗಳನ್ನೂ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ನೀಮಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲೊಪ್ಪಿದರೆ ಸರಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹಿತನಾದ ಸುಯೋಧನನು ವಧಾರ್ಹನಾಗುವನು. ಜಗತ್ತೂ ವಧಾರ್ಹವಾಗುವುದು. 'ಝತ್ಯುತೀ ಹರೇರಾಷ್ಟ್ರೇ' ಎಂದು ಪ್ರಮೋದಿಸುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದವರು ಧರ್ಮಭಾತರಾಗುವರು" ಎಂದನು. ಮಾಧವನ ವಚನವಾಲಿಸಿ ವಾಯುನಂದನನಾದ ಭೀಮಸೇನನು "ಮಾಧವ! ನನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕುರುಕುಲದ ನಾರವಾಗುವುದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಕುಲರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ದುರ್ಯೋಧನನ ಕೆಳಗೆ ಚರಿಸಿ ಬಾಳುವೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.⁴² ಭೀಮನು ಕೌರವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನು ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರರ ಸಂಹಾರವೇ

42. ಭೀಮನು ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಬೇಕೆಸಗಬಾರದು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುವವನಲ್ಲ. ದ್ವೈತಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧವು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ಭೀಮನ ಧರ್ಮ. ಹೀಗಿರುವ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧವಿಟ್ಟು ಅವನ ಕೆಳಗೆ ಆಗಾಗಿ ಬಾಳುವೆನೆಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಭೀಮನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕೆಳಗೆ - ಎಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿರುವುದು ಸ್ವರ್ಗವಾದರೆ ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವುದು ಭೂಮಿ, ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಚರಿಸುತ್ತೇವೆ - ಎಂದು ಭೀಮನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವ.

ಧರ್ಮವೆಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೊಳಿಸಲು ಭೀಮನನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವವನಂತೆ ಯುದ್ಧವೇ ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮವೆಂದು ಪ್ರೇರಿಸಿದನು.

ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ "ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಕೌರವರನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಲು ಸಮರ್ಥನೆಂದು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಆಗ ವಾಸುದೇವನು ಯುಧಾಥವಚನಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜನಿಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸದ್ಧರ್ಮಸಾಧನವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಕೌರವರ ಸಂಹಾರವು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಕಾರಪಡಿಸಿ, ಭೀಮಸೇನನ ಅಮಿತ ಕ್ಷಮೆ, ಬಲ, ವೀರ್ಯಾದಿ ಅಸಂಖ್ಯಗುಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಭೀಮನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಕೇಶವ-ವೈಕೋದರರು ಏಕಮನಸ್ಸು (ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯ)ರಾಗಿದ್ದರೂ, ಲೋಕಸಂವಾದಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪ-ಸಮಾಧಾನರೂಪವಾಗಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಆನಂತರ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ವಾಸುದೇವನು ಸಂಧಿಯನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಯುದ್ಧವಿಷಯಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ದೋಷವಲ್ಲ-ಅಧರ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ ತರುವಾಯ ನಕುಲನು - ಮಾನವ ಸಹಜಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸರ್ವಕ್ಷಮನಂದಿಯದಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ನೀತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಧಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು, ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಬಳಿಕ ಸಹದೇವನು "ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ! ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ" ಎಂದು ತನ್ನ ರಾಯ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಇಂತು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಮತವನ್ನಾಲಿಸಿ ಯುಯುಧಾನನು (ಸಾತ್ಯಕಿಯು) ಸಹದೇವನ ಮಾತನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿ "ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ದಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ದಸ್ತುಸಂಹಾರವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ" ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಎಂದು ಅರುಹಿದನು. ದ್ರೌಪದಿಯು ಕೌರವರೂಡನ ಸಂಧಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿದಳು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಚಾಲಿಯ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ "ತಂಗಿ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆಯೇ ವರ್ತಿಸುವೆನು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಂದಹಾಸ ಬೀರಿ, ಸಾತ್ಯಕಿಯೊಡನೆ ರಥವನ್ನೇರಿ ಹೊರಟನು. ಅನೇಕ ಭೂಪಾಲರು, ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಯದುಪತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋದರು. ಕೃಷ್ಣನು "ನೀವಿನ್ನು ನಿಲ್ಲಿರಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಬೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೌರವರವರಿಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಶ್ರೀಭಾರ್ಗವರಾಮ, ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಯಾದವಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರುರೂಪಗಳೂ ನಾರಾಯಣನ ಅವತಾರರೂಪವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಪರಕುರಾಮ-ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮತ್ತು ಇತರ ಋಷಿಗಳೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಂಬಾಲಿಸಿ ಹೊರಟರು. ಭಾರ್ಗವರಾಮ-ವೇದವ್ಯಾಸ-ಕೃಷ್ಣರು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರೇಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಿಂದ ಹೊರಟರು? ಎಂದರೆ - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹಾರ್ದವನ್ನು ಪ್ರಭುವಾದ ಎಷ್ಟುನಿ ಎನಿಸಿ ಬೇರಾರೂ ತಿಳಿಯಲು ರಕ್ತರಲ್ಲವಷ್ಟೆ? ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನಂತೆ ಅವರೂ ಹೊರಟರೆಂದು ಭಾವ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಮಸ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಸಿ ಜನರು ಅವನನ್ನು ಜಯಜಯಕಾರಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಮಾಧವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಕುಸುಮ ವರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರಲು, ಅಪ್ರಮೇಯನೂ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ ಆದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಯದುನಾಥನು ಹೃದಯಾಪುರಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿದನು.

ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವರಿತು ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಧಾವಿಸಿಬಂದು ಆ ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂದನಂದನನಾದ ಗೋವಿಂದನು ಅನಂದದಿಂದ ಅವರೊಡನೆ ಹೊರಟನು. ಜಗದೇಕಸುಂದರನೂ, ಗುಣಸಾಗರನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಲು ರಾಜಜನಾದಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಪೌರಜಾನಪದರು ಬಂದು ನೆರೆದು ಜಯಧ್ವನಿಗೈಯುತ್ತಿರಲು ಆ ಜಗದಭಿರಾಮನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಸಂಭಾಮಿತನಾಗಿ, ಅನಂತನಾದ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯು

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ಕುಮಾರನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಜನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಬಯಸಿ ಪೂಜಿಸಿದನು. ಆಗ ಪ್ರಭುವಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಪಿತನು ಪ್ರಕರ್ಷವಾದ ಸುವರ್ಣಸುಂಹೀತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಮಿತ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಕಲದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಮಂಡಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ದುರ್ಯೋಧನನು ತನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ ಅವನು ಪಾಂಡವದ್ವೇಷಿಯೆಂದವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಆ ಅನಂತನು ದುರ್ಯೋಧನ-ಅತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೊಪ್ಪದ, ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ, ಕಪಟ-ದ್ವೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗದೆ ಅದಿದೇವನಾದ ವಾಸುದೇವನು ವಿಮರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.

ಪುರುಷೋತ್ತಮನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದುದನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾದ ವಿಮರನು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸಂತಸದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅಂತರ್ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭರಿತವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯುಗಳಿಂದಲೂ ಪೂಜಿಸಿ ಪರಮ ಧನ್ಯನಾದನು.

ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಮಧುಸೂದನನು ಕುರುರಾಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತನಾಗಿ, ದಿವ್ಯವಾದ ರತ್ನಬಿಜಿತ ಕನಕಸುಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ, (ತಾನು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವೆಂದು ತಿಳಿದ) ಪರಮಾರ್ಥವೇದಿಗಳಾದ ಮುನಿಗಳೊಡನೆ ಕುಳಿತನು. ರಾಜೀವ ಲೋಚನನಾದ ರುಕ್ಮಿಣೀರಮಣನು ಭೀಷ್ಮಾದಿಸಕಲರಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ, ಕಾಲೋಚಿತರತ್ನಾ ಕುಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ಕಲಿಮಲನಾಶನಾದ ಶ್ರೀಕಮಲನಾಭನು ತಾನು ಬಂದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು:-

"ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಮಗನಾದ ಎಲೈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ! ನಿನ್ನ ವಂಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ಹಿತವಚನವನ್ನಾಶಿಸು. ನಿನ್ನ ಸತ್ಪುತ್ರನೇ ಆದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅವನದಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು. ಅದರಿಂದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ, ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪರಮಪ್ರಸಾದಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತೀಯೆ (ಇಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಸತ್ಪುತ್ರನೆಂದಿದ್ದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನು ದುಷ್ಪ್ರಪುತ್ರನೆಂದು ಹೇಳದಂತಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು). ಹೇ ರಾಜನಾ, ನಾನು ಹೇಳದುದೇ ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯವೂ ಹಿತಕರವೂ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ಅಪಕೀರ್ತಿಯ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಧರ್ಮಹೀನನೂ ಆಗುತ್ತೀಯೆ! (ಧರ್ಮಹೀನನಾಗುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತೀಯೆ ಎಂದು ಭಾವ) ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು". ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು "ಕೃಷ್ಣ! ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೀನೇ ಬುದ್ಧಿಹೇಳು" ಎಂದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಬಹುಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಪಾಪಬುದ್ಧಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನನು ತನಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಹಿತ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಸಹೋದರರು, ಮಂತ್ರಿಗಳೊಡನೆ ಎದ್ದುಹೋಗಿ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು.

ದೇವದ್ವೇಷಿಗಳಾದ ಅವರಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾರು ಯಾರು ಭವಬಂಧಮೋಚಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಕುಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೋ ಅವರಲ್ಲರೂ ವಿಕರ್ಣರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಅಪರಾಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹತರಾಗಿ ಶುಭೇತರ(ಅಮಂಗಳ) ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕರ್ಣನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸುಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾದರೂ, "ಸಹೃದ್ರವರ್ಮ"ನೆಂಬ ಅಸುರನ ಆವೇರಿಯುಕ್ತನಾದುದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಆ ಕುಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದನು.

ಮುಷ್ಠಮುನಿಗಳು, ಜಮದಗ್ನಿಪುತ್ರರಾದ ಪರಶುರಾಮದೇವರು, ಅಮಿತತೇಜರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಅವರು ಮೂರು ರೂಪದಿಂದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾತ್ಮಕರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವೇಳೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಗಾಂಧಾರಿ, ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣಾದಿಗಳೂ ಬಹುವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೂ ಸಹ ದುರ್ಮತಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಎಲ್ಲರ ಮಾತನ್ನೂ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಭವಬಂಧಮೋಚನಾದ ಮುಕುಂದನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಆಲೋಚಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಎವರೀತ ಬುದ್ಧಿತೋರಿದ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೂ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶೃಂಖಲಾದಿಗಳಿಂದ ಬಂಧನ (ಅನು-ಬಂಧನ) ಸಿದ್ಧವಾದಂತಾಯಿತು.

ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಕುಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸಾತ್ಯಕಿ, ಕೃತವರ್ಮರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಾತ್ಯಕಿಯು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕೃತವರ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮಾಧವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದುರ್ಯೋಧನನ ದುರಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದರೂ ವಾಸುದೇವನು ಸಾತ್ಯಕಿಯ ಮುಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಂಧನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು "ರಾಜಾ, ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ, ಅವರೇನು ಬಲ್ಲರು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು! ಇತರೇ ಸರ್ವಜ್ಞವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು" ಎಂದನು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ದುರ್ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿದನು. ಆಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನು ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಷಡ್ಭುಕ್ತೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಶಬ್ದದೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾದ, ತಿಳಿಯಲಸದೃಶವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ತೋರಿಸಿದನು. ಪ್ರಳಯ-ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಂತಿಪುಂಜರಂಜಿತನಾದ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೂ ಭರಿಸಿರುವ (ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದೇಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ) ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಯಲಸಾಧ್ಯವಾದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅದ್ಭುತ ಭಗವದ್ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಆ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲಾಗದೇ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿದರು. ಅನಂತರ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಮರಮಾಪ ಕೃಷ್ಣರೂಪದಿಂದ ನಿಂತನು. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು "ದೇವ! ನನ್ನನ್ನು ಪುನಃ ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿಯೇ ಮಾಡು" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದರಂತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಪೂರ್ವದಂತೆ ಅಂಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಕುಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಮಹಾ-ಪಾಪಿಯೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿ ರಾಜಸಭೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದನು. ಅನಂತಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇರಿಸದೇ ಅನಂತನಾದ ಆ ಅಂಬುಜಾಸನಾವಲ್ಲಭನು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಡೆದನು.

ಇದಾದನಂತರ ಕೃಷ್ಣನು ಕುಂತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೂ ಕೌರವರಿಗೂ ನಡೆಯಲಿರುವ ಯುದ್ಧವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಸೂರ್ಯಸುತನಾದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನನ್ನು ತನ್ನರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ - "ಕರ್ಣ! ನೀನು ಕುಂತಿದೇವಿಯ ಮಗನು. ಪಾಂಡವರಿಗಿಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಸೇವಿತನಾಗಿ ರಾಜ್ಯವಾಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಕರ್ಣನು "ವಾಸುದೇವ! ನಾನು ಸೂತಪುತ್ರನೆಂದು ಸರ್ವರೂ ಓಣಾಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅಂಗರಾಜ್ಯಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ, ನನ್ನ ಪರಮಮಿತ್ರನಾಗಿರುವ ಸುಯೋಧನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬರಲಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅನಂತರ ಕರ್ಣನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಿಳಿಸಿ, ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಹತಾಮನ ಬಳಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಭಾವದಿಂದಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು.

ಅತ್ತಪ್ಪಾಮನು "ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಜನಕರಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಜೀವಿಸಿರುವವರೆಗೆ ನಾನು ಪಾರ್ಥರೂಡನೆ ಸ್ನೇಹ-
ದಿಂದಿರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ವಾಸುದೇವನು ಅವನಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟನು.

ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕುಂತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಪಾಂಡವರ ಕುಶಲವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಮರುದಿನ ಕುರುಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಕುಂತಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕುರುಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಯುದ್ಧಸಮಾಚಾರವನ್ನರಳಿಸಿ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೇಳುವೆ? ಎಂದವಳನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಈ ಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ "ಪುನಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಕೌರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನನ್ನು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ "ಕುಂತಿಯು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುಂತೀಪದದ ಅಧ್ಯಾಹಾರದಿಂದ ಕೆಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವಾಕ್ಯ ವಿರೋಧವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣವಚನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಘಾತವು ಕಂಡು ಬರುವುದು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾತೀರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ಜಪಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಂದ ಕುಂತೀದೇವಿಯನ್ನು ಕಂಡು "ದೇವಿ! ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ ಬಂದೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಕುಂತೀದೇವಿಯು "ಕುಮಾರ ಕರ್ಣ! ನೀನು ನನ್ನ ಪುತ್ರನು. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಾದ ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಬಾ" ಎಂದು ಕೋರಿದಳು. ಆಗ ಕರ್ಣನು "ಆಮ್ರಾ, ನಾನು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕುಂತೀದೇವಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಹೃಷೀಕೇಶನಿಂದ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ ಜಯಪ್ರದವಾದ ಸ್ವಚರಲ್ಲಿ ತಾವು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು-
ಗಳೆರಲು ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು (ಡೇರಗಳೆಂದೊಡಗೂಡಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕೌರವರೂ ಸಹ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತಾತ್ರಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ 'ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವವೆಂಬ'

ಇಪ್ಪತ್ತಾಲ್ಪನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರವು ಮುಗಿದುದು.

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

★ ★ ★

ಲೀಲೋಪದೇಶ - ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ

ಇಲ್ಲವುರ ಶರಶಯ್ಯ

ಪಂಚವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ :-

ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೆದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಾರ್ಥವನ್ನು "ಸೇನೇ" ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೇನೇ ವೀಕ್ಷ್ಯ ರಣೋನ್ಮುಖೇ ಕರುಣಯಾ ತಸ್ತೋಜ್ಜಿತಂ ಫಲ್ಲುಣಂ

ಸದ್ಗೀತಾಮುಪದಿಶ್ಯ ಕಾರ್ಮುಕಧರಂ ಚಕ್ರೇಽಸ್ಯ ಯಃ ಸಾರಥಿಃ |

ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಕುರುಪಾಂಡವೈಶ್ಚ ಪುತ್ರನಾಂ ಯೋಽಜೇಷಯತ್ ಸ್ಯಂದನಾತ್ |

ಯೋ ಭೀಷ್ಮಂ ನಿರಪಾತಯತ್ ಸುತರಥೈಃ ಪಾಂಡೋಽಮೀಡೇಽಚ್ಯುತಮ್ ||25||

ಅನ್ಯಾಯಾರ್ಥ - ಸೇನೇ = ಕುರುಪಾಂಡವ ಸೈನಿಕರು, ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ = ಪರಸ್ಪರ, ರಣೋನ್ಮುಖೇ ಸತಿ = ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ವೀಕ್ಷ್ಯ = ನೋಡಿ, ಕರುಣಯಾ = ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ, ತಸ್ತೋಜ್ಜಿತಂ = ರಸ್ತೆವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿದ, ತಂ = ಆ, ಫಲ್ಲುಣಂ = ಅರ್ಜುನನನ್ನು, ಯಃ = ಯಾರು, ಸದ್ಗೀತಾಮುಪದಿಶ್ಯ = ಸಮೀಚಿನವಾದ ಗೀತೆಯನ್ನು (ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು), ಉಪದಿಶ್ಯ = ಉಪದೇಶಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಮುಕಧರಂ = ಪುನಃ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗುವಂತೆ, ಚಕ್ರೇ = ಮಾಡಿದನೋ, ಅಸ್ಯ = ಅರ್ಜುನನ, ಸಾರಥಿಃ = ರಥದ ಸಾರಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಕುರುಪಾಂಡವೈಃ = ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಿಂದಲೂ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ - ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ, ಪುತ್ರನಾಂ = ಸೈನ್ಯವನ್ನು, ಅಜೇಷಯತ್ = ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದನೋ, ಯತಃ = ಯಾವ, ಸ್ಯಂದನಾತ್ = ರಥದಿಂದ, ಪಾಂಡೋಃ = ಪಾಂಡು ರಾಜನ, ಸುತರಥೈಃ = ಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಭೀಷ್ಮಂ = ಪಿತಾಮಹನಾದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು, ನಿರಪಾತಯತ್ = ಬೀಳಿಸಿದನೋ, ತಂ = ಅಂತಹ, ಅಚ್ಯುತಂ = ಚ್ಯುತಿರಹಿತನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ಈಡೇ = ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ (ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ).

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೌರವ-ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವು ಮಿಳಿತವಾಗಿದೆ. ಉಭಯ ಸೈನ್ಯದವರೂ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ತಾನೆ ರಣರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಧ್ಯಮಪಾಂಡವ ಅರ್ಜುನನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತೆಯೇ ಆ ದೈವ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಂಧು-ಬಾಂಧವರು ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಹತರಾಗುವರಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ವಿಷಣ್ಣವಾಸನಾಗಿ "ನಾನು, ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ"ವೆಂದು ಹೇಳಿ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಕುಳಿತನು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಧನಂಜಯನಿಗೆ "ಗೀತೋಪದೇಶ" ಮಾಡಿ "ಅರ್ಜುನ ! ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಯುದ್ಧವು ಸ್ವಭರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯುದ್ಧ, ಕೊಲ್ಲುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಜರುಗುವುದು. ಕೊಲ್ಲಲು ನೀನಾರು? ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣನು. ನಿನ್ನ ಸ್ವಭರ್ಮವಾದ ಯುದ್ಧರೂಪ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು"- ಮುಂತಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಧರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ "ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ"- "ಕೃಷ್ಣ ! ನಿನ್ನ ಮಾನಿನಿತ್ವ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ಇಂತು ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕುರುಪಾಂಡವರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಯಾವನು ಮಾಡಿದನೋ, ಪುನಃ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುಕುಮಾರನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ರಥದಿಂದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೆಡೆಹಿಸಿದನೋ, ಅಂತಹ ಚ್ಯುತಿರಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ - ಎಂದು ಭಾವ.

ಇಪ್ರತ್ಯದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ

ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರು ಮತ್ತು ಭೀಮಸೇನದೇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿರುವ ಮತ್ತು ಬಲ-ಶಕ್ತಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಂತಿರುವ ಕುರು-ಪಾಂಡವರನ್ನೂ, ಬಾಂಧವರನ್ನೂ ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನು ಎರಡು ಸೇನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಬಂಧು-ಬಾಂಧವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸಂಹರಿಸಿದರೆ ಪಾಪ ಬರುವುದೆಂಬ ಸಂಶಯದಿಂದ ರಥದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಕುಳಿತನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಮಾಧವನು ಹೇಳಿದನು - "ಅರ್ಜುನ! ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಯುದ್ಧವು ಸ್ವಧರ್ಮವು. ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವು. ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮವಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಂಥವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿತನಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅರ್ಥೋಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆದ ಸರಿ, ವಿಷ್ಣುಪೂಜೆಯು ಸ್ವಧರ್ಮವಾದುದರಿಂದ ದುಷ್ಟ ಮರ್ದನವು ಅದಂತು ಸ್ವಧರ್ಮವಾಗುವುದು? ಎಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ -

ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದಲೇ ಸಕಲಭೂತಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು (ವ್ಯಾಪಾರವು) ಉಂಟಾಗುವುದು. ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಭೂತ-ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ಮಾನವನು ತನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮದಿಂದ ಅಂದರೆ ತನಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮೋಚಿತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು - ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಅಂದರೆ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮೋಚಿತ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯು ವಿಷ್ಣುಪೂಜೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಬಂಧು-ಬಾಂಧವರ ಸಂಹಾರಕಾರಣೋಭೂತವಾದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಶೋಕಿಸಬಾರದೆಂದು ಆಶಂಕಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ -

ಅರ್ಜುನ! ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರೆ ಅವರ ದೇಹನಾಶವಾಗುವುದೆಂದು ನೀನು ಶೋಕಿಸುವೆಯಾ? ಅಥವಾ ಚೇತನ(ಜೀವ) ನಾಶವಾಗುವುದೆಂದು ದುಃಖಿಸುವೆಯಾ? ಎರಡು ವಿಧದಿಂದಲೂ ಅದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆ ದೇಹ ನಾಶವಾಗಿಯೇ ತೀರುವುದು. ಇನ್ನು ಚೇತನ(ಜೀವನು) ನಿತ್ಯನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುಃಖಿಸಬಾರದು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂಧುಗಳ ದೇಹ ನಾಶ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದೇಹನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ದೇಹನಾಶಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಾದಿ ನಿಮಿತ್ತಕೃತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರತಿ, ಪ್ರಳಯ, ಅಜ್ಞಾನ, ಬಂಧ (ಸಂಸಾರಬಂಧ), ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರಮೋಕ್ಷ ಗಮನಾಗಮನಾದಿಚೇಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವವನು ಶ್ರೀಹರಿಯು (ನಾನು). ಜ್ಞಾನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಚತುರಾಸನ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರದೇವಾದಿ ಕ್ಷರ ಪುರುಷರಿಗೂ ಅಕ್ಷರರಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಛಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಕೊಡ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವುದು. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವುಗಳಿಗೆ ದೇವರೊಬ್ಬರೂ ಕಾರಣರಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕೃತಿ ಎನಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ನಿಯಮನಾದಿಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವವನು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹವಿರುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ-ನಾಶಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದುದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ-ಬಂಧಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನಾದುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ವಿಪಕ್ಷಿತವಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೂ ಬೇರೊಬ್ಬನೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ - ನಾನು ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನಾದುದರಿಂದಲೂ, ಗುಣ-ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದುದರಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಸಮರು, ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಾರಿಂದಲೂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಸಂಹಾರ ಸೃಷ್ಟಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಅಧೀನವೆಂದರಿತು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪರಾವಶ್ಯನಾಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹೇ ಅರ್ಜುನ ! ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವನು ಶ್ರೀಹರಿಯೆಂದು ಸ್ವರಸು. ಸಂಹಾರವು ನನ್ನ (ಶ್ರೀಹರಿಯು) ಪೂಜೆಯಿಂದಾದರೂ ಸ್ವರಸು.

"ಸ್ವ ಕರ್ಮಣಾ ತಮಚ್ಛೇಷ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವಃ" ಎಂದೂ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸುವನು. ನಾನೇ ಪರಾಕ್ರಮವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಯಾರು ತಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ, ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಪೂಜಾರ್ಥವೆಂದರಿತು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ವಿಷಯರಹಿತ ಮನೋಯೋಗದಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವರು.

ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಾನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮೃತ್ಯುರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದಾಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೃಶ್ಯಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ನಾನು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವವು, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಆಧಾರಭೂತನು. ಅವು ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿ. ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ಪ್ರಣ-ಪಾಪಾದಿ ಲೇವವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂಗೀಕಾರದಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಿರುವ ಪುರುಷನೇ (ಆತ್ಮನೇ) ಆಧಾರನೋ, ಹೇಗೆ ಕೃತ್ರಿಮ ಗಜಕುರಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಒಳಗಿರುವ ಪುರುಷನೇ ಆಧಾರನಾಗಿರುವನೋ, ಹೇಗೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನೇ ಜಡರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಕನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತಸ್ಥಿತನಾದ ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಆಧಾರರಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿ.

ಸೃಷ್ಟಾದಿಕರ್ತೃತ್ವ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಕರ್ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎಂದರೆ, ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವ ನಿರ್ದುಷ್ಟಗುಣದ ಅನಂದಾದ್ಯನಂತಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ನಾನು. ನನಗೆ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳಾವುವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ, ನಿತ್ಯವೂ ಮಂಗಳಕರವೂ ಆದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು "ದೇವ ! ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ದಯ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸು" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇಶತಃ, ಕಾಲತಃ, ಸರ್ವಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ, ಅಂತೆಯೇ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಎಪ್ಪರಮುಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವನೋ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಭವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಭಗವದ್ಧರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಅದ್ವಂತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಲು ಅಶಕ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು 'ದೇವ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತರೂಪವನ್ನು ಅಜ್ಞಾದನಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮೊದಲಿನ ರೂಪವನ್ನು ಕರುಣಿಸು' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆಗ ಭಗವಂತನು ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಮಾನವರ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ವದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜ್ಞಾನಸಾಧನವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗಾದಿ ವಿಷ್ಣೋಪಮಾದ (ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ) ಪರತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳ ಆಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಆ ನಂತರ ಅರ್ಜುನನು ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು.

ಆಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದ ಕುರು-ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವ್ಯೂಹದವರು ಪರಸ್ಪರ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ವಾಯು-ನಂದನನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬಂದನು. ಎಲ್ಲ ಕೌರವರು ಅವನನ್ನು ತಡೆದರು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸ್ವಗೋತ್ರೀಯರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾನು ಕೂಡಲೇ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಾರದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಭೀಮನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು. ಶತ್ರುಗಳು ರರಗಳಿಂದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ತಾಡನಮಾಡಿರು. ಆಗ ಪಾಂಡು ಕುಮಾರರಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖವೀರರು ಸಹಿಸಲಸದೈಶವಾದ ಶರವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಕುಪಿತರಾದ ಕೌರವವೀರರು ರಸ್ತಸಮೂಹದಿಂದ ಪಾಂಡವವೀರರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಓಡಿಸಿದರು. ಆಗ ವಾಯುಕುಮಾರನು ರರಸಮೂಹಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಿ ಪಾಂಡವವೀರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಭೀಮಸೇನನ ರಣಾಘಾತಗಳಿಂದ ಕೆಡುನೋಂದು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದವರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದಾಗ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗ ಚತುರನಾದ, ಗಂಗಾಸುತನಾದ ಭೀಷ್ಮನು ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯರಾದ ಯೋಧರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು.

ಪರಸ್ಪರ ವೈರಿಗಳಾದ ಕುರುಪಾಂಡವರು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ದ್ರೋಣ - ಸಹದೇವರಿಗೂ, ಕೃತವರ್ಮ - ಸೈನಿಕರಿಗೂ, ಸಹದೇವ - ದುರ್ಯಾಸನರಿಗೂ, ನಕುಲ - ಕರ್ಣರಿಗೂ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಪುತ್ರ, ಮರುತ್ತು ಮತ್ತು ದುರ್ಮುಖಾದಿಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲರೂ ಸಾತ್ಯಕೀಯ ವಿನಃ ಸೋತರು. ಕೃನೇಯನು (ಸಾತ್ಯಕೀಯ) ಹೃದೀಕನ ಮಗನನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಆನಂತರ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಭಗದತ್, ಕೃಪ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳೊಡನೆ ಭೀಮಸೇನನು ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದವರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ರಣಾಸ್ತ್ರ ಬಲ-ವಿಲ್ಲದೇ, ತನ್ನ ಬಾಹುಬಲದಿಂದಲೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಮದ್ರರಾಜ (ರಲ್ಯ)ನು ಉತ್ತರಕುಮಾರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಓಡಿಸಿದನು. ಭೀಷ್ಮನು ತಮ್ಮ ಸೇನೆಯನ್ನು ಪಲಾಯನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಲು ಸೋಮದತ್ತನೊಡನಿರುವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಾಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗ ಕುರಲನಾದ ಭೀಷ್ಮನು ಅತಿ ಏಕ್ರಾಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಅನಾದರ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವದಿಂದ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಕುಪಿತನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾದನು.

ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನಂದಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲಾದವರು ಅವನನ್ನೂ, ಅರ್ಜುನನನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಆ ತರುವಾಯ ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಹೀಗೆ ಭೀಷ್ಮನು ಹತ್ತು ದಿನ ಸೇನಾಧಿಪತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾಡಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಬಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಭೀಷ್ಮನು ನೀನು ಅರ್ಧರಥಿಕನೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ಕರ್ಣನು "ಭೀಷ್ಮ! ನೀನು ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿರುವವರೆಗೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದನು. ಭೀಷ್ಮನು ಆಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಅದರಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಹತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಜನರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಹತ್ತಿದನು. ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸ್ವತಃ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಒತ್ತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರಲ್ಲಿರುವ ಸೇವ-ಗುರುತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಆಗ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳಾದವು. ಅದನ್ನು ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ದೇವತೆಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು, ಅಸುರರು ಅವಲೋಕಿಸಿದರು.

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಿಪುಗಳಿಂದ ಅಜೇಯನಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠದನ್ವಿಯಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಗಾಂಗೆಯನಾದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು. ಶ್ರೇಷ್ಠಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧವೆಸಗಿದನು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾದಿಗಳು ಭೀಷ್ಮರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೂ, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೊಡನೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭೀಷ್ಮರೊಡನೆ ಕಾದಾಡಲು ಕರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಥದಿಂದ ಧುಮುಕಿ ಭೀಷ್ಮರತ್ತ ಧಾವಿಸಿದನು. ಆಗ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರು ಕರಮುಗಿದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅವನ ಕರದಿಂದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 'ದೇವ! ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ'ವೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಮಾಧಾನತಾಳಿ ಪುನಃ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತು ಪಾಂಡಜನೃಪನ್ನು ಧೈನಿಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಷ್ಮ - ಅರ್ಜುನರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕದನವೆಸಗಿದರು. ಕದನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥನು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೇ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೋಲಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಭೀಷ್ಮರು ರೇರಂಗದಲ್ಲಿ ರಥ ಮತ್ತು ರಥಕರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹತ್ತುನಾವರ ಜನರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

ಒಮ್ಮೆ ಭೀಮಸೇನನು ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳಾಗಿ ರಥಕರಿಯೊಡಮಾಡಿದ ಸೇನಾಸಮೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಮತ್ತೆ ರಥವೇರಿ ಕುಳಿತು ಯುದ್ಧಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಹಾಬಲರಾಲಿಯಾದ ಭೀಮನು ಪುನಃ ಜಯಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅನುಜರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬಲರಾಲಿಗಳಾದ ಇಪ್ಪತ್ತರು ಜನ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರು ಮೃತರಾದರು. ಭಗದತ್ತ, ಅದ್ವೈತಮ, ಕೃಪ, ಶಲ್ಯ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಭೀಮಸೇನನ ಪ್ರತಾಪದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಬಹುವಾದ ಸೈನ್ಯವೂ ಭೀಮನಿಂದ ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸರ್ವರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭೀಮಸೇನನ ಅರ್ಭಟಮಯ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ರಥರಹಿತನೂ, ಆಯುಧರಹಿತನೂ, ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಕೇರವರು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಯೋಧನನು ರಕ್ತಚ್ಛ ರರೀರನಾಗಿ ಭೀಮನ ಶರಾಹಸೆಯ ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ "ಪಿತಾಮಹ! ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ದಿನಾ ಪರಾಭವ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ನಿತ್ಯವೂ ಪಾಂಡವರೇ ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಹರ್ಷ ಪಡುವರು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಸಲು ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಇಂತು ನಿರೂಪಿಸಿದರು -

'ದುರ್ಯೋಧನ! ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮಿಗಳೆಂದು ಬಂದ ದೇವತೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಜೇಯರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಾಕಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರು. ಕೇರವನಿಂದ (ಅಂದರೆ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. (ಪಾಂಡವರೇಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು?) ಎಂದರೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

'ದುರ್ಯೋಧನ! ಮಾನಸ ಸರಸ್ವಿನ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಗಮಿಸಿ ನಿಂತು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಆಗ ಕಮಲಸಂಭವರೋಬ್ಬರೇ ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಕಂಡರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿ ಭೂಭಾರಹರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಆಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರ ಇಂತು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. "ಪೂರ್ಣನೂ, ಅನಂತಗುಣನಾಗುವರೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಯಂಜ್ವರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಜಗತ್ತೆತ್ತಿಯಾದ

ಶ್ರೀಪರಿಯು ದೇವತೆಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಪ್ರಾಮರ್ಭವಿಸುವನು. ಇಂತು ಭಗವಂತನಿಂದ ಆದೇಶ ಪಡೆದ ಯಮ-ವಾಯು-ಇಂದ್ರ-ಮರುದ್ವೇಗಗಳು, ಗಂಧರ್ವಾದಿಗಳು ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಂಡವರಾಗಿ, ಯಾದವರಾಗಿ, ಶಲ್ಯ, ಬಾಹ್ಯಕಾದಿ-ಗಳಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು ದೇವತೆಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಇಂತು ಮಹಾಮಹಿಮ-ನಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನಿಂದ ಪಾಲಿತರಾದ ಯಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಾದ ಪಾಂಡವರು ಅಂತೆಯೇ ಅಜೇಯ-ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ನೀನು ಅಪಜಯವಾಗಬಾರದೆಂದು ಬಯಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವು. "

ಹೀಗೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳಲು ದುರ್ಯೋಧನನು ಒತಾಮಹರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಡಂಬ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮರಳಿದನು. ದುರ್ಮತಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿದನು. ಭೀಷ್ಮನು ದಿವ್ಯೌಷಧ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಕೌರವರು ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೊರಟರು.

ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ-ಕೌರವ ವೀರರುಗಳಿಗೆ ಪೋರ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಭೀಮನುಯಾಯಿಯಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಹೋದರರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕರ್ಣ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು, ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನೂ ಸಮೋಹನಾಸ್ತ್ರ-ದಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತಗೊಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವರನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಭೀಮನು ದ್ರೋಣರ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬಾಣಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಶತ್ರುಸಮೂಹವನ್ನು ಪಲಾಯನಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಕೃತವರ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನಿವರ ಮಧ್ಯೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಬಂದನು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಕೃತವರ್ಮನ ರಥವನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದನು. ಕೃತವರ್ಮನು ಪರಾಜಿತನಾಗಲು, ಸ್ವಯಂ ದುರ್ಯೋಧನನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ ರಥ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕಂಠ, ವಕ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾರುತ್ತಾ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯನು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಣರಂಗದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಆಗ ಭೀಮನು ಕೌರವಸೈನ್ಯವನ್ನು ರರವರ್ಷದಿಂದ ಓಡಿಸಿದನು.

ಆಗ ಇಂದ್ರನುತನಾದ ಅರ್ಜುನನು, ಕೇಶವನು ರಥಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಬಾಣವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಹಾರಗೊಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತದುಸಹಸ್ರ ರಥಿಕರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಮಸದನಕ್ಕೆಟ್ಟಿದನು. ಆಗ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಓಡಿಸಿದನು. ಅವನನ್ನು ಸೋಮದತ್ತ, ಭೂರಿಶ್ರವರು ತರುಬಿದರು. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಘೋರಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಭೂರಿಶ್ರವನು ಸಾತ್ಯಕಿಯ ಹತ್ತುಜನ ಪುತ್ರರನ್ನು ಸಂದರಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವರಿವರೂ ಪರಸ್ಪರ ರಥಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ವಿರಥರಾದರು. ಆಗ ಸೋಮದತ್ತಿಯು ಮಹಾಬಿಡ್ಡವಾಗಿಯಾಗಿ ಯುಯುಧಾನನತ್ತ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಮ-ಸೇನನು ಯುಯುಧಾನನನ್ನು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡನು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಸೋಮದತ್ತನನ್ನು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದನು.

ಆಗ ಇಂದ್ರನಮಾನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರ ಬಳಿ ಬಂದನು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದರ್ಶಿಸ್ತನಾದ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಅರ್ಜುನ ಭೀಷ್ಮರು ಮಹಾಮಂತ್ರೈಷ್ಠಭಗಳಿಂದಲೂ ನಿವಾಸಿಸಲು, ಸರ್ವವಿಪ್ರಮಾನವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದೇವತಾಸಮೂಹವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಹೋರಾಡಿದರು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ,

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಿಹಾರಣಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನು ಬಾಹುವೀರೃದಿಂದ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪರಾವೃತ್ತಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಪಾಂಡವರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.

ಮರುದಿನ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕುರುಪಾಂಡವರ ಸೇನೆಗಳು ಕದನರತವಾದವು. ಆಗ ವೈಕೋದರನು ಭೀಷ್ಮರ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಇನ್ನಿತರರನ್ನು ಧರಗುರುಳಿಸಿದನು. ಅವನ ತಾಡನದಿಂದ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗಾದಿಗಳು ಧ್ವಂಸವಾಯಿತು. ಭೀಮನಿಂದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು, ಇವರೇ ಮೊದಲಾದವರುಳ್ಳ ದುರ್ಯೋಧನನೇ ಮೊದಲಾದವರು ಪರಾಜಿತರಾದರು. ಉಳಿದವರು ಪಲಾಯನಗೈದರು. ಆಗ ಮಹಾಗಜವನ್ನೇರಿದ ಭಗದತ್ತನು ರಣಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಶರವರ್ಷ ಮಾಡಿದನು. ಭೀಮಸೇನನು ಆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರನು, ಭೀಮಕುಮಾರನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನು ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಜಗಳ ರೂಪತಾಳಿ ಆ ಗಜಗಳ ಮೇಲೂ ಕುಳಿತು ಬಂದು ತಂದೆಯಾದ ಭೀಮನನ್ನು ತಡೆದು ತಾನೇ ತನ್ನ ಮಾಯಾಯುದ್ಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಮನು ಶ್ರೀವರಾಹರೂಪಿ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಅನುಗೃಹೀತವಾದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರಿಂದಲೂ ಎದುರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ರಕ್ತವಾದ ಅಮೋಘವಾದ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರವು ಭಗದತ್ತನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರಿಂದ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಭಗದತ್ತನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಅಮೋಘವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಚಿರಿಯದಿಂದಲೂ ಅವರು ಶ್ರೀವಾಮದೇವನ ನಿತ್ಯಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಭಗದತ್ತನಿಗಿತ್ತ ಪರವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕವೆಡಿಸಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಾನುಗ್ರಹ ತೋರಲು, ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲು ಭೀಮ-ಸೇನದೇವರು ಭಗದತ್ತನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಘಟೋತ್ಕಚನು ಜಯಿಸಿದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಜಯವೇ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಭಗದತ್ತನು ಯಾವಾಗ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮರೆಯುವನೋ ಆಗ ಭೀಮನು ಭಗದತ್ತನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ಭಗದತ್ತನು ಭೀಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಆ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೂ ಭೀಮನು ಅರಿತಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಭಗದತ್ತನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇತ್ತ ಘಟೋತ್ಕಚನು ನಾಲ್ಕು ಮಹಾಗಜರೂಪ ತಾಳಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ನಾಲ್ಕುರೂಪ ತಾಳಿ ಕುಳಿತು ಬಂದು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಗದತ್ತನನ್ನೂ ಅವನ ಸುಪ್ರತೀಕವೆಂಬ ಮಹಾಗಜವನ್ನೂ ನಾನಾವಿಧ ಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವೃಥಾ ಗುರಿಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವಿತದ ಬಗೆಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಸುಪ್ರತೀಕ ಗಜದ ಅರ್ತನಾದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಮಹಾಕಾಯನೂ, ಭಯಂಕರನೂ ಆದ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತಕನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಗದಾಪಾಣಿಯಾದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭೀತರಾಗಿ ರಣರಂಗದಿಂದ ಕಾಲ್ತಿದು ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಉಭಯಸೇನೆಗಳು ಸಮರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿತವಾದವು. ಆ ದಿನದ ಕದನದಲ್ಲಿ ನಾಗಕನ್ಯೆಯಾದ ಉಲೂಖಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನ ಕುಮಾರನಾದ ಇರಾಘತನು ಒಟ್ಟಿನೇ ಶಕುನಿ ಪುತ್ರರಿಂದ ಕ್ಷತಿ-ಕಾಯನಾಗಿದ್ದ. ಇರಾಘತನು ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುಗ್ರಭಯವಸ್ಥುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾ ಶಕುನಿಯ ಪುತ್ರರ ಶಿರಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಕೆತ್ತಲಿಸಿ ಹಾಕಿ ಭಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿರಮ ಭಯವಸ್ಥುಂಟುಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಸುಯೋಧನನು ಉಗ್ರನಾದ ಇರಾಘತನನ್ನು ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿನಾದ ಅಲಂಬನನಿಗೆ ಪಾರ್ಥ ಪುತ್ರನಾದ ಇರಾಘತನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಹರಿಸುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಆಗ ಅಲಂಬುಸನು ಇರಾವಂತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದನು. ಆಗ ಮಾಯಾವಿದ್ಯಾವಿಠಾರದರೂ, ಅತಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳೂ ಆದ ಅವರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಕದನವಾಯಿತು. ಅಲಂಬುಸನ ಅತ್ವಾರೂಢ ಸೈನಿಕರು ಇರಾವಂತರ ಅತ್ವಾರೂಢ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಆಗ ಅನಂತ(ಸರ್ಪ)ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ ಇರಾವಂತನನ್ನು ಗರುಡರೂಪ ತಾಳಿದ ಅಲಂಬುಸನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನಕುಮಾರ ಇರಾವಂತನು ಹತನಾದುದನ್ನು ತಿಳಿದ ವೈಕುಣ್ಣೇಶರನ ಮಗಳಾದ ಉಗ್ರ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಕ್ರೋಧಾವಿಪ್ಲವನಾಗಿ ಸಂಹನಾದ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಭಯಂಕರ ಸಂಹನಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಸಾಗರ ಪರ್ವತ ವೃಕ್ಷಪ್ರೇಷ್ಠಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಭೂಮಿಯೇ ನಡುಗಿತು. ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನ ರೌದ್ರಾವತಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಗೊಂಡ ಅಲಂಬುಸನು ಓಡಿ ಹೋದನು. ಕೌರವಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದ್ದಾವಳಿಗೊಳಿಸಿದ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಕಂಡು ದುರ್ಯೋಧನನು ಘಟೋತ್ಕಚನ ನಾಲ್ವರು ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇತರರನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಉಳಿದ ಸೈನಿಕರು ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಸುಯೋಧನನತ್ತ ಧಾವಿಸಿದನು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಮಪುತ್ರನಿಂದ ಬಹುವಾಗಿ ಖಂಡಿತನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಗರೆದನು. ಬಲವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಾಡಿತನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಅತಿಯಾಗಿ ನೋವನ್ನುಭವಿಸಿ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವನು ಹೇಗೋ ಅತಿಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತು ದುರ್ಯೋಧನನ ಮೇಲೆ ರರವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು.

ಓಗೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಜಿತರಾದ ಸುಯೋಧನ, ಘಟೋತ್ಕಚರು ಬಹುಕಾಲ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಕಾದಾಡಿದರು. ಆದನ್ನು ಕಂಡು ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಧಾವಿಸಿ ಬಂದರು. ದ್ರೋಣ, ಶಲ್ಯ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪ, ಭೂರಿಶ್ರವ, ಕೃತವರ್ಮ, ಮೊದಲಾದವರು ಬಂದರು. ಆಗ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ನಿಂತನು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವುಳ್ಳ ತ್ರಿಪುಕರವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮಳೆಗರೆದನು. ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಳೆ ಅಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಮಸೇನನು ದ್ರೋಣಾದಿಗಳತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದನು. ಆಗ ಭೀಮನ ರಣಾಹತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿತನಾಗಿ ದ್ರೋಣನು ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು. ನಂತರ ಭೀಮನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪ, ಸುಯೋಧನಾದಿಗಳ ರಥಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಡಿಪುಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ರಥರಹಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದನು. ಭೀಮನಿಂದ ನಿರ್ವಾರ್ಯಮಾಣರಾದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಬಾಣಗಳ ಸುರಮಳೆ ಮಾಡಿದನು. ಅಂಬರದಲ್ಲಿರುವ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಂಡಗಳನ್ನೆಸೆದು ಖಂಡಿಸಹತ್ತಿದನು. ಇತ್ತ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮನು ಅವನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹಿಂಸಿಸಿದನು. ಆದರಿಂದಾಗಿ ಭಯಗೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿರಕೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಘಟೋತ್ಕಚನ ವಿಜಯನಾದದಿಂದ ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು.

ಆ ತರುವಾಯ ಕುರುಪತಿಯು ಸ್ವಜನರೊಡಗೂಡಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಭೀಷ್ಮರನ್ನು, ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಉಪಾಯವೇನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಆಗ ಗಾಂಗೆಯನು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿಹೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮತ್ತು ಘಟೋತ್ಕಚನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಭಗದತ್ತನನ್ನು ಕಳುಹಿದನು. ಭಗದತ್ತನು ಸುಪ್ರತೀಕವನ್ನೇರಿ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ಮಹಾಬಲವಂತನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಅವನ ಗಜವನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದನು. ಇಂತು ವೃಥಾತನಾದ ಭಗದತ್ತನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ರೂಲಾಯುಧವನ್ನೆಸೆದನು. ಆಗ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಘಟೋತ್ಕಚನು ರೂಲಾಯುಧವನ್ನು ಎರಡು ತುಂಡಾಗಿ ಮುರಿದುಹಾಕಿದನು. ಆದನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳು ಹರ್ಷಿಸಿದರು. ಆಗ ರಾಜಾಭಗದತ್ತನು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಪಾದಚೂಲಗಳಾದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ತನ್ನ ಗಜವನ್ನು ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟನು. ವೀರನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಅದನ್ನು ತಡೆದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಲು,

ಗಜವು ಸ್ತಂಭತವಾಗಲು, ಭಗದತ್ತನು ಭೀಮನ ರಥದ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಕ್ರೂರವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೋಯಿಸಿದನು. ಇಂತಾದರೂ ಭೀಮನು ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭಗದತ್ತನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಗಜಸಹಿತನಾದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ತ್ರೀವರಾಹದೇವರು ಭಗದತ್ತನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಂದರು. ಅದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಭಗದತ್ತನು ರಣರಂಗದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಆ ತರುವಾಯ ಭೀಮಾರ್ಜುನರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ರಣರಂಗವು ವಿಧ್ವಂಸಿಸಲ್ಪಡಲು ಭೀಷ್ಮನು ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಭೀಷ್ಮರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಠೋರ ವಚನಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದಾಶೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರತ್ನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಕವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಕೌರವರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಜತೆಗೊಡಿದರು. ಚೇದಿ, ಪಾಂಚಾಲ, ಮತ್ಸ್ಯಾದಿರಾಜರು ಭೀಷ್ಮರ ಮಾರ್ಗಣಾಪತಿಕಳಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಬೆದರಿ, ಖೇಡಿತ ಕ್ಷುದ್ರಮೃಗಗಳಂತೆ ಒಹು ಖೇಡಿತರಾದರು. ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. ಇಂತು ಓಡುತ್ತಿರುವ ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅರ್ಜುನನ ಮಗಳೂ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೋದರಳಯನೂ ಆದ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಪಾಂಚಾಲಾದಿಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳು ಭೀಷ್ಮರ ಬಳಿಗೆ ಧಾಮಿಸುತ್ತಿರಲು ಅಲಂಬುಸನು ಅವನೊಡನೆ ಕಾಡುಗಳು ಬಂದನು. ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಅಲಂಬುಸನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಭೀಷ್ಮರತ್ತ ನಡೆದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅವನತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದನು. ಆಗ ಅವರಿರ್ವರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವೂ ಅರ್ಜುನಕರವೂ ಆದ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಬಹು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಧನು-ವನ್ನೂ ದೃಢವನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಗೆರೆದು ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಭೀಮಸೇನನು ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನತ್ತ ಧಾವಿಸಿದನು. ದುರ್ಯೋಧನನ ತಮ್ಮನಾದ ಚಿತ್ರ-ಸೇನನೂ ಕಾಡುತ್ತಿರಲು ಭೀಮನು ಚಿತ್ರಸೇನನನ್ನೂ ಅವನೊಡನಿದ್ದವರನ್ನೂ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಆಗ ದ್ರೋಣ, ಅರ್ಜುನ, ಭಗದತ್ತ, ಕೃಪಾದಿಗಳು ಚಿತ್ರಸೇನನೊಡಗೂಡಿ ಭೀಮ-ನೊಡಗೈತಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಭೀಮನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಮುಖರನ್ನಾಗಿಸಿ ಚಿತ್ರಸೇನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಅವನತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಡಗದೆಯನ್ನಿತ್ತವನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಲಾಯನಗೈದರು. ಆಗ ಚಿತ್ರಸೇನನು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿದನು. ಭೀಮನ ಗದೆಯು ಅವನ ರಥವನ್ನು ಪೂಜ್ವಡಿ ಮಾಡಿತು. ಚಿತ್ರಸೇನನು ಜೀವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೌರವರು ಹರ್ಷಿಸಿದರು.

ಆಗ ಉಗ್ರರಾದ ಭೀಷ್ಮಪಿತಾಮಹರು ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜ, ಚೇದಿರಾಜರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಯಮಸದನಕ್ಕೆಟ್ಟಿದರು. ಮತ್ತು ಮಹಾಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದ ಭೀಷ್ಮರು ಪಾಂಡವರ ಉಳಿದ ರಥಕರುಗಳನ್ನು ಶರಣಾಂತದಿಂದ ವೃಕವು ಮೇಷದೋಪಾದಿಯಂತೆ ಓಡಿಸಿ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಧ್ವಂಸಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ತಮ್ಮ ಬಿಬಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೌರವರು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ವಿರಾಟನ ಎದುರಿಗೆ ಅವನ ಮಗಳಾದ ರಂಭಿನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಪಲಾಯನಗೊಳಿಸಿ ಗಾಂಗೆಯನ್ನೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಿಬಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಭೀಮಾರ್ಜುನರೂ ಸಹ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೀರರನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮರ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಧರ್ಮನಂದನನು ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಹೊರಡಲು ಅವನೊಡನೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನರೂ ಸಹ ತೆರಳಿದರು.

ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಭೀಷ್ಮರ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಭೀಷ್ಮರ ಸಂಹಾರದ ಉಪಾಯ-ವನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲಾರಿಸಿ ಭೀಷ್ಮರ ಬಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭೀಮಾರ್ಜುನರೊಡನೆ ಧರ್ಮನಂದನನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋದನು.

ಯದ್ವಿಭಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರೇ ಆದರು. ಆದರೂ ಭೀಷ್ಮರ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಅವರು ಇಚ್ಛಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು. ಆತ ಏನು ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸರ್ವಚೇಷ್ಟಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವರಿಂದಲೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಲೋಸುಗ ಆ ವಾಸುದೇವನು ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಭೀಷ್ಮರಲ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉದಾರಚಿರನು.

ಶಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಧರ್ಮಜನು ಭೀಷ್ಮಪಿತಾಮಹರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವರೆಗೆ "ಪೂಜ್ಯ ಪಿತಾಮಹ! ಇಂದಿನ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಕರಾದ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ನಮಗೆ ವಿಜಯವಾಗುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಉಪಾಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಾವೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.

ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾತು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನಾರಿಸಿದ ಪಿತಾಮಹಭೀಷ್ಮರು ನಗೆಮೊಗದಿಂದ "ಕುಮಾರ ಧರ್ಮ-ಸಂದನ, "ಯತೋ ಧರ್ಮಸತ್ಯೋ ಜಯ!" ಎಂಬುದನ್ನು ನಿನಗನಿಯೋ? ಮೇಲಾಗಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾಧಿಕಾರನು, ಜಗದೊಡೆಯನು ಆದ ಈ ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ, ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗಿರುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಜಯವು ನಿಮಗೆ ಸಿಧ್ಯ ಹೊಂ! ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎದುರಾರು? ಧರ್ಮರಾಜ! ನನ್ನ ಸಂಹಾರದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಶಿಖಂಡಿಯು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮದೇ ವಿಜಯವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳಿಸಿದರು.

ಮರುದಿನ ಧರ್ಮರಾಜ ಮೊದಲಾದವರು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿ, ಸಾಯಕನಸ್ಸಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಕೌರವರು ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಶಿಖಂಡಿಯ ರಕ್ತಕನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನೂ, ಭೀಷ್ಮರ ರಕ್ತಕನಾಗಿ ದುರ್ಯಾಸನೂ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಭೀಮಸೇನನು ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆದನು. ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಂದ ಯಯಾಧಾಸನನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನಾದ ಅಲಂಬುಸನು ತಡೆದನು. ಆಗ ಯುದ್ಧವೇರನಾದ ಯಯಾಧಾಸನು ಅಲಂಬುಸನನ್ನು ವಜ್ರಾಯುಧ ಸದೃಶವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ (ಈ ಬಾಣದ ಕಥೆಯು ತಾತ್ಪರ್ಯೋಗಿಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ) ನೋಯಿಸಿದನು. ಆಗ ಅಲಂಬುಸನು ಉಗ್ರವಾದ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದನು. ಆಗ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ದಿವ್ಯಸ್ವದಿಂದ ರಾಕ್ಷಸನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿದನು. ಯಯಾಧಾಸನು ರಥದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಭೀಷ್ಮರ ಬಳಿಗೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೊರಟನು.

ಆಗ ದ್ರೋಣ, ಅಶ್ವತಾಮ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಭೂರಿಶ್ರವ, ಭಗದತ್ತ, ಶಲ್ಯ, ಬಾಹ್ಯಕ, ಕೃತವರ್ಮ, ಸುರಮ್ ಮೊದಲಾದವರು ಮುಂದೆ ಬರಲು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವಾಯುನಂದನನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ನಿವಾರಿಸಿದನು. ಭೀಮಸೇನನು ಆ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಎರಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಬಯಸಿ ಸುಪ್ರತಿಕ ಗಜದೊಡನೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಗದತ್ತನನ್ನು ಓಡಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ದೇವವ್ರತ (ಭೀಷ್ಮ)ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಧರ್ಮರಾಜ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀಸ್ಥದೊಡನೆ ಭೀಷ್ಮರ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಶಕುನಿಯು ಅಶ್ವಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಆಗ ಪಾಂಡವರು ಅವನ ಅತ್ತಾರೋಹಿ ಸೈನಿಕರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ, ಸಂಹರಿಸಿ, ಶಕುನಿಯನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿ ಭೀಷ್ಮರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ದ್ರೌಪದಿಯು ಸಕಲ ಮಕ್ಕಳು, ಎರಾಟ, ದ್ರುಪದ, ಕುಂತಿಭೋಜ,

ಧೃಷ್ಟದ್ವ್ಯಮ್ನನ್ನು ಸೈಂಧವನು ಬಾಣಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತಡೆದನು. ಆಗ ಧೃಷ್ಟದ್ವ್ಯಮ್ನನ್ನು ಸೈಂಧವನು ಸ್ವಸ್ಥವನ್ನು ಬಾಣ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ತೆರಿದು, ಹತ್ತರಾದ ಅರ್ಜುನರಥಿಗಳುಳ್ಳ ಸೈಂಧವನನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಆ ವೀರನು ಭೀಷ್ಮರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು.

ರಣಮುಖದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಶಿಖಂಡಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿದ್ದನು. ಶಿಖಂಡಿಯು ಭೀಷ್ಮರತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಾಡಿಸಿದನು. ಭೀಷ್ಮರು ಶಿಖಂಡಿಯು ಹೆಣ್ಣೆಂದರಿತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ತಪ್ಪುನಾದ ದುರ್ಮರ್ಷಣನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡನು. ಪಾಕತಾಸನಿಯು (ಅರ್ಜುನನು) ಅದನ್ನೂ ಖಂಡಿಸಿದನು. ಇಂತು ಅರ್ಜುನನು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಜನರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗುರಾಣಿ, ಖಡ್ಗ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನೂ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದನು. ಪುನಃ, ದುರ್ಯೋಧನನ ವೀರರಿಂದ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಸ್ತ್ರಧನಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಭೇದಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಆ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬೆಳಗುವ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪಿತಾಮಹರೊಡನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳು ಹೋರಾಡಿದರು. ಇಂತು ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದ ನೋಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಭೂಮಿಗುರುಳಿದರು. ಅವರು ಇಚ್ಛಾಮರಣಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಭೂಮಿಗುರುಳುವದೂ ಉತ್ತರಾಯಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಆ ವರೆವಿಗೆ ಪ್ರಾಣಧಾರಣ ಮಾಡಿದರು.

ಭೀಷ್ಮರು ಧರಗುರುಳಿದ ಮೇಲೆ ಭೀಮಸೇನನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಬೇಗನೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಷ್ಮರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದರು. ವೀರರಾದ ಅರ್ಜುನಾದಿ ಪಾಂಡವರೂ ಇನ್ನಿತರ ಕೌರವಾದಿಗಳೂ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರ ಬಳಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದರು. ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ ವೀರರಾದ ಪಾಂಡವರು ಮಿಕ್ಕುಳುವದರೂ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.

ಅನಂತರ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ವಚನದಂತೆ ಸಕಲ ಕುರು-ಪಾಂಡವರು ಆ ದಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋದರು.

ಮರುದಿನವ ಯದುಪತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಪಾಂಡವ ಕೌರವರೆಲ್ಲರೂ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿ ಇದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಭೀಷ್ಮಪಿತಾಮಹರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಶರಪಂಜರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶರಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು. ಯಾವ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲಾಗದೆ ಕೌರವರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೀಷ್ಮರ ಮನದಿಂಗಿತವನ್ನರತೆ ಅರ್ಜುನನು ವಾಯುಗಾತ್ರದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಸುಗಂಧಮಯ ಜಲವನ್ನು ಉದ್ಭವ-ಧಾರೆಯಾಗಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿ ಇಂತು ನುಡಿದರು.

"ಎಲೈ ಕೌರವರೇ! ನನಗೆ ಜಲವಾನ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜುನನ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ವಿಶಾರದತೆಯನ್ನು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನ ಮಹಾಬಾಹುವೆಂಬವನ್ನೂ ಪುನಃ ಪುನಃ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೇಯವಾದ (ತಿಳಿಯಲಾಗದ) ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನ ಮಹತ್ವ್ಯವನ್ನು, ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತೋರಿದ ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನಾದಿಗಳಿಂದ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಿಗಳಾಗಿರಿ.

ನ್ಯಾಯರೀತಿಯಿಂದ, ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕರುಣಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜರಾಗಿ ನಿಃವಿಪ್ಪರೂ ಅನುಭೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷೇಮದಿಂದಿರಿ" ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಪಿತಾಮಹರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೌರವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸದೇ ಮೌನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಅನಗ್ರಹದಿಂದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಯುದ್ಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕರಬದಿರ ನ್ಯಾಯದಂತೆ (ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡಂತೆ) ತಿಳಿಯಲು ಸಮರ್ಥನಾದ ಸಂಜಯನಿಂದ, ಪಿತಾಮಹರಾದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಧರ್ಮಗುರುಳದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿತು ವೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಅತಿಯಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ರಕ್ಷಿತರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ದೈವವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಪಾಂಡವರೂ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಕಲರಿಂದ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಭೀಷ್ಮಪಿತಾಮಹರು ಧರ್ಮಗುರುಳದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಿತರಾಗಿ ನಂತರ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ 'ಭೀಷ್ಮಪತನ'ವೆಂಬ
ಇಪ್ಪತ್ತೆನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರವು ಮುಗಿದುದು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

★ ★ ★

ಚಕ್ರವರ್ತ-ಅಜಮನ್ಯ ಕಾರಾಟ

ಪಡ್ತಿಂಬಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ಅವತಾರಿಕೆ :- ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಾಲಯಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಈಗ ಶ್ರೀಮದಾನಂತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದರು ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯಗೀರ್ಣಿಯದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಾರ್ಥವನ್ನು "ದ್ರೋಣೇ" ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದ್ರೋಣೇ ಯುದ್ಧತಿ ಪಾಂಡವೈವಿನಿಹತಂ ಪ್ರಾಗ್ಗೋತಿಷಂ ಪಾರ್ಥತಃ

ಕೃತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಸುತೇ ಹತೇ ನಿಶಿ ಶಿವಂ ನೀತ್ವಾಽರ್ಜುನಂ ಸೈಂಧವಮ್ |

ತದ್ವತ್ಸಾಸ್ತ್ರಬಲಾದಜೀಘಸದತೋ ದ್ರೋಣೇ ಹತೇ ದ್ರೌಪದೇಃ

ಯೋ ಭೀಮಂ ಚ ನಿಜಾಸ್ತ್ರನಮ್ರಮಕರೋತ್ ತಂ ನೌಮಿ ನಾರಾಯಣಮ್ || 26 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ದ್ರೋಣೇ = ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಪಾಂಡವೈಃ = ಪಾಂಡವರೊಡಗೂಡಿ, ಯುದ್ಧತಿ ಸತಿ = ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ಪ್ರಾಗ್ಗೋತಿಷಂ = ಪ್ರಾಗ್ಗೋತಿಷರಾಜ್ಯದ ಅರಸನಾದ ಭಗವತ್ಕನನ್ನು, ವಿನಿಹತಂ = ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನನ್ನಾಗಿ, ಕೃತ್ವಾ = ಮಾಡಿ, ತಸ್ಯ = ಆ ಅರ್ಜುನನ, ಸುತೇ = ಕುಮಾರನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವು, ಹತೇ ಸತಿ = ಸಂದರಿಸಲ್ಪಡಲು, ಅರ್ಜುನಂ = ಪಾರ್ಥನನ್ನು, ನಿಶಿ = ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿವಂ = ರುದ್ರವೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು, ನೀತ್ವಾ = ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತತ್ = ಆ ಮಹಾರುದ್ರವೇಶವಿಂದ, ದತ್ತ = ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಅಸ್ತ್ರಬಲಾತ್ = ರಸ್ತದ (ಆಯುಧದ) ಬಲದಿಂದ, ಸೈಂಧವಂ = ಜಯದ್ರಥನನ್ನು, ಅಜೀಘಸತ್ = ಸಂದಾರಮಾಡಿದವನು, ಅತೋ = ಅನಂತರ, ದ್ರೌಪದೇಃ = ದ್ರೌಪದರಾಜಪುತ್ರನಾದ ದೃಪದ್ಯಮ್ನಿನಿಂದ, ದ್ರೋಣೇ = ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಹತೇ = ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲು, ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಭೀಮಂ ಚ = ಭೀಮಸೇನನನ್ನೂ ಸಹ, ನಿಜಾಸ್ತ್ರನಮ್ರಂ = ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ನಾರಾಯಣಾಶ್ವಕೆ ನಮ್ರನನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ವಿಧೇಯನನ್ನಾಗಿ, ಅಕರೋತ್ = ಮಾಡಿದನೋ, ತಂ = ಆ, ನಾರಾಯಣಂ = ನಾರಾಯಣಾಭಿನವನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ನೌಮಿ = ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಒತಾಮಹಾದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಪತನಾನಂತರ ದುರ್ಯೋಧನನು, ರಸ್ತವಿದ್ಯಾಚಾರ್ಯರಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮಹಾರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಮಹಾಪಾಂಡವರಿಗೂ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಉಗ್ರವಾದ ಕದನವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಹಾಬಲಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಗ್ಗೋತಿಷರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಭಗವತ್ಕನನ್ನು ಶ್ರೀವಾಸದೇವನು ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಸಂದಾರ ಮಾಡಿದನು. ಆ ತರುವಾಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪದ್ಧವ್ಯೂಹವನ್ನು ಮುರಿದು ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಒಹುಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಕಾಡಾಡುತ್ತಿರಲು, ರುದ್ರವೇಶರ ವರಬಲದಿಂದ, ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದ ಭೀಮಸೇನಾದಿಗಳನ್ನು ಪದ್ಧವ್ಯೂಹ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಸೈಂಧವನು ತಡೆದನು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಕೌರವರ ಸಮಸ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ದ್ರೋಣ-ಕರ್ಕಾಸದಿಗಳ ಅಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಆ ಅಧರ್ಮಾಯುಧದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಮೃತನಾದನು. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಅರ್ಜುನನು "ನಾಳೆ (ಮರು ದಿನ) ಸೂರ್ಯನು ಅಸ್ತಂಗತನಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಸೈಂಧವನನ್ನು ಸಂದರಿಸುವನು, ಆದು ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಘೋರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು.

ಇಷ್ಟತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರವು

ಶ್ರೀಶ್ರೀಭೀಷ್ಮತಾಮವರ ಪತನಾನಂತರ ಸಕಲ ರಾಜರುಗಳಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವವಿದ್ಯಾಶಿಷ್ಯರಾದ ನಿವಿಲ ಮಹಾರಥಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಜಗತ್ಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠಶಿಷ್ಯರಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕುರುಪತಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕೌರವರ ಸಮಸ್ತ ಸ್ವಸ್ಥಗಳನ್ನು ಮಹಾಸೇನಾಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿದನು. ಒಂದೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಸೇನಾಪತಿತ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ! ನೀನು ಅರ್ಧರಥಿಯಾಗಿದ್ದೀ ಎಂದು ಭೀಷ್ಮರು ಹೀಯಾಳಿಸಿದಾಗ ಕರ್ಣನು ಕೋಪದಿಂದ ಭೀಷ್ಮರು ಸೇನಾಪತಿಗಳಾಗಿರುವವರೆಗೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದನಷ್ಟೇ ? ಅಂತಹ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಪತನಾನಂತರ ದ್ರೋಣರು ಮಹಾಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ "ಕರ್ಣ! ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠರಥಿ ಯೋಧ. ಯುದ್ಧಮಾಡು" ಎಂದು ಶರಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮರಿಂದ ಅಜ್ಞಪ್ತನಾಗಿ ಅವರ ಸಮ್ಮತಿಯಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಕರ್ಣನು ದಿವ್ಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು.

ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನನು "ಆಚಾರ್ಯರೇ! ನೀವು ಇಂದು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ದ್ರೋಣರು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಮುಂತಾದವರು ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಯುದ್ಧಿಷ್ಟಿರನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧರಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡವರ ಮಧ್ಯೆ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು.

ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಮಂಡಲಾಕಾರವಾದ ಧನುಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವತಾಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಂಚೋಗಿಸಿ ರತ್ನುಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಿದರು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಸಿಂಹಸಾದಮಾಡಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪ, ಶಲ್ಯ, ಈ ಮೂವರೂ ಅವನನ್ನು ತಡೆದರು. ಭೀಮಸೇನನು ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿ ದ್ರೋಣರಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದನು. ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಮಧ್ರಪತಿಯಾದ ಶಲ್ಯನು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆರಳಿದನು. ಆಗ ಅಭಿಮನ್ಯು-ಶಲ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಭೀಕರ ಸಂಗ್ರಾಮವಾಯಿತು. ಆಗ ಶಲ್ಯರಾಜನು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಪ್ರಚಂಡಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದನು. ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಭೀಮನು ಗದಾಧಾರಿಯಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಷೇಪಗಾಗಿ ಶಲ್ಯನತ್ತ ಧಾವಿಸಬಂದನು. "

ಆಗ ಶಲ್ಯರಾಜ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಅಜೇಯರೂ, ಗಾಢಪಾಣಿಗಳೂ, ಸಮಾನಬಲಶಾಲಿಗಳೂ, ಆದ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಶಲ್ಯರು ಸರ್ವಗೂ ಅಶ್ವರ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ಮನೋಹರ ಯುದ್ಧ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ, ಪರಸ್ಪರ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಅಂಕಿತವಾದ ವಜ್ರಗಾತ್ರವುಳ್ಳ ಅವರನ್ನು ಸಮಸ್ತಲೋಕದ ಜನರೂ ಬೆರಗಾಗಿ ನೋಡಿದರು. ಆಗ ಭೀಮನ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಶಲ್ಯರಾಜನು ಮೂರ್ಛಿತನಾದನು. ಭೀಮಸೇನನೂ ಬೀಳುವುದರಲ್ಲಿದ್ದು, ಭೂಮಿಗೆ ಮೇಳಕಾಲೂರಿ ಚೀತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹು ಕ್ರೌಢನಾಗಿ ಕಾಲವ್ಯಸುತ ಮೇಲಿದ್ದು ನಿಂತನು ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛಿತನಾದ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೀಮನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಶಲ್ಯನನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು

43. (ಕೆಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯನು ಗದಾಧಾರಿಯಾಗಿ ಭೀಮ! ತಂ ದೀಪ್ತಮಿದ ಕಾಲಾಗ್ನಿಂ ದಂಡಪ್ರಸ್ತಮಾಪಂತಕಂ | ಐದೇಗಾಢಪ್ರಪಂತ ಭೀಮಃ ಪ್ರಗ್ರಹ್ಯ ಮಹತೀಂ ಗದಾಂ || ದ್ರೋಣಸರ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಾಗಿರುವ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಏರೋಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನಾದರ ಮಾಡಬೇಕು.)

ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಹೊರಟುಹೊದರು. ಭೀಮನು ಮದ್ರರಾಜನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾಯುನಂದನನು ತನ್ನ ರಥವೇರಿ ತನ್ನ ರಥಾಹತೆಗಳಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪಲಾಯನಗೊಳಿಸಿದನು.

ವೈಕೋದರನು ಕುರುಸೈನ್ಯವನ್ನು ವಿದ್ರಾವಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಲು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಸಾತ್ಯಕಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ರಥಾರೋಹನಾದ ಧನಂಜಯನು ರೇರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸರ್ವತ್ರ ಸಕಲ ಸೈನಿಕರನ್ನೂ ಗಜರಥಗಳನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿ, ಅವುಗಳ ರಕ್ತ ನದಿಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದನು. ಇಂತು ಅರ್ಜುನನು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾ (ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾ) ಅಣ್ಣನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭಗ್ನವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅಳಿದುಳಿದ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಶಿಬಿರ ಸೇರಿದರು.

ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಿಷ್ಕೃರಸುಡುಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದನು. ಕೌರವನ ಮಾತನ್ನಾಳಿಸಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯವು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆಗ ನಾನು ಬಿಂಡಿತವಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಸಂಸಪ್ತಕರ ನಾಯಕನಾದ ಸುರಮ್ಭನನ್ನು ಕರೆದು, ಸುರಮ್ಭಾ! ನೀನು ಭೀಮಾನುಜನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಾನಿಸಿ ಸಂಸಪ್ತಕರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತುದೂರ ಕೆರೆದು ಕೊಂದು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡು ಎಂದಾಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಸುರಮ್ಭನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಅದರಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ, ಮರುದಿನ ಸುರಮ್ಭನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬರಬೇಕೆಂದು, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧಾಜ್ಞಾನ ನೀಡಿದನು. ಪಾರ್ಥನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ, ದೂರದ ಅಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರದೇರದಲ್ಲಿ ಸುರಮ್ಭ, ಸಂಸಪ್ತಕರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.

ಇತ್ತ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನು ಅನೇಕ ಗಜಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಭೀಮನು ಗಜಸಮೂಹವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿರಲು, ಹಿಂದೂಹಿಂಡಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅನೆಗಳೂ ಪ್ರಾಣಭಯದಿಂದ ರಾಜರೂ ಸಹ ಓಡುತ್ತಿರಲು ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಭಗದತ್ತನು ತನ್ನ ಸುಪ್ರತೀಕವೆಂಬ ಗಜದೊಡನೆ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಸುಪ್ರತೀಕಗಜದಿಂದ ಭೀತವಾದ ಭೀಮನ ರಥದ ಆಠಗಳೆ ಆಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದಂತಾಗಲು. ಸಾತ್ಯಕಿ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಡವವೀರರು ಸುಪ್ರತೀಕದತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬರಲು ಆ ಗಜವು ಅವರ ರಥಗಳನ್ನು ಆಕಾರಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಾರಿಸಿತು. ಸಾತ್ಯಕಿ ಮುಂತಾದವರು ರಥರಹಿತರಾಗಿ ರಥದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾರಿ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಉಳಿದು ನಿಂತರು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಬೆದರಿದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವನ್ನು ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಕಂಡನು. ಭೀಮನಿಂದ ಕ್ಷೀಣಿತನಾದ ಭಗದತ್ತನು ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ವೃಕ್ಷವಾಸ್ತವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತ್ರವನ್ನು (ವೃಕ್ಷವಾಸ್ತವನ್ನು) ತಾನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿ, ಯೋಚಿಸಿ, ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಮತ್ತೆ ರಣಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ತ್ರಿಗರ್ತನೆಂಬ ಅಸುರರು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆಗಟ್ಟಿದರು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಅವರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲು ತ್ವಷ್ಟದೇವತಾಕವಾದ ಆಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ತ್ರಿಗರ್ತರು ಇವನು ಅರ್ಜುನ, ಇವನು ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೊಲ್ಲಲಾರಂಭಿಸಿ ತಾವೇ ಮೃತರಾಗಹತ್ತಿದರು.

ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗದತ್ತನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದನು. ಆಗ ಭೀಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗದತ್ತನು ಪಾರ್ಥನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಗಜದಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಭಗದತ್ತನು ತನ್ನ ಗಜವನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ರಥದಮೇಲೆರಬಹೋಗುವಂತೆ ಚೋದನ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನು ಅವನವ್ಯವಾಗಿ ಸುಪ್ರತೀಕ ಗಜವನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ರಥವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಮನೋಜವದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ರಥವನ್ನೋಡಿಸುತ್ತಿರಲು ಸುಪ್ರತೀಕವು ಅರ್ಜುನನತ್ತ ಬರಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪಾರ್ಥನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಶರಗಳಿಂದ ವ್ಯಥೆಪಡಿಸಿದನು. ನರವೀರರೂ, ಬಲಶಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರೂ ಆದ ಅರ್ಜುನ ಭಗದತ್ತರು ಅಸ್ತವಸ್ತಗಳಿಂದ, ಬಹುಕಾಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಅರ್ಜುನನು ಭಗದತ್ತನ ಧನುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಕೃತ-ವರ್ಮನು ಪರಾಜಿತನಾಗಲು ಭಗದತ್ತನು ಅಂಕುರದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷವಾಸ್ತವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಆದನ್ನು ಅಮಿತ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಶ್ರೀವಾಮದೇವನು ತಾನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ ವೃಕ್ಷವಾಸ್ತವು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ಸಾಮಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಭುಜದಲ್ಲಿ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಕೆಂಗೊಳಿಸಿತು. ಅಚ್ಯುತನು ಅಸ್ತವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನು 'ವೃಕ್ಷವಾಸ್ತವನ್ನು ನೀನೇಕೆ ಧರಿಸಿದೆ?' ಎಂದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು-

ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾದ ಹೇ ಅರ್ಜುನ! ಕೀಳು. ನಾನು ಜಗದ್ಗವಾಸನು. ಸರ್ವದಾ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಾದೃವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸದೈಶ್ವರಾದವರು ಬೇರಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ನನಗಿಂದ ಉತ್ತಮರಲ್ಲಿದ ಬರಬೇಕು? ನಾನು ಸಮ-ಅಧಿಕರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು. ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸುದೇವಾದಿ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪಿ- ಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಿಂದ ಮೋಕ್ಷ (ಮುಕ್ತಿ) ಪುಲಯ (ನಾರ) ಸ್ಥಿತಿ (ಪಾಲನ) ಮತ್ತು ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ(ಉತ್ಪತ್ತಿ) ಇವುಗಳಿಗೆ ವಾಸುದೇವಾದಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ವಾಸುದೇವಾದಿ ನಾಲ್ಕು ರೂಪನಾದ ನಾನು ಅನಿರುದ್ಧ ಸಂಜ್ಞಕನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ವಾಸು- ದೇವಾದಿ ರೂಪದವನಾದ ಮತ್ತು ಪರಾಪರೂಪಿಯೂ ಆದ ನಾನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿಯು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅವಳ ಮಗನಾದ ನರಕಾಸುರನಿಗೆ ನನ್ನ ವೃಕ್ಷವಾಸ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆನು. ಅವನ ಮಗನಾದ ಭಗದತ್ತ ಸಹಿತನಾದ ನರಕಾಸುರನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಮತ್ಸ್ಯಾಜ್ಞರಿಂದ ಅವಧ್ಯರಾಗಿರುವಂತೆಯೂ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆ ವೃಕ್ಷವಾಸ್ತವು ನರಕಾಸುರನಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲಲು ಅಶಕ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಾಪರೂಪಿಯೂ ಕೃಷ್ಣನೂ ಆದ ನಾನೇ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನರಕನ ಮಗನಾದ ಭಗದತ್ತನಿಗೂ ವೃಕ್ಷವಾಸ್ತವು ಅವನಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ ಅವಧ್ಯನಾಗಿರುವಂತೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆನು.

ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪುರುಷನೂ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅವಧ್ಯನಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಅಸ್ತ್ರಹೀನನಾಗಿರುವ ಈ ಭಗದತ್ತನನ್ನು ನೀನಿಗೇ ಸಂಹರಿಸು ಎಂದು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಕೇರವನ ಮಾತನ್ನೂ ಅರ್ಜುನನು ಒಂದು ಬಾರಿವನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಭಗದತ್ತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಮತ್ಸ್ಯಿಯು ಉತ್ತಮವಾದ ಬಾಣವನ್ನು ಸುಪ್ರತೀಕ ಗಜದ ಕುಂಭಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಪರ್ವತ ಸದೈಶ್ವರಾದ ಗಜ ಮತ್ತು ಭಗದತ್ತರು ಮಹೇಂದ್ರನ ವಿಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ತಾಡಿತರಾದವರಂತೆ ಧರಗುರುಳ ಅಸುನೀಗಿದರು. ಇಂತು ತತ್ಕಾಲೇ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಅವರು ಸಂಪತ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಜನರಿಂದ ಪೂಜಿತನಾದ ಧನಂಜಯನು ಹರ್ಷ ನಿರ್ಭರನಾದನು.

ಆ ತರುಮಾಯ ಪಾರ್ಥನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ರಕುನಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರಾದ 'ಅಚಲ' ಮತ್ತು 'ವೃಷಭ' ಎಂಬುವವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ಕುಚಿತನಾದ ರಕುನಿಯು ತನ್ನ ಮಾಯಾಜಾಲವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಮಾಯೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಮಾಯಾಜಾಲವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಮಾಯೆಯು ನಷ್ಟವಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಪಕರ್ಮಿಯಾದ ರಕುನಿಯು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಧನಂಜಯನು ರರ ಸಂತತಿಗಳಿಂದ ರಕುನಿಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ವಿದ್ರಾವಿತಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿಪ್ತತೀರಾಜನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಭೀಮಸೇನನಾಗ ಅವನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೂ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೂ ಓಡಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ದುರ್ಯೋಧನನು ಕೂಡಲೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಂತೆಗುರುಕೊಂಡು ಹಿಬರಣ್ಣೆ ತೆರಳಿದನು.

ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಾಧಿಪತಿಯಾದ ಭಗದತ್ತನು ಹತನಾದಮೇಲೆ ದ್ರೋಣರು ಯುದ್ಧವರನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ವಿಷಾದಗಳಿಂದ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ದುರ್ವಚನಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ತಮಗಾದ ಅಪಹಯದ ಬಗೆಗೆ ಕಾರುಣ್ಯವುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಕುರಿತು, 'ರಾಜಾ!' ನಾಳೆ, ಅರ್ಜುನನು ಬೇರೊಂದು ಕಡೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬಿಂಡಿತ ನಾನು ಧರ್ಮ-ರಾಜನನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಅವರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು.

ಅದರಂತೆ ಮರುದಿನ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸಿ ರಣಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಅಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರು "ವಿಷ್ಣುಮಂತ್ರ" ಜಪಮಾಡಿ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಅಭ್ಯವಹಾರವುವುದು (ಭೇದಿಸಲಾಗದು) ಎಂಬ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವರವಿದ್ದುದರಿಂದ "ವಿಷ್ಣುಮಂತ್ರ" ವನ್ನು ಜಪಿಸಿ, ಪದ್ಮಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಕೂಡಿದ "ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು" ರಚಿಸಿದರು. ಆ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ಪಾರ್ಥನ ಎಸಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಭೇದಿಸಲಸದಳವಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜುನನಾದರೋ ಸಂರಕ್ಷಕರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಾಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಪಾಂಡವರು ಆ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯದ್ವ್ಯಕ್ತ ಭೀಮಸೇನದವರು ಪ್ರತಿಘಾ-ಯೋಗದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ ಭೇದನವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರೂ, ಕಾಮೃಫಲೋದ್ದೇಶಕವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಪಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು, ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ "ವತ್ಸ ನೀನು ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸು, ನಾವು ನೀನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಂತು ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಆಜ್ಞಾಪನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಒಳನುಗ್ಗಿದನು. ವಾಯುಪುತ್ರ-ನಾದ ಭೀಮಸೇನಾದಿಗಳು ಪದ್ಮವ್ಯೂಹದ ಒಳಗಿರುವ ಶತ್ರುಸೈನ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಚ್ಛಿಸಿ, ವ್ಯೂಹದೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಅಂದು ಆತಿಬಲವಂತನಾಗಿದ್ದ ಸೈಂಧವನು ಅವರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದನು.

ಹಿಂದೆ ಸೈಂಧವನು ಪಾಂಡವರ ವನವಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಅಶ್ವಮುಕ್ತಿ ಬಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ದ್ರೌಪದಾ-ದೇವಿಯನ್ನು ಸೆಳೆದೊಯ್ಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಭೀಮಾರ್ಜುನರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆತ ಕಿಂದು ಮುಖಭಂಗಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಅಂದು ತನಗಾದ ಪರಾಭವದ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೈಂಧವನು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಅವನು ಬಯಸುವ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ-

ಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಆ ವರವನ್ನು ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈಂಧವನು ಭೀಮಸೇನ ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ರುದ್ರದೇವರ ವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜಯದ್ರಥನಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಅಂದು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಧವಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಭೀಷ್ಟವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಸ್ವತಃ ಮಹಾಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅತಿಶ್ರಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜಯದ್ರಥ ಮತ್ತು ವೃಷಭದ್ವಜರೊಡನೆ ವೃಕೋದರಾದಿಗಳು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಆತೃ ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರನಾದ ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯುವು, ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕ್ಷೋಭೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ದ್ರೋಣ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ, ಶಲ್ಯ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃತವರ್ಮಾದಿ, ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಮಹಾರಥಿಗಳು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದರೂ, ಭಯರಹಿತನಾಗಿ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿಬಂದ ವೈರಿಗಳ ತಿರಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಶತ್ರುಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಚರಿಸಿ ಮೆರೆದನು. ಆಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ದುರ್ಯೋಧನ ಕುಮಾರನಾದ ಲಕ್ಷಗನನ್ನೂ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆ ಬೃಹದ್ಬಲನೆಂಬ ವೀರನನ್ನೂ ಬಲ ಅಸ್ತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪ್ರಜ್ಞನಾದ ಹತ್ಯುಸಾವಿರ ರಥಿಕರನ್ನೂ ಯಮಸದನಕ್ಕೆಟ್ಟಿದನು.⁴⁴

ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರು, ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೋದರಳಿಯನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೇಡು ಒಗ್ಗದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೋಪಕ್ಕೂ, ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗುವುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಲು ಅಶಕ್ತರಾಗಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕುಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಧನುಸ್ಸು, ರಥ, ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಇಂತು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ - ಕರ್ಣನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಭೇದಿಸಿದನು, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಅವನ ರಥದ ಸಾರಥಿಯನ್ನೂ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ರಥದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೂ, ಹೀಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ಜನರೂ ರರಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಧನುಸ್ಸು, ಸಾರಥಿ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಗುರಾಗೆ, ಬಿಡ್ಡೆ, ರಥದ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಆಯುಧಹೀನನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಚಕ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದನು. ಅದನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದ ಅವರು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲದ ಮನೆಯಾಗಿ ನಿಂತರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಯದಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಹೆದರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರಲು ದುಷ್ಷನಾದ ಗದಾಪಾಣಿಯಾದ ದುರ್ಯಾಸನ ಮಗನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮೇಲೆಂಬುದು ಗದಾಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದರು. ಮಹಾವೀರನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಕೌರವರ ಕೆಳಗಿಳಿವೂ ಅಧರ್ಮವೂ ಆದ ಸಂಚಿನಿಂದಾಗಿ ಧರಗುರುಳ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟನು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೃತನಾದುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೌರವರು ಆನಂದದಿಂದ ವಿಜಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನೂ, ಸಮಸ್ತರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು.

ಆಗ ಸ್ವರೂಪಭೂತ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಸಂಪದ್ಭಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿ ದುಃಖಿತರಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಅರ್ಜುನನು ಸಂಶಂಕೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅಚ್ಯುತನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ರಾತ್ರಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವೂ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೌರವವೀರರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಸಹಸ್ರಾಧಿಕ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ರಣಶೂಂಢವವಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೌರವರ ಕುತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ

44. ಕೌರವರು ಬೃಹದ್ಬಲನೆಂದರೆ ಹತ್ಯುಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದ್ರೋಣಾರ್ವಪದಲ್ಲಿ " ತಥಾ ಬೃಹದ್ಬಲಂ ಹತ್ಯು ಸೌಭದ್ರೋ ವ್ಯೂರದ್ರವ್ಯೇ " ಎಂದೂ, "ಬೃಹದ್ಬಲಂ ಚ ರಾಜಾಣಾಂ ಸ್ವರ್ಗೀಣಾಶ್ವಯೋ...." ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಬೃಹದ್ಬಲನೆಂಬ ರಾಜನನ್ನೂ, ಹತ್ಯು ಸಾವಿರ ರಥಿಕರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ವೀರಸ್ವಗವನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಚಾರವೂ ತಿಳಿಯಿತು. ಪುತ್ರನ ಮರಣದಿಂದ ಆತ್ಮತೆ ದುಃಖಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನು 'ಅಭಿಮನ್ಯು-
ವಿನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗುವವರೆಗೂ ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಗ್ನಿ-
ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅಂದು
ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ರುದ್ರದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಾನು ಅಸಮರ್ಥನಾದ್ದರಿಂದ
ಗೌರೀಶನ ಬಳಿಗೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಶ್ರೀಮಾಧವನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನೇನು? ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಶ್ರೀನಿರೋಯಾತಾರ್ಯರು
ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ - ಯದ್ವತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವತಃ ಅಖಿಲ ಜಗದ್ರಕ್ಷಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರು ಸಹ
'ಅಪ್ಯಚ್ಛುತೋ... ಗುರುದ್ವಾರಾ ಪ್ರಸಾದಕೃದದಂ' ಅಂದರೆ ನಾನು ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವನು
ಎಂಬ ಹರಿಯ ವಚನದಂತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾದ ರುದ್ರದೇವರ ಮೂಲಕವೇ ಅನುಗ್ರಹಮಾಡ-
ಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪಾರ್ವತೀಶನ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು, ಅರ್ಜುನನ ಅಸ್ತಗುರುವಾದ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ರುದ್ರ
ಪ್ರಸಾದದೊಪ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ, ಸ್ವಂಧವನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾರಕ್ಷವಾದ ವಾಯುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಕೊಡಿಸಿದನು
ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವತಾರೂಪ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದನು.

ಅನಂತರ ಶ್ರೀವಾಮದೇವನು ಉಪಪ್ಪಾವೃಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮರಣದಿಂದ ಅತಿದುಃಖಿತನಾದ ತನ್ನ
ತಂಗಿಯಾದ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಒಹುವಿಧ ಸಮಾಧಾನ ವಚನಗಳಿಂದ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿ ದಿವ್ಯರಥಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆನ್ನು ಹೊಡಿ
ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟನು.

ಇತ್ತ ಇಂದ್ರ ಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ದುರ್ಯೋಧನನು ಅಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರನ್ನು
ಸಿಂಧುರಾಜ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ದ್ರೋಣರು ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸ್ವಂಧವನನ್ನು ನಾನು
ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿ ಅಭೀಶ್ಯವೂ ದೈವಿಕವೂ ಆದ "ರಕಟಾಬ್ಜಚಕ್ರ" ವೆಂಬ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಕರ್ಣ, ಅಭ್ಯುತಮ, ಸೋಮದತ್ತ, ಶಲ್ಯ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೌಧವನ ರಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ವತಃ ತಾವು
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಹರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಂತರು. (ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ರಕಟಾಕಾರವಾಗಿಯೂ, ಒಳಗೆ ಚಕ್ರದಾಕಾರವಾಗಿಯೂ,
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮದ ಆಕಾರವಾಗಿಯೂ ಸೈನಿಕರ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಕಟಾಬ್ಜಚಕ್ರವೆಂದು ಹೆಸರು). ಆಗ
ದಿವ್ಯರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೀರವನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನು, ಜಯದ್ರಥನ ಸಂಹಾರ ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ
ಅಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರೊಡನೆ ಕಾದಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತರ ಕಾಲಾತೀತವಾದೀತೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ
ಮಾಡಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಮನೋವೇಗದಿಂದ ರಥಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ರತ್ನಗಳ ಬಾಗಗಳು ಅವರಿಗೆ
ತಾಕದೆ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು. ರತ್ನಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾ ಉತ್ತಮರಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾಮದೇವನಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನು,
ಉಪೇಂದ್ರನಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ದೇವಿಂದ್ರನಂತೆ ಪರಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ರತ್ನಗಳ ಶಿರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತಾ
ಹೊರಟನು.

ಅನಂತರ ಅರ್ಜುನನು ದೈವಾಯು, ಅಚ್ಯುತಾಯುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಪುನಃ ವಿಂದ, ಅನುವಿಂದರನ್ನು ಬಾಣಾ-
ಮತಿಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ಯಮನನದನಕ್ಕಟ್ಟಿದನು. ತರುವಾಯ ಕಾಂಭೋಜರಾಜನ ಮಗನಾದ ಸುವೇತ್ಸನನ್ನು, ಅಂಬಪ್ಪಕ-
ನನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿ ವರುಣ ಗಂಗೆಯರ ಪುತ್ರನಾದ ಶ್ರುತಾಯುಧನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಶ್ರುತಾಯುಧನಿಗೆ ವರುಣನು
ಅಮೋಘವಾದ ದಿವ್ಯವಿದೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನು. ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರುತಾಯುಧನ ರಥವನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಭಗ್ನ-

ಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಶ್ರುತಾಯುಧನು ದಿವ್ಯಗದೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಅದನ್ನು ಶ್ರುತಾಯುಧ ಶಿರಕ್ಕೆ ಎಸೆದನು. ಆದರಿಂದ ಶ್ರುತಾಯುಧನ ಶಿರಸ್ಸು ನೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ಭಗವಾಗಿ ಅವನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಓಂದ ವರುಣನು ಶ್ರುತಾಯುಧನಿಗೆ ಮಹಾಗದೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ "ಇದನ್ನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಡ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧಮಾಡದಿರುವವರನ್ನು ನೀನು ಈ ಗದೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀನೇ ತಲೆಯೊಡೆದು ಮೃತನಾಗು. ನೀನು ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ಇದು ಅಮೋಘವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಜಯಪ್ರದವಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಈಗ ಶ್ರುತಾಯುಧನು ಯುದ್ಧಮಾಡದಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಆ ಗದೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಾಯುಧನೇ ಶಿರಸ್ಸೊಡೆದಿಂದ ಮೃತನಾದನು.

ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ತನ್ನ ವೀರರು ಸಂಹೃತರಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವೂ ಎದ್ದಾವಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಷಾದದಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದೀನನಾಗಿ "ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಸರಿಯೇ" ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಬಲದಿಂದ ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಕವಚವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ "ದುರ್ಯೋಧನ! ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬಲದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿ ನ್ಯಾಯರನ್ನು ಎರೋದಿಸುವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಬಲದಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಬಳಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸುವರ್ಣರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅರ್ಜುನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಬೆಳಗುವ ಬಾಗಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಡೆದನು. ಪಾರ್ಥನು ಉಗ್ರರರಗಳಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕವಚಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು. ಅದರೂ ಅದು ಭಗವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಕವಚವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸಿದನು. ಪಾರ್ಥನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನ ಹಸ್ತತಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಅರ್ಜುನನ್ನು ತಡೆದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕರ್ಣಾದಿಗಳೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿದನು. ಅವರೂ ಬಾಗಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಡೆದರು. ಆಗ ಜಯದ್ರಥನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಆ ಯುದ್ಧವು ಅತಲವೂ ಅಶ್ವಯೋಗವೂ ಆಗಿದ್ದಿತು.

ಅರ್ಜುನನು ಕುರುಸೈನ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ಇತ್ತ ದ್ರೋಣರು ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪಾಂಡವರ ರಥಸಮೂಹವನ್ನೂ, ವೀರರನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಶರಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ವೃದ್ಧನಾದ ಆ ಮಹಾವೀರನು ಯುವಕರಂತೆ ಧನುರ್ಧರರಾದ ವೀರರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳ ಶಿರತೆರದು ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಬಂದನು. ದ್ರವ್ಯದನ ಪುತ್ರನಾದ ವೀರಶತ್ರುಜಿತನು ಅವರನ್ನು ತಡೆದನು. ಆಗ ದ್ರೋಣರು ಅವನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರ ಬಾಣದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದರು. ಅನಂತರ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಬಾಣಸಮೂಹದಿಂದ ಮರ್ದಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ದ್ರೋಣರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ನಿರಾಯುಧನೂ ರಥಾಶ್ವರಹಿತನೂ ಆದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ ದ್ರೋಣರು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತು ಸಹದೇವನು ರಥವನ್ನು ಹತ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬರಲು, ಧರ್ಮರಾಜನು ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಧರ್ಮರಾಜನ ರಕ್ಷಣೆಯ ತರುವಾಯ, ಪುತ್ರಸಹಿತನಾದ ಶಿರುಪಾಲನ ಮಗನೂ ಜರಾಸಂಧನ ಮಗನೂ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾಶಿ ರಾಜನೂ ಪಂಚ ಕೈಕೇಯಿರುಗಳು ದ್ರೋಣರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಣವರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ದ್ರೋಣರನ್ನು ನೋಯಿಸಿದರು. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ನಿಶಿತಗಳಾದ ಬಾಗಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲರ ಶಿರಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಭೇದಿಸಿ ಸೈವೃತ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಯಪ್ರತದಲ್ಲಿರುವವರು ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ

ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವರೋ ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. ದ್ಯೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಾಡವರ ಸೈನ್ಯದವರು ಹತಶಯಿರಾಗಿ ಪರಾಭವ ಹೊಂದಿದರು. ಆದರೆ ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ನೋಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೌರವಸೈನ್ಯವು ಪಲಾಯನಗೊಂಡಿತು. ಆಗ ಅಲಂಬುಸನನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು, ಉಗ್ರ ಪೌರುಷನಾದ ಭೀಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಭೀಮನು ಅವನನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಲು ಅವನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅದೃಶ್ಯನಾದನು.

ಆಗ ಅದೃಶ್ಯರೂಪನಾದ ಅಲಂಬುಸನು ಭೀಮನ ಅನುಚರರಾದ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾಯಾಯುದ್ಧದಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೋಪಗೊಂಡ ಭೀಮಸೇನನು ಉಭಯ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದನು. ತಾನು ಮಹಾಸ್ವ-ವೇತ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯೋಗಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಜನರು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆ. ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಸ್ವಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಧರ್ಮ. ಹೀಗೆ ಉಭಯ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಭೀಮನು ಸ್ವಾಧೀನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಸ್ವಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತವ್ಯಾಧಿ ಕೌರವನನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ದೇವತಾಕವಾದ ಅಸ್ತವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಧನುಸ್ಸಿಗೆ ಹೂಡಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಅಸ್ತದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಅದೃಶ್ಯವೇಧಿಗಳಾದ ಆ ಬಾಣಗಳು ಅಲಂಬುಸನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿತು. ಆಗ ಅದೃಶ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಲಂಬುಸನು ಭೀಮನಿಂದ ಖಂಡಿತನಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ಬಹುದೂರ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಅನಂತರ ಭೀಮನು ರತ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರರಾಹತಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿದನು. ಆಗ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪುತ್ರರು ಸೋಮದತ್ತನ ಮಗನಾದ ರಲನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ಭೀಮಕುಮಾರನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಅಲಂಬುಸನತ್ತ ಬಂದನು.

ಘಟೋತ್ಕಚನು ಆಕಾರವಿಲ್ಲದವ ಅಲಂಬುಸನನ್ನು ವಿರಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಾನೂ ಅಂಬರದಲ್ಲಿಯೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ಅನಂತರ ಆ ಭೀಮಕುಮಾರನು ಅಲಂಬುಸನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ತನ್ನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಅವನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಹಾರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ತಲೆಯಂತೆ ಮಾಡಿ ಪೃಥಿವೀಪತಿಗಳು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಲಂಬುಸನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅಲಂಬುಸನು ಹತನಾದ ಮೇಲೆ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಕೌರವರ ರಥಸಮೂಹವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಓಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃತವರ್ಮನು ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಬಂದು ವಾಡವರ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ರರವರ್ಷ ಮಾಡಿದನು. ಹಿಂದೆ ಅಚ್ಯುತನು ಕೃತವರ್ಮನು ಮಾಡಿದ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತಕಾಲ ನೀನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೂ ನೀನಿಗೆ ಜಯವಾಗುವುದು ಎಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೃತವರ್ಮನು ಪಾಂಚಾಲಸಮೂಹವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಭೀಮಸೇನನ ಎದುರಿಗೆ ನಕುಲ ಸಹದೇವರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ, ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೋಯಿಸಿದನು. ಭೀಮಸೇನನು ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಕೃತವರ್ಮನಿಗಿತ್ತ ವರವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕೃತವರ್ಮನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನು ವೃಷ್ಣಿ (ಯಾದವರು)ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಯಿಸುವ ಎಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಸಾತ್ವತಿಯು ಕೃತವರ್ಮನ ಆಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃತವರ್ಮನು ರಥಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ಕುಮರಿಯನ್ನು ಹೂಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಅತಿ ಜಯವುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ಣ, ಅರ್ಜುನಮಾದಿಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರತ್ನಗಳ ಬಲನಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಂತ ದ್ವನಿಸುವ ತನ್ನ ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು ಉಡಿದನು. ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ನಾದದಿಂದ ಭೂಮ್ಯಾಕಾರದಿಗಳು ಪೂರ್ಣವಾದವು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾಂಚಜನ್ಯವು ಅಚ್ಯುತನ ಮುಖವಾಯ್ದುನಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿ ಯುಗಾಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದಂತೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡುಗಿಸಿತು. ಆಗ ಗಾಂಡೀವ-

ಘೋಷವು ಆದರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧಿಷ್ಟರನ್ನು ಆದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೀತನಾಗಿ ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ಕುರಿತು "ಸಾತ್ಯಕಿ, ವೈರಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಪಾರ್ಥನು ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿರುವನೋ? ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನನು ಮೃತನಾದ್ದರಿಂದ ಕೇಶವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನೋ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು "ಈಗ ಗಾಂಡೀವಿಯ ದೈವದತ್ತ ಶಂಬಿದ್ಧನಿಯೊಂದೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸಹಾಯನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಬದುಕಿರುವನೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅರ್ಜುನನು ಜೀವಿಸಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

ಆಗ ಸಾತ್ಯಕಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಹುದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಎಜೆಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಅಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪ್ರತೀರೋಧವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರಲು ಕುರಸೈನ್ಯಾಭಿಮುಖನಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಭೀಮಸೇನನು ಯುಯುಧಾನನನ್ನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೂ ಭೇದಿಸಿ, ಸೇನಾಮುಖವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆಗ ದ್ರೋಣರು ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವರ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಆರ್ಜುನನನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಣಿಗೊಳಿಸಿದನು. ವೈರಸೇನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕ ಸಾತ್ಯಕಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 'ಸಾತ್ಯಕಿ ನೀನು ಅರ್ಜುನನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ ದಿನ ನಿನ್ನ ಬಲವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ' ಎಂದು ವರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ಸಾತ್ಯಕಿಯ ಬಲವು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಗ ಅತಿ ಬಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಾನೊಬ್ಬನೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಹೊರಟನು. ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಬಾಣವರ್ಷದಿಂದ ಕೃತವರ್ಮನ ರಥವನ್ನು ವಾಜಗಳನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾ ಕೃತವರ್ಮನನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಯುವಕರಾದ ಸೈನಿಕರ ಶಿರಗಳನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಟನು. ಆಗ ಜಲಸಂಧನೆಯ ಎರನು ರಥದ ಮೇಲೆಲಿ ಕುಳಿತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿರಲು ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಸದೃಶ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಜಲಸಂಧನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಜಲಸಂಧನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಗಜ, ರಥ, ತುರಗಾದೂಷರಾದ ಎರರನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮಥಿಸಿದನು ಮತ್ತು ರಣಾವರ್ಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರ್ವತಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಪಾರ್ವತೇಯರೆಂಬ ರಾಜರನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿ ಕೇರವಾರ್ಜುನ-ರಬರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಯೂಪಕೇತುವಾದ ಭೂರಿಶ್ರವನು ಅವನನ್ನೆದುರಿಸಲು ಬಂದನು.

ಆಗ ಸಾತ್ಯಕಿ-ಭೂರಿಶ್ರವರ ಮಧ್ಯೆ ಘೋರವೂ ವಿಚಿತ್ರವೂ ಆದ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಆರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬೀಳಿಸಿ ಧನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದರು. ನಂತರ ರತಚಿಂತ್ರು ಖಡ್ಗಹಸ್ತರಾಗಿ ಕಾದಾಡಿದರು. ಆಗ ಭೂರಿಶ್ರವನು ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಬೀಳಿಸಿ ಅವನ ತಲೆಯ ಕೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅವನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕೊಲ್ಲಲು ದ್ಯುಕ್ತನಾದನು. ಆಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು "ಅರ್ಜುನ! ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು" ಎಂದನು. ಅರ್ಜುನನು ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಲೆಯಿದ್ದನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕೈಯ್ಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದ ಭೂರಿಶ್ರವನ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದನು.

ಆದು ಸರಿ. ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ಭೂರಿಶ್ರವನು ಕೊಲ್ಲಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಬಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು "ವಿದ್ವತಃ ಚಕ್ಷುಃ" ಎಂದು ವೇದಗಳು ಹೊಗಳುವವು. ಅಂತೆಯೇ ವಿದ್ವತಃ ಚಕ್ಷುಃವಾದ್ದರಿಂದ ದೂರ-ವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ಶ್ರೀನಿರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ಗಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜುನನ ಬಲೆಯಿಂದ ತುಂಡರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳ ಭೂರಿಶ್ರವನು ಅರ್ಜುನನನ್ನೂ ನಿಂದಿಸಿ, ಅಸುರಾವೇಶದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಮೂಗವನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ನಿಂದಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಅಸುರಾವೇಶ ತೊಲಗಿದಮೇಲೆ ಶ್ರೀಶರಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಗರುಡದ್ವಜನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಮೇಲೆದ್ದು

ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಬೇಡಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಭೂರಿಶ್ರವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಾತ್ಯಕಿಗಾಗಿಯೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ತನ್ನ ರಥವನ್ನೂ ಸಾರಥಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಾತ್ಯಕಿಗೆ ನೀಡಿದನು.

ಅನಂತರ ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ತಿಳಿದು ಅರ್ಜುನನು ವಾರುಣಾಶ್ವವನ್ನು (ವರುಣದೇವತಾಕವಾದ ಆಶ್ವವನ್ನು) ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಜಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆ ಅದೇ ಆಶ್ವದಿಂದ ಬಾಣಾಕಾರವಾದ ಆಶ್ವಶಾಲೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ರಥದಿಂದ ಆಶ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ವಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟನು. ನೀರನ್ನೂ ಕುಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ರರಗಳಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರಥವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಅರ್ಜುನನು ಭೀಭತ್ಸವಾದ ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡಹತ್ತಿದನು.

ಇತ್ತ ಧರ್ಮರಾಜನು ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ "ಭೀಮ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಗಾಂಡೀವಿಯು ರಂವಿದ್ದನೆಯು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾತ್ಯಕಿಗೆ ಹೊರಲಾಗದಕಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾರಹೊರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನ ಸಮಾಚಾರವೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವೃಕೋದರ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಾತ್ಯಕಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರು ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು" ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಭೀಮನು "ಅಗ್ರಜ ವಾಸುದೇವನಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬಹು ರುದ್ರಾದಿಗಳೂ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದ್ರೋಣ-ಕರ್ಣಾದಿಗಳು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟೇ? ಅದಕಾರಣ ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಧನಂಜಯ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಯಕಿಗಳಿಗೇನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ. ದ್ರೋಣರು ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ವೃಕೋದರನ ನುಡಿಯನ್ನಾಲಿಸಿ ಧರ್ಮಸಂದನನು, "ಭೀಮಸೇನ ಜೀವಿಸಿರುವಾಗ, ಮಹಾಬಲವಂತರಾದ ಘಟೋತ್ಕಚ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನರು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಟಬದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರು ನನ್ನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅದಂತೆ ಶಕ್ತರಾದರು? ಸಹೋದರ! ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮನ ಮಾಡಿದೆಯಾದರೆ ಜಾಗೃತನಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ಪಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಯಕಿಗಳಿರುವೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು ಮತ್ತು ನೀನು ಪಾರ್ಥ ಸಾತ್ಯಕಿಗಳನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ನನಗದು ತಿಳಿಯಲೇನುಗ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡು ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಜಯದ್ರವ್ಯನು ಸಂಹೃತನಾದರೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು" ಎಂದರುಹಿದನು.

ಆಗ ಬಲಭೀಮನು, ಅಣ್ಣ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕುಮಾರನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವಥಾ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಸೇನಾಧಿಪನಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಭೀಮಸೇನ ನೀನು ಕೇರವಾರ್ಜುನರಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡು. ನಾನು ಜೀವಿಸಿರುವವರೆಗೂ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಂದನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾರರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿರುವೆನು! ಆದುದರಿಂದ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಅವರು ಸಮರ್ಥರಾಗಲಾರರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಧರ್ಮರಾಜನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವನನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿ, ಗದಾಧಾರಿಯಾದ ಭೀಮನು ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸರಳು ಸಂತತಿಯನ್ನು ವರ್ಷಸುತ್ತು ಶತ್ರುಸೈನ್ಯದ ಒಳನುಗ್ಗಿದನು.

ಆಗ ದ್ರೋಣರು ಶರಗಳ ವರ್ಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ, ವ್ಯಕೋದರನನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ "ಭೀಮಸೇನ ನಾನು ಶಿಷ್ಯ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಸಾತ್ಯಕಿಗಳು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಶಿಷ್ಯಸ್ನೇಹದಿಂದಲೂ ಯದೃಶ ನಾನು ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯ ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಸಾತ್ಯಕಿಗಾಗಿಯೂ ಮಾರ್ಗ ನೀಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಭೀಮ! ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ದಾರಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿಗೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತ್ರಪೌರುಷವನ್ನು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಭೀಮನು ಗದೆಯನ್ನು ದ್ರೋಣರ ರಥದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಇಂತು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 'ಆಚಾರ್ಯರೇ! ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ತಂದೆಯಂತೆ ಮಾನಿಸುವೆನು. ಅಂತೆಯೇ ನಾನು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಠಿಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿ ತತ್ಕಕ್ಷಣವೇ ಗದಾಘಾತದಿಂದ ರಥದ ಚಕ್ರ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದನು. ಭೀಮನ ಗದೆಯು ತಮ್ಮ ರಥದತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ದ್ರೋಣರು ತ್ವರೆಯಾಗಿ ರಥದಿಂದ ಧರಗೆ ಹಾರಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಸುಯೋಧನನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಬೇರೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶರವರ್ಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಮಂತ್ರಿತವಾದ ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಾಡಿತನಾದ ಜಗತ್ಪೀಠನಾದ ಪವನನಂದನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಮನೋವೇಗದಿಂದ ರಥದಿಂದ ಧುಮುಕಿ ವೃಷಭದಂತೆ ಶಿರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ದ್ರೋಣರ ಬಳಿಗಾಗಮಿಸಿ "ಆಚಾರ್ಯರೇ! ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಶಕ್ತನಾದರೂ ನೀವು ಗುರುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಗೌರವದಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು" ತಿಳಿಸಲು ಅವರ ರಥವನ್ನು ತುರಗ ಸಾರಥಿಗಳೊಡನೆ ಗೆಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿದನು. ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಚೋರ್ಣಕೃತವಾಯಿತು. ದ್ರೋಣರು ಹೇಗೋ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿದರು. ಆಗ ಭೀಮನ ಸಾರಥಿಯಾದ ವಿಶೋಕನು ರಥವನ್ನು ತರಲು ಉದಾರ ವಿಕ್ರಮನಾದ ಭೀಮನು ಅದನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತನು.

ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಸಹ ದುರ್ಯೋಧನನಿತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬಳಿಗಾಗಮಿಸಿದರು. ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಪಾಂಚಾಲ ಪುತ್ರ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಅಡ್ಡ ತಡೆದನು ಮತ್ತು ದ್ರೋಣರ ಬಾಣಗಳ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ವಿಧ್ವಾಸಿತವಾದ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದ್ವುಪದತನೆಯನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ದ್ರೋಣರನ್ನು ತರುವ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಶತ್ರುಸ್ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವಿಧ್ವಾಸಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಪರಸ್ಪರ ವಿಜಯಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾದ ಧರ್ಮರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನರಗೂ, ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದ್ರೋಣರಗೂ ರುದ್ರ-ಭೀಕರವೂ, ವಿವ್ರಯಜನಕವೂ ಆದ ಸತತ ಮಾರ್ಗಣ ಸಂತತಿವರ್ಷಣದಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು.

ಇತ್ತ ಅಮಿತಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಬಲಭೀಮನು ಶರವರ್ಷಣದಿಂದ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ಎಂದ-ಅನುವಿಂದ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ವೀರರಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಪುತ್ರರು ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ವರ್ಷಣಗೈದರು. ಆಗ ಅಸದೃಶ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ವಾಯುಕುಮಾರನು ಅವರೆಲ್ಲರ ತಲೆಗಳನ್ನು ತೆರಿದು ಹಾಕಿದನು. ಭೀಮಸೇನನು ಎಂದ ಅನುವಿಂದಂಜ ಅಂತಿಯ ವೀರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದನು. ಇವರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಇವರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೃತರಾದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯವ್ರತ. ಪುರುಮಿತ್ರ. ಜಯ. ವೃಂದಾಕರ ಮತ್ತು ಪೌರವರಂಜ ಕುರುರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅಮಾತ್ಯರು ಭೀಮನ ಮೇಲೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಬಾಣದ ಮಳೆ ಸುಸುಖಾತ್ಮಿಯರೂ ಕೊಲ್ಲಿಗಳಾದ 'ವಿಪಾಕ'ಗಳೆಂಬ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮನು ಅವರನ್ನು ಕೊಂದನು. ಅಳಿದುಳಿದವರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಶೃಂಗಲಾದ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಸಿಂಹವು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವಂತೆ ಶತ್ರುನಿವಹವನ್ನು ಭೀಮಸೇನನು ಓಡಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಕೃತವರ್ಮನು ಭೀಮನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೃತವರ್ಮನನ್ನು ಸಾರಥಿರಹಿತನನ್ನಾಗಿ ನಿರರ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಭೀಮನಿಂದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ತಿಂದ ಕೃತವರ್ಮನು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ

ಪರಾರಿಯಾದನು. ಆ ಹಾರ್ದಿಕನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಪಾಂಡುಮತೃ ವೃಕೋದರನು ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಿ, ಸಕಲ ನರರು ಕುದರೆ ಅನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಃನಿಗೆ ಬಳವಳಯಾಗಿತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ಥರ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದನು.

ಆಗ ನರ-ನಾರಾಯಣರೆನಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣರು ಭೀಮನನ್ನು ಪರಮಸಂತಪ್ತನಿಂದವಲೋಕಿಸಿ ಅವನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭೀಮನು ಶಾನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರನ್ನು ಕಂಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಉತ್ಕಟಕಂಡಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾದನು. ಆ ಬಲಭೀಮನ ಸಿಂಹನಾದ ಮಹಾದ್ವಿನಿಯಿಂದ ಕೌರವರ ಸೈನಿಕರೆನಿಸಿಕರು ವಿಣ್ಣತ್ತ ರಕ್ತಸ್ತಾವದಿಂದ ನರಳಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮರಣಿಸಿದರು. ಇಂತು ಮಹಾಬಲವಂತನಾದ ಕುಂತಿಕುಮಾರ ಭೀಮನ ವಿಕಟಾಬ್ಜಹಾಸ ಸಿಂಹನಾದಗಳಿಂದ ಸಕಲ ರಾಜಸ್ವರೂ ಭಯಭೀತರಾಗಲು ಮಹಾವೀರ ಕರ್ಣನು ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಬಂದನು. ಅದರಿಂದ ಕೋಪಿಷ್ಟನಾದ ಪವನನಂದನನು ವಿಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಸೇನರನ್ನು ಮೃತ್ಯುವಿಗರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಣನ ರಥವನ್ನು ಚೋರಗೊಳಿಸಿ, ಘೋರರಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಪಲಾಯನಗೊಳಿಸಿದನು. ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕುರವರು ಪುನಃ ಭೀಮನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಲು ಅವರನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿ, ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗರಾಜನನ್ನು ಎರಡನೆಯದಿನಯೂ ನಿರಾಯುಧನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದನು.

ಇಂತು ಕರ್ಣ ಸಹಾಯಕರೂ ರೂರರೂ ಆದ ವಿಕರ್ಣ ಚಿತ್ರಸೇನಾದಿಗಳು ತಲೆಕೆಳೆದುಕೊಂಡು ಯಮಸದನ ಸೇರಿದರು. ಇದರಂತೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೂರು ಜನ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರಕುಮಾರರು ಕರ್ಣನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಭೀಮನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಅಹುತಿಯಾದರು. ಹೀಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅಂಗರಾಜ ಕರ್ಣನು ಅಸ್ತ್ರ ಸಾರಫಿ ರಥ ದ್ವಜಗಳನ್ನು ಕೆಳೆದುಕೊಂಡು ಭೀಮನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಬಾಧಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವುಳಿಯುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಸಂರಯದಿಂದ ಅತಿ ದುಃಖಿತನಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಳುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ರಣಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಲಾಯನಮಾಡಿದನು.

ಅನಂತರ 33ನೆಯ ಬಾರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನು ಪರರುರಾಮದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾರಮಾನವೂ, ಅಭೇದ್ಯವೂ, ಜಯಪ್ರದವೂ ಆದ ದಿವ್ಯರಥದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿತನಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಧನುಸ್ಸನ್ನೂ ಅಕ್ಷಯ ಬಾಣಗಳನ್ನೂ ಧರಿಸಿ ಕ್ರೋಧೋನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ವೃಕೋದರನ ಮೇಲೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಸಮಾಧೀರನಾದ ಭೀಮ ಕರ್ಣರಲ್ಲಿ ಒಹುಕಾಲ ಅತಿ ಘೋರಕದನವಾಯಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೆಂಗಣ್ಣುಗಳಿಂದ ರವವರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಅಂಬರವನ್ನೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಭೀಮನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕವಚ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಕರ್ಣನ ಎರಡು ಕುಂಡಲಗಳು ಮತ್ತು ಕವಚವನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಿಸಿದನು. "ಎಲೈ ಕರ್ಣ! ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ-ಕವಚಗಳಿಂದ ರೋಭಿತನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ- ಎಲ್ಲವೆಂದು ಬಗೆದು ಭಯದಿಂದ ಇಂದ್ರದೇವನು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ ಪಡೆದಿದ್ದನಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಎಲೈ ಅಂಗರಾಜ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೀಮನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಢಾತಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಒಹುವಾಗಿ ಮರ್ದಿಸಿದನು.

ಪುನಃ ಭೀಮಸೇನನು ಇಂತು ಯೋಚಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಪರುರಾಮ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಯಿಸುವ ವರವಿತ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಣನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಕದನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಂದೊಡಗಿತು. ಯದ್ವೈ ಭಗವಾನ್ ಪರರುರಾಮಮರು ಅಂಗರಾಜನಿಗೆ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವ ವರವಿತ್ತಿದ್ದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅತಿರಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಮ್ಮ ವಚನ ಭಂಗವಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಸದೆ ಇರುವ ಕರ್ಣನ

ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ನಾನಿಗೆ ಪರಶುರಾಮರ ವರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದಿಗೆ ಈ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಒಂದವಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು. ಆಗ ಕರ್ಣನು ಭೀಮನ ಧನುಷವರ ಧ್ವಜವನ್ನೂ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಅವಾಗ ಭೀಮನು ರಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 'ನನಗೆ ಈ ಧನುಸ್ಸು ಅಸ್ತ್ರಗಳು ರಥ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಗಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಹೋರಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ಣನ ರಥವನ್ನೇ ವರಿ ನಿಂತನು. ಆಗ ಕರ್ಣನು ಪ್ರಾಣಭಯದಿಂದ ರಥದ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗವಾದ ದೂರಿಯ ಕೆಳಗೆ ಅವಿತುಕೊಂಡನು. ಭೀಮನು ಕರ್ಣನ ರಥವನ್ನೇಕೆ ವರಿ ನಿಂತನು? ಎಂದರೆ ವೈಕೋದರನು ನಾನು ನಿರಾಯುಧನಾಗಿದ್ದರೂ ಶತ್ರುನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಬಾಹುಬಲವನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಕರ್ಣನ ರಥವೇರಿ ನಿಂತನು. ಅನಂತರ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದನು.

ಭೀಮನೇನನು ಕರ್ಣನ ಧನುಸ್ಸು ರಥಾದಿಗಳನ್ನು ಅವಹರಿಸಲು ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲವೇ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಧನುಸ್ಸು ರಥಾದಿಗಳನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ ಎಂತು ಆ ಕಾರ್ಯವಾಗದೇ ಸುಮ್ಮನಾದನೋ, ಅದರಂತೆ ಈಗಲೂ ಕರ್ಣನ ರಥಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರಮಾಡಲು ಅತಿಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರು ನೀಡಿದ ವರವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಅವರಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನಾದನು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನಂದನನಾದ ಅರ್ಜುನನು 'ಕರ್ಣನನ್ನು ವಧಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯಮಾಡಲೂ ಸಹ ಕರ್ಣನನ್ನು ವಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಕರ್ಣನು ಈಗ ಭೀಮನು ಪರಶುರಾಮರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾನಿಸಲು ದೂರ ಹೋದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಶರವರ್ಷಮಾಡಿದನು. ಭೀಮನು ಮೃತನಾದ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಆ ಬಾಣಗಳತ್ತ ತೂರಿದನು. ಕರ್ಣನು ಆ ಮೃತಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಆ ಕರ್ಣನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಭೀಮನ ಪರಾಕ್ರಮವರಿತಿದ್ದರೂ, ಅವನನ್ನು ಕ್ರೂರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಧನಂಜಯನು ಅಂಗ ಭೂಪತಿ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಸೆದನು. ಕವಚ-ಹೀನನಾದ ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಶರಾಹತಿಯಿಂದ ಕಡುನೋಂದು ಆಗ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಭೀಮನೂ ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಹತ್ತಿದನು.

ಒಂದೆ ಕರ್ಣನು, ಅರ್ಜುನನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಧರ್ಮರಾಜಾದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕುಂತಿದೇವಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರನ ರಕ್ತಯುಧವನ್ನು ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೀಮನ ಮೇಲದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೂ ಭೀಮನೇನನು ಮೃತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವಧ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣರ ವಧಾನಂತರ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾರ್ಯಾರು ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ಭೀಮನೇನನ ತಲೆಯಿರಲಿ, ತಲೆಯ ಕೂದಲಲ್ಲು ಕೊಂಕಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥವನ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನು ನೀಡಿದ ರಕ್ತಯುಧವೇ ಆಗಲಿ ಇತರ ಬಲವತ್ತರವಾದ ಮಹಾಶೂರನಾಗಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಯಾಪ್ತ? ಉದಾಹರಣೆತನಾದ ಭೀಮನು ಕರ್ಣನ ರಥವನ್ನೇ ನಿಂತಾಗ ಇಂದ್ರನ ಆ ರಕ್ತಯುಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಪೇಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಆ ರಕ್ತಯುಧದಿಂದ ಘಟೀಶ್ವತನ ಮರಣವಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಅಂಗರಾಜನು ಆಗ ಬೇರೊಂದು ರಥವನ್ನೇ ಅರ್ಜುನನಡೆಗೆ ಸಾಗ ಬಂದನು.

ಒಂದುವೇಳೆ ಶ್ರೀಮಾಧವನ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮನಿತ್ಯ ದಿವ್ಯರಥ ಧನುಸ್ಸು ಮುಂತಾದವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರೆನು ಮಾಡುವುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಆ ದಿವ್ಯರಥ ಮತ್ತಿತರ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಸ್ತ್ರ ಧನುಸ್ಸುಗಳು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಕರ್ಣನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ಶತ್ಕಾಯುಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ಬಂದನು. ಒಂದು ಹೋದರ ಮತ್ತೊಂದಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಮಿತವೀರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸುಗಳ ಭಯವು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಪರಶುರಾಮನಿತ್ಯ ರಥಾದಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತಾನಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ರಥವೇಲಿ ಶತ್ಕಾಯುಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧನುಸ್ಸುಗಳೊಡನೆ ಬಂದನು. (ತನ್ನ ಮರಣವು ನಿಶ್ಚಿತವೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಇನ್ನು ಪರಶುರಾಮನಿತ್ಯ ರಥ ಧನುಸ್ಸುಗಳೆಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಾಯುವ ದಿನ ಆ ದಿವ್ಯರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದಿವ್ಯಧನುಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬರುವನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.)

ಕರ್ಣನು ಕುಳಿತು ಬಂದ ರಥದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದೇವರು ಕರ್ಣನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶತ್ಕಾಯುಧವಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀಮಾಮದೇವನು ಸಾತ್ಯಕಿಗೆ ಅವಾರ ಬಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಾಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಜಯಸಭೆಕೆಂದು ಆದರವಿತ್ತು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಶಿಷ್ಯನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿಗೆ ತನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ಕರ್ಣನು ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನವಲೋಕಿಸಿ ಅವನೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆಗ ಶೈನೇಯನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಥಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಒಂದು ಕರ್ಣನನ್ನು ವಿರಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಕೇರವನ ರಥದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕುಳಿತು ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅಪಜಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಕರ್ಣನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಆಗ ಕರ್ಣನು ಭೀಮನನ್ನು ನೋಡಿ 'ಭೀಮ ನೀನು ತೊಬರನು, ತೊಬರನು' ಎಂದು ಹಂಗಿಸಿ ನಿಂದಿಸಿದನು. ವದನದ ಗದ್ದಾಗ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಿರುವವರನ್ನು ತೊಬರನೆನ್ನುವರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೊಡಲೇ ಭೀಮಸೇನನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದನು. ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಾಲಾರ್ಹವು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕುರು-ಪಾಂಡವ ಕುಮಾರರು ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಉದ್ಘಾಟನಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರು ದ್ವೈತಗುರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಮಾಡಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರರು ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಗೌಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕಾದ ವ್ರತ. ಆ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಚ್ಛಿಗೌದ ಕೃತಿಯ ಕುಮಾರರು ಆ ವ್ರತವನ್ನಾಚರಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಕಾರವು ಹೀಗಿದೆ. ತನಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾದುದನ್ನು ನಿಂದಾರೋಪವಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳುವರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವ್ರವಾದುದು ಈ ವ್ರತ. ಅದು ಗೌಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕಾದ ವ್ರತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಅದನ್ನು ಭೀಮಸೇನನು ಮಾಡಿದನು. ಭೀಮನು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ತೊಬರನೆಂದು ಹಂಗಿಸುವರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವ್ರತಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದು ಗೌಷ್ಠ-ವ್ರತವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೋಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನಾಗಲಿ (ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ-ಯನ್ನು) ಕೇಳಿಸಲಾರದು, ಗೌಷ್ಠವಾಗಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅನುಪಮದ್ರವಕಾರಿಯಾದ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಅನಂದಾಯಕವಾದ ಆ ವ್ರತವನ್ನಾಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಾಮದಗಿಗಳು(ಪರಶುರಾಮರು) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ 'ರೋಭನಕರವಾದ ಗದ್ದವೃಥದ್ರವ್ಯವೇನೆಯುಳ್ಳ ನನ್ನನ್ನು ತೊಬರನೆಂದು ನಿಂದಿಸಿದವರನ್ನು ಹಂಗಿಸಿದವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಭೀಮಸೇನನು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಮ್ಮನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದನು. ಭೀಮನಂತೆ ಅರ್ಜುನನೂ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ಕೊಡು

ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅದನ್ನವನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಭೀಮನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಅದು ಸರಿ ಅಸ್ತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಗಾಂಡೀವ ಧನು-
ವಿರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನೆಂತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು? ಎಂದರೆ 'ಅರ್ಜುನ! ನಿನಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಜಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾದ ಗಾಂಡೀವ ಧನುಸ್ಸು ದೊರಕುವುದು' ಎಂದು ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರು ಧನಂಜಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ವಂದಿತವಾಗಿ ಆತ್ಮಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗಾಂಡೀವವು ದೊರಕುವುದೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಅವನು ವ್ರತಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ಅವನು ಅಣ್ಣ ಭೀಮನಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೀಮನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಮತ್ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನನು, ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಈ ರಹಸ್ಯ ಸಂಭಾಷಣವನ್ನು ಕದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಯನಾದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ತಾನು ತೊಬರನಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಈಗ ಕರ್ಣನು ಭೀಮ ನೀನೂ ತೊಬರ ತೊಬರನೆಂದು ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣನು ತನಗೆ ಕೋಪಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ತನ್ನನ್ನು ಅವನು ತೊಬರನೆಂದು ನಿಂದಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.

"ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ವ್ರತಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೆ ದ್ಯೂತಕ್ರೀಡಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಜ್ಞಾಸುನಾರವಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸೂತ ಪುತ್ರನಾದ ಆ ಕರ್ಣನು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರೊಬ್ಬರೂ ಸಂಹಾರಾರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತೊಬರ ವಿಷಯಕವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಗೌಪ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯರೂಪವಾದದ್ದು. ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ವಿಶೇಷರೂಪವಾದುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿಂದ ಭಾದಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಪಕೃತಿಯಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವೆನೆಂಬ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸತ್ಯಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ ಅವಿವಕ್ಷನಾಗಿರುವ ನೀನೇ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೂ ನೆರವೇರಿತಂತಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನಾನುಜನಾದ ಅರ್ಜುನನು -

"ಅಣ್ಣ ಭೀಮಸೇನ, ಕರ್ಣನನ್ನು ನಾನೇ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನೂ ಸೋದರನೂ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಆಪೇಕ್ಷಯುಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಣನು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸಂಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅರ್ಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಕರ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು "ಕರ್ಣ, ನೀನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಾದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಕ್ರೂರ ಮತನಗಳಿಂದ ಹಂಗಿಸಿ ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತೀಯೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಿಲ್ವನ್ನು ಒಂಬದಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕುಮಾರನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು ಎಂದು ನುಡಿಯಲು, ಆಗ ಕರ್ಣನು ಮಾತನಾಡದೆಯೇ ಬೇರೊಂದು ರಥವೇರಿ ಜಯದ್ರಥನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಜಯದ್ರಥನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿಲಿಕ್ಕಿದನು. ಅದ್ವೈತಮತ-ಕರ್ಣರಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾದ ಸೈಂಧವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವನು ರಕ್ಷಣಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತಮತನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದ್ವೈತಮತನನ್ನು ತೊಲಗಿಸಲು ಧನಂಜಯನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಚಿತ್ರತೆಯಿಂದಲಿ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು.

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧ ವೈಖರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಅರ್ದ್ರತ್ತಾಮ ಭೀತನಾಗದಿರುವುದನ್ನೂ, ಜಯದ್ರಥನನ್ನೂ ಹತನಾಗದಿರುವುದನ್ನೂ, ಅದರಂತೆ ಸೂರ್ಯನು ಅಸ್ತಂಗತನಾಗುವನೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಂಬಣ್ಣ ತಾಳಧನ್ನೂ ಅವಲೋಕಿಸಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಅರ್ಜುನನು ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಮಾಯೆಯಿಂದ ತಮಸ್ಸನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದನು (ಕತ್ತಲನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು.) ಅದೇನಾರ್ಥಯ್ಯ! ಆಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಧಕಾರವು ಆವರಿಸಿತು. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲರೂ ಸೂರ್ಯನು ಅಸ್ತಂಗತನಾದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಸ್ವಂಧವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಮೃತನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೈದಿದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಜಯದ್ರಥನು ವಿಕಟಾಘ್ರಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪೂಜ್ಯಹೃದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಅರ್ಜುನನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದನು.

ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವವನಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೃಷ್ಣವರಮಾತೃನ ಆಗತಿಯಂತೆ ಇಂದ್ರಕುಮಾರನಾದ ವಾರ್ಥನು ಬಾಣದಿಂದ ಜಯದ್ರಥನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಜನಾರ್ದನನು "ಅರ್ಜುನ ಸ್ವಂಧವನ ಶಿರಸ್ಸು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಿಸಬೇಡ. ಅದನ್ನು ತಡೆ" ಎನ್ನುಲು ವಾರ್ಥನು ಪಾರುಪತ್ಯಾದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಪುಂಜಾನುಪುಂಜಿಗಳಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಂಧವನ ಶಿರವು ಧರಗುರುಗಳಿಂದ ತಡೆದನು. ಆಗ ಗರುಡದ್ವಜನು 'ಈ ಜಯದ್ರಥನ ತಲೆಯನ್ನು ಅವನ ತಂದೆಯ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಹಾಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಜಯದ್ರಥನ ಪಿತನು 'ಕುಮಾರ ನಿನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಭೂಮಿಗೆ ಕೆಡಹುವರೋ ಅವರ ಶಿರಸ್ಸು ಸಹಸ್ರಹೋಳಾಗಲಿ' ಎಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದುದರಿಂದ ಇವನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಅಂಕಸ್ತಕರನಾಗಿ ಅಂದರೆ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಗೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವ ಆತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ತಲೆಯೊಡೆದು ಹತನಾಗುವನು' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಧನಂಜಯನು ತನ್ನ ಅಸ್ತವಿದ್ಯಾಕೌಶಲದಿಂದ ಅದರಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಸ್ವಂಧವನ ಶಿರವು ಅವನ ತಂದೆಯ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಆತನು ಶಿರವನ್ನು ಕೆಳಗೆಸಿದನು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಬೆರಿದ ಆತನ ಶಿರಸ್ಸು ಸಹಸ್ರ ಹೋಳಾಯಿತು. ಆ ತರುವಾಯ ಮಾಧವನು ತನ್ನ ಮಾಯಾಜಾಲದಿಂದ ಸೃಜಿಸಿದ್ದ ತಮಸ್ಸನ್ನು ಲಯಗೊಳಿಸಿದನು (ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದನು). ಆಗ ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಮಸ್ತರೂ ಕಂಡು ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಿದರು.

ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ರಘು ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಭಯಂಕರ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿದನು. ರತ್ನವು ಹತನಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಾತ್ವತಿಯು ಬಹು ಸಂತಸಗೊಂಡನು. ಕೃಷ್ಣನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು ಧ್ವನಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ದೇವದತ್ತವೆಂಬ ತನ್ನ ವಿಜಯಶಂಬವನ್ನು ಊಹಿದನು. ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದೇವದತ್ತಗಳ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಭೀಮನು ತನ್ನ ಜಯಧ್ವನಿಯನ್ನೂ ಬೆರಸಿದನು. ಆ ಅದ್ಭುತ ವಿಜಯಧ್ವನಿಗಳನ್ನಾಲಿಸಿ ಸ್ವಂಧವನು ಮೃತನಾದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಧರ್ಮರಾಜನು ಪರಮಾನಂದ ತುಂಬಿಲಾದನು. ಆಗ ಸುಯೋಧನನು ಪರಮ ದುಃಖವನ್ನನುಭವಿಸಿದನು.

ಅನಂತರ ಭೀಮನು ಅರ್ದ್ರತ್ತಾಮಾಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಸೇನೆಯನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ಣಾದಿಗಳ ಉಳಿದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಸೇನೆಯು ಭಗ್ನವಾದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭೀಮಾರ್ಜುನರನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಅನಂತರ ಪಾಂಡವರು, ಸೋಮಕರು, ಪಾಂಡಾಲರಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಳಿತರಾಗಿ ಉಳಿದವರನ್ನು

ಹೋಡಬಿಡಿಸಿದರು. ಶತ್ರುಗಳು ಭಯಗೊಂಡು ದಿಕ್ಕಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಚದುರಿ ಹೋದರು. ಇಂತು ಪಲಾಯನಗೈಯುತ್ತಿರುವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಜಯದ್ರಥನ ಮರಣದಿಂದ ಅತಿದುಃಖಿತನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು, ಭೀಮ, ಧನಂಜಯ, ಧರ್ಮರಾಜ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವರು, ದೃಪದ್ಯುಮ್ನ, ಸಾತೃಕಿ ಹಾಗೂ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ವರನ್ನೂ ಅತಿ ಕೋಪದಿಂದ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಎದುರಿಸಿ ಶರವರ್ಷ ಮಾಡಿದನು. ಭೀಮಾದಿಗಳು ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದರು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೇ ಬಾಣನಿವಹದಿಂದ ಮಹಾರಥಿಕರ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸಿದ್ದರೇ, ನಕುಲ-ಸಹದೇವರ ರಥಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿದು ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಗೆರಿದರು. ಅವನ್ನು ಚಿಂತಿಸದೆ ದುರ್ಯೋಧನನೊಬ್ಬನೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಣಗಳನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಶತ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪಾದಿಗಳು ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಅವರಂತೆ ಶರವರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಯೋಧನನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆಗವನು 'ಭೀಮನನ್ನು ಸಂಹರಿಸು' ಎಂದು ಅಂಗರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಅವನು "ರಾಜನ ಭೀಮನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಇಂದ್ರ ಸಹಿತರಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನೊಡನೆ ಕದನಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಹೇಗೋ ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾನುಸಾರ ಹೋರಾಡೋಣ ಜಯವು ದೈವಾರ್ಥಿನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಸುಯೋಧನನು 'ಆಚಾರ್ಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಉದಾಸೀನದಿಂದಾಗಿ ಪಾಠನು ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಭೀಮ-ಸಾತೃಕಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಯಿತು. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ' ಎಂದು ಕಿಟ್ಟು ನುಡುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಕೌರವನ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿ ಕ್ಷುಬ್ಧರಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು "ರಾಜೇಂದ್ರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿದ ಕವಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ, ಅವರು 'ವಕ್ಷ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸುತರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದ್ವುಪದ ಮುಂತಾದ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನು ನಿರ್ದೇಷಗೊಳಿಸು' ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿ ದ್ರೋಣರು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಂತರವೂ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಮಥಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆಗ ದೃಪದ್ಯುಮ್ನನಾಗಮಿಸಿದನು. ಆಗ ಮಾರುತಿಯು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ದುರ್ಯೋಧನರ ರಥಗಳನ್ನು ಚೋರಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ದ್ರಾವಣಗೊಳಿಸಿದನು. ಆ ಕದನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉಭಯಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಏಳು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವು ನಾಶವಾಯಿತು. ಭೀಮಸೇನನು ಮೂರು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಎರಡು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ಒಗೆ ಆ ಎರಡು ಸಹೋದರರು ಐದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಅರ್ಜುನನು ನಾಶಮಾಡಿದ ಆ ಆ ಎರಡು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಸಾತೃಕಿ ಮುಂತಾದವರಿಂದ ಹದಿನಾರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹದಿನೈದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಹತವಾಯಿತು. ಭೀಮನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಮೂರು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಭಾಗಗಳು ಭೀಮನಿಂದಲೇ ಹತವಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಘಟೋತ್ಕಚಾದಿಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಯಿತು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಪಾಂಡವರ ಎರಡು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಮ-ಸಮವಾಗಿ (ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇಷ್ವರು ಒಂದು ಭಾಗ, ದ್ರೋಣರು ಒಂದು ಭಾಗ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಒಂದು ಭಾಗ, ಸೋಮದತ್ತಾದಿಗಳು ಒಂದು ಭಾಗ ಒಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಾಲು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೋಮದತ್ತಾದಿ ಎರಡು ಒಬ್ಬರ ಎರಡು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವಣೀ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಾಂಡವರು ಐದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯ, ಕೌರವರು ಆರು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ವರಚನಮಾಡಿ ಭೇಕರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಭೀಮನು ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು

ಕ್ಷೋಭಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರ್ಣನು ಬಂದನು. ಆಗ ಭೀಮನು ರಥ, ಕುದುರೆ, ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಸೂತರುಗಳಿಂದ ಸಹಿತರಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕಿರಿಯಸಹೋದರಾದ ದುಷ್ಯೇಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಪಾದಾಘಾತದಿಂದ ಮರ್ದಿಸಿದನು.

ಭೀಮಸೇನನು ಗದಾಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುಷ್ಯೇಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಣರನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಏಕೆ ಕೊಂದ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗರಾಜನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಭೀಮಸೇನನು "ಕರ್ಣ! ಒಂದೆ ನಾನು ನಿರಾಯುಧನೆಂದು ತಿಳಿದು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ದುರ್ವಚನಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ನಾನು ನಿರಾಯುಧನಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ದುಷ್ಯೇಣ-ಕರ್ಣರನ್ನು ಪಾದಗಳಿಂದಲೇ ಮರ್ದಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ಕಾಲಿಂಗನನ್ನು ಮುಷ್ಠಿಗಳಿಂದ ಹತಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನೂ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗರಾಜ ಒಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲನೆಂದು ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಷ್ಠಿಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಬಲ್ಲೆನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ? ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಕಾಲಿಂಗನನ್ನು ಮುಷ್ಠಿಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ಕೊಂದನು. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾತ್ರಿಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಆ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಿಂಗವಧ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಭೀಷ್ಮರ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತ್ಯದ ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಹತರಾದ ಕಾಲಿಂಗರ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೆ, ಭೀಷ್ಮರು ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತ್ಯದ ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಬಿಡ್ಡೆಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಗನ ತಂದೆ ಕೇತುಮಾನ್, ಶಕ್ರದೇವ, ರುತಾಯುಧರಬಲ ಮೂವರು, ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಭೀಮನಿಂದ ಹತರಾದರು. ಇದು ಭೀಷ್ಮಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ತತಃ ರುತಾಯುಧಃ ಕ್ರುದ್ಧೋ ರಾಕ್ಷಾಕೇತುಮತಾ ಸಹ |

ಅಸಾಧ ರಣೇ ಭೀಮವ್ಯೂಢಾನಿವೇಶ್ತು ಚೇದಿಸು || ಮತ್ತು

ಕಲಿಂಗಸ್ತು ಮಹೇಶ್ವರಃ ಸವೃತ್ತಸ್ತು ಮಹಾಬಲಃ |

ಶಕ್ರದೇವ ಇತಿ ಖ್ಯಾತೋ ಜಘತಃ ಪಾಂಡವಂ ರಣೇ || ಹಾಗೂ

ಶಕ್ರದೇವಾಯ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಸರ್ವರಾಖ್ಯಾಯಸಿಂ ಗದಾಂ |

ಸ ತಯಾ ನಿಹತೋ ರಾಜನ್ ಕಲಿಂಗಸ್ಯ ಸುತೋ ರಥಾತ್ || ಎಂದು, ಮತ್ತು

ಕೇತುಮಂತಂ ರಣೇ ಭೀಮೋ ಗದಾಮುದ್ದಮಸಾದನ ಇತ್ಯಾದಿ

ಇದರಂತೆ ಭೀಮನು ಧ್ರುವ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಣನ ಅನೇಕ ಅನುಜರನ್ನು ದ್ರೋಣರ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತ್ಯಕಾಲದ ರಾತ್ರಿಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಇದು ದ್ರೋಣಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂತು ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ.

"ಧ್ರುವಂ ಚಾಸ್ಯಂ ತಮನಿರಂ |" ಮತ್ತು "ಮುಷ್ಠಿನಾ ಸಮಹೋದಾಯತ್ |" ಮತ್ತು "ತತಃ ಶಕ್ತುರಥಂ ಹತ್ವಾ ಭೀಮೋ ಧ್ರುವರಥಂ ಗತಃ |" ಇತಿ ಮತ್ತು ಜಯರಾತ ರಥಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಮರ್ಧನ್ ಸವೈನ ಪಾಣಿನಾ | ತಲೇನ ನಾರಯಾಮಾಸ ಕರ್ಣಸ್ಯಾಗ್ರೇ ತತಃ ಸ್ವಿತಮ್ || ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮುಷ್ಠಿಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅರಿತ ಕರ್ಣನು "ಭೀಮ ಆಗ ನಾನು ಇಂದ್ರನಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದಲೇ ಬೇರೊಂದು ಶಕ್ತಿಯುಧವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸಿರಿಯೆ ಎಂದು ಭೀಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಸಲು ಇಂದ್ರದತ್ತವೃಕ್ಷದ ಬೇರೊಂದು ಶಕ್ತಿಯುಧವನ್ನು ಭೀಮನ ಮೇಲೆಸಿದನು. ಕರ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅರಿತ ಭೀಮನು ಕೂಡಲೇ ಆಕಾರಕ್ಷರಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯುಧವನ್ನು ಕರೆದಿಂದ ಒಡ್ಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆಯೇ ಎಸಿದನು. ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಸೆದನೆಂದರೆ, ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ-

"ಕರ್ಣ ನೀನು ಆಗ ಇಂದ್ರನು ಕೊಟ್ಟ ರತ್ನಾಯುದ್ಧವನ್ನೆಸೆದಿದ್ದರೂ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಘಾಪಿಸಲು ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಉಳಿಸಲೂ ಕರ್ಣನ ಭುಜಕ್ಕೆ ರತ್ನಾಯುದ್ಧವನ್ನೆಸೆದನು. ಅದು ಅಂಗರಾಜನ ದಕ್ಷಿಣ(ಬಲ)ಭುಜವನ್ನು ಸೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಅನಂತರ ಭೀಮನು ರಥವನ್ನೇರಿದನು. ರಥಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಣನ ಸಮಕ್ಷಮೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರತ್ನಗಳನ್ನು ದ್ರಾವಣಗೊಳಿಸಿದನು. ಭೀಮನು ಕರ್ಣನ ರಥಕ್ಕೆ ಬೇಗ ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನೆಸೆದನು. ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು "ಸ್ಥೂಣಾಕರ್ಣ" ಎಂಬ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಅದರಿಂದ ಭೀಮನ ಗದೆಯು ಮತ್ತೆ ಭೀಮನನ್ನು ಸೇರಿತು. ಭೀಮನು ಪುನಃ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರ್ಣನ ರಥವನ್ನೇರಿದನು. ರಥದ ಯುಗಂಧರ(ದೂರಿ) ವನ್ನು ಪುಡಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ, "ಹೇ ಅಂಗರಾಜ ಇದರಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನೂ ಚೂರ್ಣಮಾಡಲು ನಾನು ಸಮರ್ಥನೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಕರ್ಣ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿರುವೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ನಿದರ್ಶನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಪುನಃ ರಥವನ್ನೇರಿ ಭೀಮಸೇನನು ಕರ್ಣನೆದುರಿಗೆ ಅನೇಕವಾರಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಕರ್ಣನು ಭೀಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಹದೇವನ ಬಳಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಅವನ ರಥವನ್ನು ಹಾಳುಗಡಬೆ ಧನುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕುತ್ತಿತ ವಚನಗಳಿಂದ ಭರ್ತ್ಸನ ಮಾಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಸಹದೇವನು ವ್ಯಥಿತನಾದನು. ಕರ್ಣನು ಕುಂತೀದೇವಿಗೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಾತುಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪು ಸಹದೇವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೆ ಪಾರ್ಥನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಪಾರ್ಥನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ರಣವಿರಾರದನಾದ ದ್ರೋಣಿಯಿಂದ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಅರ್ತರಾದ ಪ್ರಜರಂತೆ ಸೈನಿಕರು ನಾರವಾಗತೊಡಗಿದರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಂದ ಸೇನೆಯು ಪರಾಜಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಘಟೋತ್ಕಚನು ದ್ರೋಣಿಯನ್ನು ಕದನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು.

ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು "ನಾಕು ನಾಕು, ಕುಮಾರ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಂದೆಯಂತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನೊಡನೆ ಏಕೆ ಯುದ್ಧ? ಎನ್ನಲು, ಘಟೋತ್ಕಚನು ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಿತನ ಸ್ನೇಹಿತನು. ಆದರೆ ರತ್ನಗಳನ್ನಾರಿಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ರತ್ನವಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಇಂದ್ರಜಾಹದಂತೆ ಪ್ರಕಾರಮಾನವಾಗಿರುವ ಧನುವನ್ನು ತೇಂಕರಿಸಿ ರರಸಮೂಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ ಉಗ್ರಪ್ರಜಾಪನಾದ ಆ ರಾಕ್ಷಸವೀರನು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸೇನೆಯಿಂದಲೂ ರಣಪರಣಿತರಾದ ಮಾನವ ಸೈನ್ಯ ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷೋಹೀಗೆ ಸೈನ್ಯ ಸಹಿತನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಗುರುಪುತ್ರನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಕ್ಷೋಭೆಗೊಳಿಸಿದನು. ರಾಕ್ಷಸನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ಥಾವವಾಗುತ್ತಿರಲು ಕಣ್ಣನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಕೋಪದಿಂದ ಮುಹಾಧನುವನ್ನು ಮೃಗಾಲಸುತ್ತಾ ರರಸಂತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಅಂಧಕಾರಯುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಮತ್ತು ಅಕ್ಷೋಹೀಗೆ ಮಾನವ ವೀರರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ಹಿಂದೆ ಅಂಜನಪರ್ಮನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿದ್ದ, ಈಗ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವ ನಿಷ್ಠ ನಾಮಕನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಪೇದಗಳು ಮತ್ತು ಮಗನು ನಾರವಾದುದನ್ನು ಕಂಡು ಘಟೋತ್ಕಚನು ದ್ರೋಣಿಯನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಘಾಸಗೊಳಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ವಿಪ್ಲವಿತನಾದ ಗುರುಪುತ್ರನು ರಥವನ್ನು ಅಶ್ವಯುಗ ಮೂರ್ಛಿತನಾದನು. ತರುವಾಯ ಮೂರ್ಛ ತೀರದ್ದು ಧನುಸ್ಸಿಗೆ ಯಮುದಂಡ ಸದೃಶವಾದ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡಿ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಪ್ರಜ್ಞತಪ್ತ ರಥದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. ಘಟೋತ್ಕಚನು ಮೂರ್ಛಿತನಾದುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಸಾರಥಿಯು ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಪಾಂಡವರ ಸೋದರಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೀಡಿಸಿದನು. ಇತ್ತ ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದ ಎದ್ದ

ಘಟೋತ್ಕಚನು ಎಚ್ಚತ್ತು ಕೋಪೋದ್ರೇಕದಿಂದ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಾಣವರ್ಷಣದಿಂದ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದ್ದಾಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮಹಾರಥಿಕರನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದನು.

ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಲು ಬಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಜಗತ್ತೆತಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು(ಕೃಷ್ಣನು) ಕರ್ಣನನ್ನೆದ್ದ ಇಂದ್ರನ ಶತ್ಕಾಯುಧದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಅದು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಕರ್ಣನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಕಳಿಸಿದನು.

ಘಟೋತ್ಕಚನು ಕರ್ಣನನ್ನುನುಸರಿಸಿಬಂದ ದುರ್ಯೋಧನ-ದ್ರೋಣಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಗಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದನು. ಅವನಿಂದ ಬಹುಸಲ ಬಾಧಿತರಾದ ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರರು ಕರ್ಣನನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. ಮಹಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ರಾಧೇಯನು ಸ್ವಪೌರುಷದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದನು. ರಾಕ್ಷಸನ ದಾಂಧಲೆಯಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಭೀಮನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ತಿಗರ್ತರನ್ನೂ ತಡೆದನು. ಇಂದ್ರನುತ ಅರ್ಜುನನು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಕರ್ಣನು ವಿರಬರುತ್ತಿರಲು ಅವನನ್ನು ತಡೆದನು. ಆಗ ಭೀಮನೇನನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅಲಂಬುಸನೆಂಬವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲು ಘಟೋತ್ಕಚನೊಡನೆ ಕದನಮಾಡಿ ಅಲಂಬುಸನನ್ನು ಧರಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಿದ್ದದಿಂದ ಅವನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ತೆರಿದು, ಅದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ತಾಡಿಸಿದನು. ಘಟೋತ್ಕಚನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡು ಕೌರವ ಭೂಪಾಲರು ವಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಆಗ ಉಗ್ರವೀರನಾದ ನರಭಕ್ಷಕನಾದ ಅಲಾಯುಧನೆಂಬ ರಕ್ಷಸನು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಭೀಮಕುಮಾರ ಮೂಹೂರ್ತಕಾಲ ಅವನೊಡನೆ ಸೇಕೆಸಿ ಅಲಾಯುಧನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಬಲಿಪಶುವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ದುರ್ಯೋಧನನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ಸಕಲರೂ ಸಂಭಾಂತರಾದರು. ಅದು ನಲಿ, ಭೀಮನೇ ಅಲಾಯುಧನನ್ನು ನಾರಪಡಿಸಲು ರಕ್ಷನಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಬರಲೆಂದು ಅವನನ್ನು ಘಟೋತ್ಕಚನಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆಗ ಕೌರವರೆಲ್ಲರೂ ಇಂದ್ರನ ಶತ್ಕಾಯುಧವನ್ನು ಘಟೋತ್ಕಚನಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಮೃತನಾದರೆ ಅರ್ಜುನನು ಏನು ಮಾಡುವನು ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿದರು.

ಆಗ ಕರ್ಣನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಸನನ್ನು ಕಂಡು ತಾನೂ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರನು ಕೊಟ್ಟ ಶತ್ಕಾಯುಧವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೃತ್ಯುವಿನ ನಾಲಿಗೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಶತ್ಕಾಯುಧವನ್ನು ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟದಂತೆ ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಆ ಶತ್ಕಾಯುಧವು ಘಟೋತ್ಕಚನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನ್ನು ಭೇದಿಸಿತು. ಆಗ ಆಗಾಧ ರರೀರಿಯಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿ ಮೃತನಾದನು. ಇಂತು ಧರಗುರುಳುವಾಗಲೂ ಘಟೋತ್ಕಚನು ತನ್ನ ಭಾಲಿ ರರೀರಾಘಾತದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹತಗೊಳಿಸಿದನು. ಕೌರವರು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮರಣದಿಂದ ಬಹು ಹರ್ಷಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾ, ವಿಜಯದ್ದನಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಅಲಂಕಿಸಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಾ ರಂಜಿದ್ವಗ್ನಿಯುತ್ತಾ ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕಡುನೋಂದು ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಭು ಮಹಾವೀರನಾದ ನಮ್ಮಣ್ಣನ ಮಗನು ಮೃತನಾದರೆ ದುಃಖಿಸಬೇಕೇ ಏನು ಏಕೆಂದು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು "ಅರ್ಜುನ! ನೀನು ಬದುಕಿದೆ. ಕರ್ಣನು ನಿನ್ನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರನ ಶತ್ಕಾಯುಧವನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿದ್ದನು. ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಘಟೋತ್ಕಚನಮೇಲೆ

ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ವೃಥಾವಾಯಿತು ನೀನು ಜೀವಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ಕರ್ಣನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಕರ್ಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಧಾವಿಸಿದನು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರೂ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು "ರಾಜೇಂದ್ರ! ಧರ್ಮನಂದನ, ಘಟೋತ್ಕಚನು ಶತ್ರುಯುಧದಿಂದ ಮೃತನಾದನೆಂದು ನೀನು ದುಃಖಿಸಬೇಡ. ಆ ಆಯುಧವಿಗ ವೃಥಾವಾದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣನಿಂದ ಉಳಿದ ಅರ್ಜುನನು ಜೀವಿಸಿದನು" ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿ ಅದೃಶ್ಯರಾದರು. ಈ ವಿಚಾರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಹಸಾಯಾಂತಂ ಸೂತಪುತ್ರಂ ಜಿಘಾಂಸಯಾ |

ಅಭಿಗಮ್ಯಾಬ್ರವೀದ್ವಾ ಸೋ ಧರ್ಮಪುತ್ರಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಮ್ || ಕಿಮಿತಿ ?

ಯಥಾ ಶತ್ಕಾಹತೋ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾನ್ಮಾ ಮುಚಃ

ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆನಂತರ ಪಾಂಡವ ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಘೋರ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಧರ್ಮರಾಜರಿಂದ ಶತ್ರುಸೈನ್ಯವು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರಲು ಕೌರವಾದಿಗಳಿಂದ ಪಾಂಡವಸೈನ್ಯವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರಲು, ಕರದಲ್ಲಿ ದೀವಟಕಗಳನ್ನು ಒಡಿದ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿದ್ರಿಸಿದರು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು 'ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿರುವವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರಿಸಿ' ಎಂದು ಹೇಳಲು ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರೂ ಅರ್ಜುನನು ಅಶೀರ್ವದಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದರೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿದ್ರಿಸಿದರು. ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವರು, ರಥದಲ್ಲಿರುವವರು, ಆದ್ವಳಿಗಳ ಮೇಲಿದ್ದವರು, ಕಾಲಾಳುಗಳು ಒಗೆ ಸಕಲರೂ ತಾವಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆಂದು ಭಾವ.

ಜೆಂಡ್ರೋದಯವಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗ ಸೋಮದತ್ತ ಭೂಲಿಪ್ತವರೂ ಸಾತ್ಯಕಿಯ ಮಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾತ್ಯಕಿಯೊಬ್ಬನೇ ಕದನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಬಾಹ್ಯೇಕರಾಜನು ಸಾತ್ಯಕಿಯ ರಥವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿ ಸಾತ್ಯಕಿಯ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟನು. ಅದನ್ನವಲೋಕಿಸಿ ಭೀಮಸೇನನು ಮುನ್ನಗ್ಗಿ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಬಾಹ್ಯೇಕರಾಜನು ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ 'ರತ್ನ' ಎಂಬ ಗದೆಯನ್ನು ಎಸೆದನು. ಅದರಿಂದ ಪೆಟ್ಟುತಿಂದ ಎದ್ದುಲಿತನಾದ ಭೀಮನು ಬಾಹ್ಯೇಕರಾಜನನ್ನು ತನ್ನ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಸಂಹಾರಮಾಡಿದನು. ಬಾಹ್ಯೇಕನು ಧರೆಗೆ ಬಿದ್ದನು.

ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಚಾರವು ವಿರಾಟರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆ ಕರ್ಣನು ವೈಷ್ಣವನೆಂದು ಭೀಮನು ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟನೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೇ ? ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಹ್ಯೇಕರಾಜನು ವೈಷ್ಣವನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೀಮನು ಈಗ ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಹರಿಸಿದನು ಎಂಬ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಒಗೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುರುಪಾಂಡವರ ಯುದ್ಧವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಬಾಹ್ಯೇಕರಾಜನು ಭೀಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 'ಭೀಮಸೇನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ನೀನು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಮೃತನಾದರೆ ನನಗೆ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಧರ್ಮವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿರಲಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಭಗವದ್ದೋಷವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆಯುವೆನು. ನನಗೆ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಬರುವುದು' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆ ಕುರುವೃದ್ಧನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ವಾಯುಕುಮಾರನಾದ ಭೀಮನು 'ಅರ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಘಾತಿಸಬೇಡ' ಇರುವವರನ್ನು ನಾನು ಸಂಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಮರಣಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವೆನು. ಅದು ನಿನಗೆ ಶುಭ್ರವೆಯಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬಾಹ್ಯೇಕರಾಜನು ಮರಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಭೀಮನಿಗೆ ಕರಣೋಡಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮತಾನುಯಾಯಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರಂತರ ನೀವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ವರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಅದರಂತೆ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದರು. ಅಂತೆಯೇ ಬಾಹ್ಯೇಕರಾಜನು ಭೀಮನಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಬಯಸಿ ಅವಧಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬಲವತ್ತರವಾದ 'ಶತ್ಕು' ಎಂಬ ಮಹಾಗದೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಭೀಮನನ್ನು ನೋಂದಿಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಮನು ವಚನವಿತ್ತಂತೆ ಬಾಹ್ಯೇಕರಾಜರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀನಿರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

(ವೈಕೋದರನಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಬಾಹ್ಯೇಕರಾಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ 'ತಾನು ಭಕುತಿಯಿಂದ ಪೋಗಿ ವರವ ಬೇಡಿದನು. ವೈದಿಕಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೆ ಕಲಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಕರಾಗಿ ಬಾಳುವೆನು' ಎಂದು ತಲೆ ಬಾಗಿದನು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿನಲೆಯಿಂದ ಎಂದು ವಿಜಯದಾಸರು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದಾವತಾರ ಬಾಹ್ಯೇಕರೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರಾಗಿ, ಅನಂತರ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದರು - ಅನುವಾದ)

ಬಾಹ್ಯೇಕರಾಜನು ಹತನಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಣ ಸುಯೋಧನಾದಿ ಕೌರವರು ಅಶ್ವತ್ತಾಮನನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನಿಂದಯುಕ್ತನಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನರು ದ್ರೋಣರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅರ್ಜುನನು ಸಂಸ್ಪರ್ಶದೊಡನೆ ಅತಿಭಯಂಕರವೂ ಅಶ್ವಯುಕ್ತರೂ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಒಂದು ಅಕ್ಷೋಹೀಣೈಸ್ತವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು.

ಮರುದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ದ್ರೋಣರು ಅತಿಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಪಾಂಚಾಲರ ರಥಸಮೂಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥ ಮತ್ತು ಪದಾತಿಗಳನ್ನು, ಮಹಾರಥಿಕಲೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಶರಾಘಾತದಿಂದ ಹಿಡಿಸಿದರು. ದ್ರೋಣರು ಜಟ್ಟಿ ಬಾಣಪರಂಪರೆಯ ಅಂಥಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಪಾಂಡವರು ಸುಮಿಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಅರ್ಜುನ ರಥಗಳು, ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಸೈನಿಕರು, ಮತ್ತು ನೂರು ಅರ್ಜುನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. (ಅರ್ಜುನ ರಥ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರವೆಂದು ಅರ್ಥ. ಅರ್ಜುನ ಪದದಿಂದ ಮಹಾಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಉಕ್ತವಾಗುವುದು. ಆದರಂತೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರವೆಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನವೆಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತುಸಾವಿರವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು)

ಅನಂತರ ದ್ರೋಣರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವಿರಾಟ ಮತ್ತು ದ್ರುಪದರಾಜರನ್ನು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿದರು. ಆಗ ವಾಯುಸುತನು ಅಶ್ವತ್ತಾಮದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಾಗ ದ್ರೋಣರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಹುವಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆಗ ದ್ರೋಣರು ಅವನನ್ನು ಶರಾಘಾತಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿದರು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ದ್ರೋಣರನ್ನು ಶರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ದ್ರೋಣರು ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಕೊಡಲೇ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಬಿಡ್ಡಾದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ದ್ರೋಣರ ರಥವನ್ನೇರಿದನು. ಆಗ ದ್ರೋಣರು ಮೂರ್ಛಿತನಿಂದಿದ್ದು, ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಯಿಸಿದರು. ನೋಂದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಅವರ ರಥದಿಂದ ಪರಾವೃತ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ರಥವನ್ನೇರಿದನು. ತರುವಾಯ ಅವರೊಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಗರೆದರು. ದ್ರೋಣರು ಆಗ ಶತ್ರುವಿನ ಶರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಅದರಿಂದ ಪುರುಜಿತ ಕುಂತಿ ಭೋಜ ಮತಿತರರು ಹತರಾದರು.

ಆ ಬಳಿಕ ಭೀಮ ಧನಂಜಯರು ಮತ್ತು ಸಾತ್ಯಕಿಯೂ ಸೇರಿ ಅಧಿಕ ಸೇನಾಸಹಿತರಾಗಿ ಹೇಗೋ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ತಡೆದರು. ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಶಲ್ಯ, ಭೀಷ್ಮ, ಕೃಪಾದಿಗಳನ್ನು ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಶರಗಳಿಂದ ತಡೆದರು. ಆ ಕದನದಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ಗಜಸೈನ್ಯಗಳ ಗುಂಪನ್ನೂ ಜಯಶ್ವೇನನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮಗಳಧರ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಕವಾದ ರಥಿಕ ಸಮೂಹವನ್ನೂ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು.

ಆಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಲವರಾಜನ 'ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ' ಎಂಬ ಅನೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಮೃತನಾದನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಮೃತನಾದನೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದನೆಂಬುದು ಈಗ ವಿವರಿಸುವರು. ಒಂದೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೆದುರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಹತನಾದನೆಂಬ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ದ್ರೋಣರನ್ನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪರಾವೃತ್ತಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ದ್ರೋಣರು ಧರ್ಮನಿಂದನನ್ನು 'ನಿಜ ಹೇಳು' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು, ಧರ್ಮರಾಜನು 'ನಿಜ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಎಂಬ ಗಜರಾಜನು ಮೃತನಾದನು' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಗಜ ಎಂಬುದನ್ನು ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಕೇಳಿಸದಷ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ದ್ರೋಣರು ಅತಿಮುಖಿತರಾದರು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ದ್ರೋಣರನ್ನು ಸಂಭೋಧಿಸಿ 'ಅಚಾರ್ಯರೇ ಗುಣವಂತರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಆದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಧರ್ಮವಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿತ್ಯವೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ' ಎಂದನು. ಆಕಾರದಲ್ಲಿಯೆ ಮುನಿಗಳು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಯುದ್ಧ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಭೀಮ ಹಾಗೂ ಮುನಿಗಳ ವಚನವು ತಮಗೆ ಹಿತರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಾಂಗಮಾಡಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಯೋಗಾರೂಢರಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ ನಿತ್ಯ ನಿರೋಪನೂ ಆದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ದೇಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಲೋಕವನ್ನು ಕುರಿತು ತೆರಳಿದರು.

ಆಕಾರಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸ್ವಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೇರವ ಪಾಂಡವರು ಕೃಪಾದಿಗಳು ಕಂಡರು. ಆಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು, ಪಾಂಡವರು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ದ್ರೋಣರ ಶರೀರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಪುನಃ ತನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಓಳುವಾಗ ಬಂದು ಕುಳಿತನು. ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಭಯಗೊಂಡು ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು.

ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ದ್ರೋಣರ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಸಾತ್ಯಕಿ ಇವರುಗಳು ಕುಪಿತರಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರು. ಆಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಭೂರಿಶ್ರವನು ಹೇಗೆ ಹತನಾದನು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೃದ್ರರಾದ ಅರ್ಜುನನು ಮತ್ತು ಸಾತ್ಯಕಿಯ ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನತ್ತ ಧಾವಿಸಿದರು. ಆಗ ಬಿಡುವನ್ನು ಸೇಡು ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಪಾಂಚಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಬದ್ಧನಾದ ಭೀಮನು, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವರು ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನ ಉಪದೇಶದಂತೆ ಪುನಃ ಆ ಪಾರ್ಥ, ಸಾತ್ಯಕಿ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನರು ಪೂರ್ವದಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಅನಂತರ ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳು ಆಯುಧಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತರು.

ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಮೃತನಾದ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಸಮಸ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ಒಟ್ಟರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ನಾಶಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿ ಕೋಪದಿಂದ ಪಾಂಡವರಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಮ-ಸೂಜನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗೊಂಡರು. ವಿವಾದಗೊಂಡ ಧರ್ಮರಾಜನು ಸಾತ್ಯಕಿ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ

ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರಿ ಅದ್ವೈತಮನ ಅಸ್ತಕೆ ನಾನು ತಲೆಯೊಡ್ಡಿ ಭಗ್ನನಾಗಿ ದಗ್ಧನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲರೂ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಉಳಿಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅರ್ಜುನಾದಿ ಸಮಸ್ತರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಭೀಮನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಅಸ್ತವು ಭೀಮನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಭೀಮನು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ನಿಂತನು. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಹಿಸದೆ ಭೀಮನು ನಿಂತಿರಲು ಅರ್ಜುನನು ಆ ಅಸ್ತಬಾಧೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭೀಮನ ಮೇಲಿನ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ವಾರುಣಾಸ್ತವನ್ನು ಪೂಜಾರೂಪವಾಗಿ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತವನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ವೇಷ್ಪನಗೊಳಿಸಿದನು. (ನಾರಾಯಣಾಸ್ತವನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿದನು) ಭೀಮನ ರಕ್ತಕಣ್ಣಾಗಿ ವಾರುಣಾಸ್ತದಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿದನೆಂದೇಕೆ ಹೇಳಬಾರದು? ಎಂದರೆ ಯದೃಪಿ ಭೀಮನ ಮೇಲೆರಗಿದ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತವನ್ನು ಹೊರಗೆ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತದಿಂದ ವೇಷ್ಪನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಲವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅರ್ಜುನನು ಅಣ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಸ್ನೇಹಾಧೀನನಾಗಿ ವಾರುಣಾಸ್ತದಿಂದ ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿದನು. ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತದ ಅಮೋಘತ್ವವನ್ನೂ ಭೀಮನ ಅವಧೃತ್ಯವನ್ನೂ ಗಾಢನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನ ಸಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭೀಮನ ರಥವನ್ನೇರಿದನು.

ಭೀಮನ ರಥದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಆ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತವು ಏಕೆ ದಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರು (ಆಚಾರ್ಯ ಮದ್ವರು)ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣಾಸ್ತವು ಬಹಿರ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾರುಣಾಸ್ತದಿಂದ ಸುತ್ತಲಿಟ್ಟಿತ್ತು. ವಾರುಣಾಸ್ತದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನಾರಾಯಣಾಸ್ತವು ದಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡಗಿದ್ದನು. ಅರ್ಜುನನು ಸರಾವೇರಯುಕ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅಂದರೆ ವಾರುಣಾಸ್ತದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ, ಕೃಷ್ಣನೊಡಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ ನಾರಾವೇರಯುಕ್ತನಾದುದರಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತವು ಪಾರ್ಥನನ್ನು ದಹಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಂದ ಕೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಭೀಮಸೇನನು ರಥದಿಂದ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲನು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ನಾರಾಯಣಾಸ್ತಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೂ, ವಾರುಣಾಸ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತವು ತನ್ನ ಜ್ವಾಲಾಮಧ್ಯ ಪ್ರವಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದರೂ ಭೀಮನನ್ನು ಹಿತವಾದ ಶೀತಲೋಕದಿಂದ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಜಸಿ ನೀರಿನಂತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಭೀಮನನ್ನು ದಹಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು, ತಾನು ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವನು ರುದ್ರ ಕ್ರೌಂತಿಯ ಧರ್ಮದೀಕ್ಷೆ ಬದ್ದನು. ಆಯುಧಸಹಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಭೀಮಸೇನನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಹಿಸಲಾಗದ್ದವಾದ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿದನು. ಅಸ್ತವು ರಾಂತವಾಯಿತು. ಭೀಮನು ಇತರರಿಗೆ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಡಿರೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದನು? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಧರ್ಮಹಾನಿಯಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಸ್ವರ್ಣಾರ್ಥಮೋಚಿತ ಧರ್ಮತ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಸ್ತಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಭೀಮನಿಗೆ ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಭೀಮನು ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳಿಗೂ ಅಸ್ತಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, ತಾನೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣಾಸ್ತವು ನಮಸ್ಕಾರಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರತ್ನವಿನಿಂದ ಬಡಲಿಲ್ಲ, ಅಸ್ತಕ್ಕೆ ಜೀವನೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾರಾಯಣಾಸ್ತದ ಅಭಿಮಾನಿಯು ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರು. ಅಸ್ತದ ದೇವತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು. ಆ ಅಸ್ತವು ಭೀಮಸ್ವರೂಪವಾದುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಧರಿಸದಿರುವಂತೆ ಭೀಮನನ್ನು ದಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಸ್ತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಹೊರಗೆಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನನಾದ ಶ್ರೀವಾಮದೇವಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನದಾದ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರದ ಅಮೋಘತೆಯನ್ನೂ ಭೀಮನ ಅವಧೃತೆಯನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದನು. ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಬಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರವು ಶಾಂತವಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರಥವೇರಿ ಕುಳಿತು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದನು.

ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಾಂಡವರೂ ಅವರ ಸೈನ್ಯವೂ ಪಾರಾದುದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಪುನಃ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಅಸ್ತ್ರತ್ವಾಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆಗ ಅಸ್ತ್ರತ್ವಾಮನು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬಂದನು. ಅಸ್ತ್ರತ್ವಾಮನು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಬಂದನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅಸ್ತ್ರತ್ವಾಮನ ಬಾಣಗಳ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತರಾದರು. ಆಗ ತನ್ನತ್ತ ಬಂದ ಭೀಮನ ರಥದ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಸ್ತ್ರತ್ವಾಮನು ಖಂಡಿಸಿದನು. ಭೀಮನು ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಅಸ್ತ್ರತ್ವಾಮನನ್ನು ಕಂಡನು. ಅರ್ಜುನನು ಕ್ರೂರವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತೆಗೆಳಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅದರಿಂದ ಕೃದ್ಧನಾದ ಅಸ್ತ್ರತ್ವಾಮನು ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆಯು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಅಕ್ಷೋಹಿನೀ ಸೈನ್ಯವು ನಾಶವಾಯಿತು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನು ಅಸ್ತಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಪಾರ್ಥನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೂ ಸುರೇಂದ್ರನೆಂದನನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಬದುಕಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಸ್ತ್ರತ್ವಾಮನು ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ರಣಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದನು.

ಆಗ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 'ವೇದಾಂತಕೃತ' ಎಂದು ವಂದ್ಯರಾದ ಸದ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯ ದೇವಿಗಳಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಅಸ್ತ್ರತ್ವಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಸ್ತ್ರತ್ವಾಮಾ ನಿನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋಗಬೇಡ. ನಿನು ಮಹಾಬಲವಂತನಾದ ರುದ್ರದೇವನ ಅಂಶಸಂಭೂತನು. ದೇವತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೀಯೇ. ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗರೂಪವಾದ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದವು. ಇಂದು ಯುದ್ಧವು ಮುಗಿದಮೇಲೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಂಡವಸೈನ್ಯ ನಾಶರೂಪವಾದ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಪ್ತಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅಸ್ತ್ರತ್ವಾಮನು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಅಂತಿಯನ್ನಾಹಿಸಿ 'ಸ್ವಾಮಿ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ನೀವು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಅಖಿಲವೇದಯೋಗಿಗಳಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ದುಃಖಿತರೂ ಭೀತರೂ ಆದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಪಾಂಡವರಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗಿ ಶ್ರೀಜನಾರ್ದನನನ್ನೂ ಬಹುವಿಧದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಕಲರೂ ಒಪ್ಪಾಗಿ ಸೇರಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಹರ್ಷಗೊಂಡರು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ "ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರೋಪಶಮನ" ವೆಂಬ

ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರವು ಮುಗಿದುದು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

★ ★ ★

ಕರ್ಣಾವಧಿ

ಸಪ್ತವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

ಯತ್ನಾಮರ್ಥ್ಯಬಲೇನ ಸೂರ್ಯತನುಜೇ ಪಾರ್ಥೇನ ಯುದ್ಧೇ ಜಿತೇ

ಪಶ್ಚಾತ್ತಪ್ಯಮವಾಪ್ಯ ಸಾರಥಿವರಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮಜಂ ಸಾಯಕೈಃ |

ಶೀರ್ಣಾಂಗಂ ಕೃತವತ್ಯಮುಂ ಶಿಬಿರಗಂ ಪಾರ್ಥಂ ಚ ಮೃತ್ಯೋರಪಾತ್

ಯಃ ಪಾರ್ಥೇನ ಹತೇಽರ್ಕಜೇ ನೃಪನುತಃ ಪಾಯಾತ್ ಸ ನಃ ಕೇಶವಃ || 27 ||

ಅನ್ಯೂರ್ಥ :- "ಯತ್ನಾಮರ್ಥ್ಯಬಲೇನ" - ಇತಿ. ಯತ್ = ಯಾವ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ), ಸಾಮರ್ಥ್ಯಬಲೇನ = ರಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಸೂರ್ಯತನುಜೇ = ಸೂರ್ಯನ ಮಗನಾದ ಕರ್ಣನು, ಪಾರ್ಥೇನ = ಅರ್ಜುನನಿಂದ, ಜಿತೇ ಶತಿ = ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ = ಅನಂತರ, ಸಾರಥಿವರಂ = ಶ್ರೇಷ್ಠಸಾರಥಿಯಾದ, ಶಲ್ಯಂ = ರಬ್ಬರಾಜನನ್ನು, ಅವಾಪ್ಯ = ಹೊಂದಿ, ಧರ್ಮಾತ್ಮಜಂ = ಧರ್ಮನಂದನನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು, ಸಾಯಕೈಃ = ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಶೀರ್ಣಾಂಗಂ = ಶಿಥಿಲವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಕೃತವತಿ ಶತಿ = ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಅಮುಂ = ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು, (ಧರ್ಮರಾಜನ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತಡೆದು), ಅಥವಾ ಅಣ್ಣನ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದರಂದ ಉಂಟಾದ ಅಪರಾಧದಿಂದ ನೋಂದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತಡೆದು, (ಆತ್ಮನುತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಾಗುವುದೆಂದು ಸಮರ್ಥನ ಪಡಿಸಿ) ಮೃತ್ಯೋಃ = ಮರಣದಿಂದ, ಅಪಾತ್ = ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದನೋ, ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಪಾರ್ಥೇನ = ಅರ್ಜುನನಿಂದ, ಅರ್ಕಜೇ = ಕರ್ಣನು, ಹತೇ ಶತಿ = ಸಂಹೃತನಾಗಲು, ನೃಪನುತಃ = ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ನಮಸ್ಕೃತನಾದ, ಸಃ ಕೇಶವಃ = ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯು (ಕೃಷ್ಣನು). ನಃ = ನಮ್ಮನ್ನು, ಪಾಯಾತ್ = ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪರಿಮಿತ ರಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಸೂರ್ಯಸುತನಾದ ಅಂಗರಾಜ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಆ ತರುವಾಯ ಮಧ್ಯರೇಲಾಗಿಪತಿಯಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾರಥಿಯಾದ ರಬ್ಬರಾಜನನ್ನು ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದು ಕರ್ಣನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಶರಾಹಟಗಳಿಂದ ಶಿಥಿಲದೇಹವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಧರ್ಮನಂದನನು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಲಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕ್ಷೇಮಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಬಂದರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು 'ಕರ್ಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆಯಾ? ಸಂಹರಿಸಿದೆಯಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಪಾರ್ಥನು "ಅಣ್ಣ ನಾನು ಬಿಂಡಿತವಾಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು "ಅರ್ಜುನ ! ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಂಧೀವ? ಅದನ್ನು ಬಿಡು" ಎಂದು ನಂದಿಸಿದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಒಂದೆ "ನನ್ನ ಗಾಂಧೀವವನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಗಾಂಧೀವವನ್ನು ನಂದಿಸಿದ ಅಣ್ಣನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನೇ ಸಂಹರಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದನು. ಆಗ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಧನಂಜಯನನ್ನು ತಡೆದು ಆ ದೋಷದಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆಗ ಪಾರ್ಥನು ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಸಂಹರಿಸಲು ಮುಂದಾದನಲ್ಲವು ಎಂದು ಕಡುನೋಂದು ಭ್ರಾತೃವಧಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಯ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧನಾದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು "ಅರ್ಜುನ ! ತಡೆ, ತಡೆ, ಭ್ರಾತೃಹತ್ಯಾ

ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಪರಾಧವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸುವಿಯಾದರೆ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೋ. ಅದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಾಗುವುದು", ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನು ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಓಗೇ ಧರ್ಮರಾಜ - ಅರ್ಜುನರಬ್ಬರನ್ನೂ ಮರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದನು. ಆ ತರುವಾಯ ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದನು. ಇಂತಹ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ಇಪ್ಪತ್ತೆಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರವು

ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರು ಪರಲೋಕವಾಸಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕುರುಪತಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅಂಗರಾಜ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೌರವಸೈನ್ಯದ ಮಹಾಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದನು. ಕರ್ಣನು ಕವಚಬದ್ಧನಾಗಿ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ತೆರಳಿದನು. ಪಾಂಡುಪುತ್ರರಗೂ ಕೌರವರಗೂ ಅತಿದುರಾಗವಾದ ಕದನವೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಯಪರ್ವತಸದೃಶವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಜದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅತಿ ನಿರ್ಮಲನು, ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಲೇಪ ಪ್ರಣಾಡಿಗಳಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಕುಲಕ್ಷಯಾದಿರೋಷರಹಿತನಾದ ವಾಯು-ಕುಮಾರ ಭೀಮಸೇನನು ಉದಯಸುಕ್ತಿರುವ ಭಾಸ್ಕರನಂತೆ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನನ್ನು ಸಕಲರೂ ಆವಲೋಕಿಸಿದರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೀಮಸೇನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಕ್ಷೇಮಧೂರ್ತಿಯು ಭೀಮನ ಅನೆಯನ್ನು ಯಮಸದನಕ್ಕಟ್ಟಿದನು. ಇಂತು ವೀರ್ಯವತ್ತನಾದ ಕ್ಷೇಮಧೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪವನನಂದನನು ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ನೀಡಿದನು. ಭೀಮನು ರತ್ನಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ತರುಣರ ಶಿರಗಳನ್ನು ತೆರದು ನಾಯಿನಿಗಳನ್ನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಷೋಭಗೊಳಿಸಿದನು.

ಓಗೇ ಧಾತರಾಪ್ತರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮುಘನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೀಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಅವರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕದನವಾಯಿತು. ಆ ಕದನವು ಅತಿಭಯಾನಕವೂ ಅಶ್ವರ್ಯಕರವೂ ಆಗಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿದ್ದಿತು. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆಯದಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿತು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಗಂಧರ್ವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಕದನವನ್ನು ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವಕರಾದ ಕುಲವೃದ್ಧರೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗದು. ಇಂತಿದ್ದಿತು, ಭೀಮಾಶ್ವತ್ಥಾಮರ ಕದನವೈಖರಿ! ಅಂತಹ ಪೋಡತಲೆಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಅಸದೃಶವು.

ಭೀಮ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಂತಹ ಜ್ಞಾನ-ಬಲ-ಪೂರ್ಣರಾದವರನ್ನು ಕಾಣುವುದು ದುರ್ಲಭವು. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರೆಂದರೆ ಪವಮಾನವುತ್ರರಾದ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಮತ್ತು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಬಟ್ಟರ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರರಾದ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವರ ಅಂದರಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ-ಚಾರ್ಯರು ಇವರಬ್ಬರೂ ಮತ್ತಾರಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಾಗದೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತು ಅಸದೃಶ ಪರಾಕ್ರಮಸಂಪತ್ತು ಇವೆರಡರಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದವರು ಆವರು ಎಂದು ಭಾವ. ಅವರೇರ್ವರ ಯುದ್ಧವೈಖರಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತರಾದರು.

ಉತ್ತಮ ಓಜಸ್ಸಿಗಾದ ಭೀಮಸೇನ-ದ್ರೋಣಗಳು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಬುಧರು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿರಲು ಎಡಬಿಡದೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಆಕಾರ ಅವಕಾಶರಹಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದ್ರೋಣಿಯು ಭೀಮಸೇನನ ಮೇಲೆ ಮಹಾಪ್ರಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟರು. ಧನುಸ್ಸಿನ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಚಂಡ ಬಲಾಲಿಯಾದ

ವಾಯುಪ್ರಕೃತಿ ಭೀಮಸೇನನು ಶತ್ಕಾಯುಧ, ಪ್ರಾಸ, ಅಸಿ, ಪರಿವೃದ್ಧ, ರತ್ನಾ ಮುಂತಾದ ಮಂತ್ರವ್ಯರ್ಥಕವಾದ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಶ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಪುನಃ ಭೀಮಾಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಬಾಣಗಳಿಂದಲೇ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಭೀಮನ ಬಾಣಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಕಡುನೋಂದು ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದನು. ಭೀಮನು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ದೃಢಮೂರ್ಛಿ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಥಮತಃ ಚಂಚಲತೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಕೂಡಲೆ ದೃಢವಾಗಿ ಯುದ್ಧಪ್ರಮುಖರವೃತ್ತವಾಗಿ ಧನುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಲ್ಯಾಯಮಾನ ಧನುವಿನ ಶೀಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗಜಗಳನ್ನು ನಾರವಡಿಸಲು ಚಿತ್ತೈಸಿದನು. ಭೀಮನು ಗಜಸಮೂಹವನ್ನು ಮರ್ದಿಸುತ್ತಿರಲು, ಇತ್ತ ದುರ್ಯೋಧನನು ಧರ್ಮರಾಜನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ಸುಯೋಧನನನ್ನು ವಿರಥಗೊಳಿಸಲು, ಅವನು ಮಹಾಗದಾಧಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತನು. ಆಗ ಗದಾಪಾಣಿಯಾದ ಭೀಮನು ಕೊರವರತ್ತ ಧಾವಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ತಮ್ಮ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ-ನಕುಲರು ಶರಗಳಿಂದ ಕಾದಾಡಿದರು. ಕರ್ಣನು ನಕುಲನ ರಥವನ್ನು ನಾರವಡಿಸಿ, ಅವನು ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಕುಲನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನಕುಲನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಧನುಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಕುಂತೀದೇವಿಗಿತ್ತ ವಚನದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೆ ಕ್ರೂರವಚನಗಳಿಂದ ನಕುಲನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಬೇರೊಂದೆಡೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದನು.

ಆಗ ಕೃಕೇಯದೇವೀಯರಾದ ವಿಂದ-ಅನುವಿಂದರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಅವರೊಡನೆಯೂ ರರವರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಾಡಿದರು. ವಿಂದಾನುವಿಂದರು ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವನು ತತ್ಕಕ್ಷಣವೇ ಅನುವಿಂದನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಆಗ ವಿಂದನು ಅವನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿದನು. ಇಂತು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ರಥಬೀಸರಾದರು. ನಂತರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಿಡ್ಡಗಳಿಂದ ಕಾದಾಡುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಾಯಿಸಲು ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ತಲೆಹನ್ನಿಂದ ಕುಂಡಲವಿರಾಜಿತವಾದ ವಿಂದನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ತಲೆದನು. ಇಂತು ಅವರೀರ್ವರನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿ ಬಂದ ಶ್ರೀನೇಯನನ್ನು ಜನರು ಹೊಗಳಿದರು. ಮತ್ತೆ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಇತರ ರಿಪುಗಳನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ಖೇಡಿಸಬಹುದಾದಾರಂಭಿಸಿ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದನು. ಅತ್ತ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಖೇಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನು ಅವನತ್ತ ಬಂದು ಅವನ ರಥವನ್ನು ನಾರವಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಸುತನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾದ ಅಂಗರಾಜ ಕರ್ಣನು ಸುಯೋಧನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬೇರೊಂದೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು "ಮಿತ್ರ! ನಾನು ಅಸ್ತ್ರಮನ್ಯನಾಗಿರುವಾಗ ಪಾರ್ಥನು ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ರಾಜನಾ! ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮರು ನನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಅಭೇದ್ಯವೂ ಆದ ರಥವನ್ನು, ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾರಥಿಯು ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಚಿಂತಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾರಥಿಯಾದ ರಘುನನ್ನು ನನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ರತ್ನವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದುರ್ಯೋಧನನು ರಘುರಾಜನನ್ನು ಕರೆದು "ನೀನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಕೋರಿದನು. ಆದರಿಂದ ರಘುನು ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ರಘುನ ಮನ ಒಲಿಸುತ್ತಾ ರಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರಥಿಗಳ ವೃಂದಿಸುವುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ - "ಅಂಗರಾಜ! ಬುದ್ಧಿ-ಬಲ-ಜ್ಞಾನ-ಪೂರಾಗ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಥಿಕನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರೇ"

ಸಾರಥಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆಗ ವಿಜಯವು ಸುಲಭವಾಗುವುದು. ಈಗ ನೋಡು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಹಿಂದೆ ತ್ರಿವಿರಾಟಸರರೊಡನೆ ಯುದ್ಧವಾದಾಗ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ರುದ್ರದೇವನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ನೀನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾದವನಾಗಿದ್ದೀಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ವಿಜಯವಾಗುವುದು" ಮುಂತಾಗಿ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಅವನು ಸಾರಥಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.

ಹೀಗೆ ಕರ್ಣನು ಶಲ್ಯರಾಜನು ತನಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರಲು ಅತಿ ಗರ್ವದಿಂದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ತೆರಳಿ "ಯಾರು ನನಗೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತೋರಿಸುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತನಾದ ನಾನು ಹೇರಳ ಧನವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು" ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದನು. ಕರ್ಣನ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ ಶಲ್ಯನು ನಗುತ್ತಾ "ಅಯ್ಯಾ ಕರ್ಣ! ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ನಿವಾತಕವಚರೇಂಬ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಆಗಾಧ ಸೈನ್ಯಸಹಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನೋ, ಯಾವನು ಖಂಡವವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದನೋ (ದಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದನೋ) ಅಂತಹ ತ್ರಿಲೋಕವಿಜಯಿಯೂ ವೀರಾಗ್ರಣಿಯೂ ಆದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅದ್ಭಾವ ಮಾನವನು ತಾನೇ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಿನ್ನ ಪೌರುಷವೆಷ್ಟೆಂಬುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನು ವೀರ ಪಾರ್ಥನು ಗೋಗ್ರಹಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲವೇ? ಕಾಗ-ಸರಿಗಳ ಧರ್ಮವುಳ್ಳ ನೀನು ಹಂಸ ಮತ್ತು ಸಿಂಹವದ್ವರ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಬಳಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ! ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ಮೃತನಾಗಿ ಯಮರಾಜನಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಬೇಡ!" ಎಂದು ಹಂಗಿಸಿ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅಂಗರಾಜ ಕರ್ಣನು ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗಿ ಮದ್ರದೇಶೀಯರನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಿಂದಿಸಲು ಶಲ್ಯರಾಜನು "ಕರ್ಣ! ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮರು ಮಧ್ಯಮರು ನಿಜಚರಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನ ಹಿತಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಜಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಶಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕರ್ಣನ ರಥದ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡಿದನು.

ಇಂತು ಶಲ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗಿ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕರ್ಣನು, ದುರ್ಯೋಧನ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ, ಮತ್ತು ಮಹಾಸ್ವಪಾರದನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಭೀಮಸೇನ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಸಾತ್ಯಕಿಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾದ ಪಾಂಡವಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಮಳಿಗೆರದನು. ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನೂರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೋಯಿಸಿ ಅವನ ರಥ, ಧನುಷನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಧರ್ಮಜನ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಧನುಃವಿಟ್ಟು "ಧರ್ಮನಂದನ! ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಈಗ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನೇ?" ಎಂದು ಕಟ್ಟು ವಚನಗಳಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಮನು ದುರ್ಯೋಧನನ ರಥ-ಧನುಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಬಲುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಸಂಕಟವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಭೀಮಸೇನನು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋಗದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಪ್ರಾಣಸಂಕಟದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕರ್ಣನು ತಾನಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಯೋಧನನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸುವನೆಂದು ಅರಿತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಶಲ್ಯನು "ಕರ್ಣ! ಈ ಯುದ್ಧ, ನೀನು, ಈ ಆಗಾಧ ಸೈನ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಂಥ ನಿನ್ನ ದೊರೆ ಯಮಸದನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿಲ್ಲವೇ! ನೀನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವೆಯೋ ಅಂತಹ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭುವಾದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಭೀಮಸೇನನು ಯಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಮಹಾರಾಜನು ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವೆ? ಧರ್ಮಜನನ್ನು ಧಂಸಿಸಲು ನೀನು ಸಾಧಿಸುವುದಾದರೂ ಏನು? ಮೊದಲು ನೀನು ಬೇಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಭೀಮನ ಖಂಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡು" ಎಂದನು. ಆಗ ಅಂಗರಾಜನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಯೋಧನನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋದನು.

ಆಗ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಪವನನಂದನನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆಯೇ ಕಡುಕೋಪದಿಂದ ಅವನನ್ನು ದಬಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುವವನಂತೆ ಕರ್ಣನತ್ತ ಧಾವಿಸಿದನು. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತೆಂದರೆ - ಮಹಾಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿದ ರುದ್ರದೇವನನ್ನು ನುಂಗುವ ಕಾಲಯಮನಾದ ನರಸಿಂಹಸ್ವರೂಪನಾದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪವಂತಿರುವುದೋ ಅಂತಹ ಮಹಾರೌದ್ರರೂಪ ತಾಳಿರುವ ಭೀಮಸೇನನು ಕರ್ಣನತ್ತ ಹೊರಟನು. ಆ ಭೀಮನ ಗಮನವೇಗದಿಂದ ಸಕಲ ಜಗತ್ತೂ ರತ್ತಸ್ತೇವೂ ಗಡಗಡನೆ ಕಂಪಿಸಿತು. ಕರ್ಣನು ರರಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಖೇಡಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಮನು ವ್ಯಸದ್ವರವಾದ ಬಾಣವನ್ನು ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಖೇಡಿತನಾದ ಕರ್ಣನು ಸತ್ತವನಂತೆ ಧರಗುರುಳಿದನು. ಭೀಮನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಿಡವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

ಭೀಮಸೇನನು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಏಕೆ ಭರದಿಂದ ಹೋದನೆಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀಕರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಈಗ ವಿವರಿಸುವರು- ಭೀಮನು "ಶ್ರೀಹರಿನಿಂದೆಯನ್ನು, ಹರಿಭಕ್ತರ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಲಿ ಯಾರು ಮಾಡುವರೋ ಅಂಥವರ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗಾಕುವೆನು" ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಭೀಮಸೇನನು ಸರ್ವಜೀವಿನಿಯಾಮಕನಾದ ವಾಯುದೇವನು. ಅದ್ದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಿಶಾಂತಭಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಪರುಷವಚನದಿಂದ ಅಂದರೆ "ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನು ಈಗಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನನ್ನು ಈಗ ರಕ್ಷಿಸುವನೇ?" ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸರ್ವಜೀವಿನಿಯಾಮಕನಾದ ಭೀಮನು ಅರಿತನು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಕಾಂತಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರುಷವಚನವು. "ಜೀವಾಭೇದೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚಂ ಅಪೂರ್ಣಗುಣತಾ ತಥಾ | ಸಮಾಧಿಕ್ಯಃ ತದನ್ವೇಷಾಂ ಭೇದವೃದ್ಧಃ ಏವ ಚ | ಪ್ರಾಧುರ್ಭಾವವಿಪರ್ಯಾಸಪ್ರಕೃಷ್ಟೇಷ ಏವ ಚ | ತತ್ಪ್ರಮಾಣ್ಯಸ್ಯ ನಂದಾ ಚ ಧ್ವೇಷಾ ಏತೇವಿಶಾ ಮಹಾಃ ||" ಎಂಬ ವಚನದಂತೆ ಪರವೃಷ್ಟವನಾದ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ "ಮಮ ಪ್ರಾಣಾ ಹಿ ಪಾಂಡವಾಃ" ಎಂಬ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಾಕ್ಯವು ಸುಳಿಂದ ತಿಳಿಸಲು ಕರ್ಣನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣನಾದ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ? ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಿಂದೆಯೇ ಅದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಉಭಯವಿಧದಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುನಿಂದೆಯನ್ನು ಕರ್ಣನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಭೀಮಸೇನನು ಕರ್ಣನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಹೋದನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅಂತಃಕರ್ಣಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಭೀಮನನ್ನು ನೋಡಿ ರಬ್ಬರಾಜನು "ಪವನಕುಮಾರ ಭೀಮ ! ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ. ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವನೆಂಬ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಸುಳ್ಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀನವನ ನಾಲಿಗೆ ಸೀಳಿದರೆ ಮಹಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಕರ್ಣನು ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. ಈ ಎರಡುವಿಧದಿಂದಲೂ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಭಂಗವಾಗುವುದು. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸತ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಣನ ಜಿಹ್ವಾಭೇದನ ಮಾಡದೇ ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು" ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿ ಭೀಮನ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದಂತೆ ನಿವಾರಿಸಿದನು. ಸೂರ್ಯಸುತನಾದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಭೀಮನು ಅದ್ವತ್ವಾಮ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಹಿತವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕೌರವಸೇನೆಯನ್ನು ಎದ್ದಾವಿಸಿದನು. ಮೂರು ಅಕ್ಷೋಹಿನಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ಖೇಡಿಸಿದನು.

ಆದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಪುತ್ರನಾದ ಅದ್ವತ್ವಾಮನು ಪಾಂಡವಸೈನ್ಯವನ್ನು ವಿಮರ್ದಿಸಿ ರಾಜಾ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಎರಡುಗುಳಿಸಿ ನಕುಲ-ಸಹದೇವರನ್ನು, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಸಾತಕಿ, ದ್ರೌಪದೀಪುತ್ರರುಗಳನ್ನು ರಥ-ರಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಯಾಯಧಗುಳಿಸಿದನು. ಅಹಂಕಾರರಹಿತರಾಗಿ ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಂತರಕ್ಷವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದನು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು "ಅದ್ವತ್ವಾಮ ! ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ

ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಧರ್ಮವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲದ ಕ್ಷತ್ರಿಯಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದ ನಮ್ಮನ್ನೇಕೆ ಹಿಂಸಿರುವೆ?" ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಗುತ್ತಾ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಸಂರಪ್ತಕರೋಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಶೇಷನ ಹಡೆಯಂತೆ ಮೇಲೆತ್ತಿದ ಭುಜ, ಬಾಣಗಳುಳ್ಳ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಇಂದ್ರಸೂನುವನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು "ನಾನೀಗ ಸಂರಪ್ತಕರೋಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೂ ಯುದ್ಧಾಹ್ವಾನವಿತ್ತಿರುವನು. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು?" ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರರೂಪವಾಗಿ ಎಂಬಂತೆ ಮಾಧವನು ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊದ್ದನು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಅಗ್ರಣಿಗಳಾದ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮವಾಲಿಗಳಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾರ್ಜುನರು ಶರವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಅಂಧಕಾರಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಪಾರ್ಥನ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳ ರೋಮಕೂಪಗಳಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತು ದ್ವಜ-ಧನುಸ್ಸುಗಳಲ್ಲೊಂದು ಬಾಣಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು (ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿ) ಶರಪಂಜರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಬಂಧಿತನಾಗಲು ಅಪ್ರಮೇಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಆಗ ಮೇಲೆದ್ದ ಅರ್ಜುನನು ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಲು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ ಗುರುಪುತ್ರನು ಪಾರ್ಥನ ಧನುಷಿನ ಜ್ಯಾವನ್ನು (ಮಾರ್ದಿ) ಖಂಡಿಸಿ ಮೇಲೆ ಶರವರ್ಷ ಮಾಡಿದನು. ಗಾಂಡೀವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ದಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಥನು ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು.

ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ- ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು 'ಮೇಲೆದ್ದ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೇಲೆದ್ದನೆಂದರೆ ಶರಪಂಜರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಎದ್ದನೆಂದು ತಾತ್ರಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಯಾ ಆಯಿತು ಎಂಬಲ್ಲಿ "ಗಾಂಡೀವವು ಹೇಗೆ ಅಚ್ಚೇದವೋ ಅದರಂತೆ ಜ್ಯಾವು ಅಚ್ಚೇದವಾದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲತೆಯಂತೆ ಆ ಜ್ಯಾವು ಮತ್ತೆ ಅಂಕುರಿಸಿತು" ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕಾರರು "ಅಥಾನ್ಯಾ ಜ್ಯಾವಸೀತ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಖಂಡಿಸದೇ ಇದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಯಾವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನೆಂದು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಹೇಳಿರುವರು.

ಆ ತರುವಾಯ ಮಧ್ಯಮ ಪಾಂಡವನಾದ ಧನಂಜಯನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಸಾರಥಿಯು ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಾಣದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಾಂತತಿಯನ್ನೆಸೆದು ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದನು. ಆಗ ಪುನಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಅಲಂಗಿಸಿ ಶಕ್ತುವಿಘಾತಕವಾದ ಬಲವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಆಗ ಶರಕೂಟದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಶರವರ್ಷಣ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಗುರುಪುತ್ರನು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಥನ ಧನುಷಿನ ಮಾರ್ಪಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಧಾನಮಾಡಿ ಪಾರ್ಥನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಅಶ್ವಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ರಜ್ಜುವನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡರಿಸಿದನು. ಅಶ್ವಗಳು ಪಾರ್ಥನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆತ ತಿಂದು ಅತಿದೂರ ಓಡಿಹೋದವು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಪುನಃ ಅವನ್ನು ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದನು. ಮತ್ತು "ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ! ಏಕೆಂದರೆ ಕೇರವನು ಅವನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಹಸೂಮಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಥನ ರಥವು ಸ್ಥಾಂತ ಹಸೂಮದ್ದು ಜಲೋಭಿತವಾಗಿದೆ. ಅವನ ಕಾಮೃತ (ಧನುಸ್ಸು)ವು ಮಹಾಗಾಂಡೀವವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅಶ್ವಗಳೂ ಅವಧ್ಯವಾಗಿವೆ. ರಥವು ಅಭೇದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಬಾಣಗಳೂ ಕ್ಷಯರಹಿತವಾಗಿವೆ. ಯದೃಪಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾದರೂ ಈ ಪರಿಣಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಪಾರ್ಥನ ಮೇಲೆಲಿ ಹೋಗಲಾರೆ" ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪಾಂಡವಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕನು. ಆಗ ಅವನೊಡನೆ ಪಾಂಡವೇಶರ ರಾಜನು ಕದನಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರ ನಡುವೆ ಘೋರ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡ್ಯನನ್ನು

ಅನುಸರಿಸಿ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನೂರಂಟು ಮೇಲೆ ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದ ಒಂದು ಯಾವುದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜನನ್ನು ರಥ-ಧನವಿಹೀನನನ್ನಾಗಿ ಕುಂಡಲಾಲಂಕೃತವೂ ಉಜ್ವಲಕಿರೀಟಭೂಷಿತವೂ ಆದ ಪಾಂಡ್ಯ ಭೂಪತಿಯ ಶಿರವನ್ನು ತೆರಿದುಹಾಕಿದನು. ತರುವಾಯ ರರಸಮೂಹದಿಂದ ಪಾಂಡವಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದ್ದುಮೆದ್ದುಕೊಂಡನು. ಅಂದರೆ ಪಲಾಯನಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನೂ ದಂಡಧರನೆಯ ಮಗಧ ದೇಶದ ರಾಜನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು.

ತಮ್ಮ ಸೇನೆಯು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಅದ್ವೈತಮನ ಮೇಲೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಅದ್ವೈತಮನು "ಎಲವೋ ಪಾಂಡವನೇ ! ಅರ್ಜುನ ದ್ರೋಣರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ !" ಎಂತೆಂದು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಆಗ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ತನ್ನ ವಿಧವನ್ನು ತೋರಿಸಿ "ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಈ ಕತ್ತಿಯೇ ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವರೀವರಲ್ಲಿ ಮೈನವಿರೇಳುವ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು.

ಆಗ ದ್ರೋಣಕುಮಾರನು ಅವನನ್ನು ವಿರಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ (ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ) ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಅವು ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಕವಚವನ್ನೂ ಭಂಗಗೊಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾದವು. ಆಗ ದ್ರೋಣಿಯು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನತ್ತ ಬಂದನು. ವಿಧ್ಯೆ ಅನ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೂ ಪಾರ್ಶ್ವಾತ್ ಬಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಲಾಗದಿರಲು ಅವನನ್ನು ಧರಗೆ ಕಡೆಮ ಧನುಷ ಮೌರ್ವಿಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಎಳೆಯುತ್ತಿರಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಪಾರ್ಥ-ಭೀಮಸೇನರು ಎರಡು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅದ್ವೈತಮನನ್ನು ನೋಯಿಸಿದರು. ವಜ್ರಸಮಾನವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಡಿತನಾದ ಅದ್ವೈತಮನು ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಳಿತು ಯುದ್ಧರಂಗದ ಬೇರೊಂದೆಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನೂ ಸಹ ತನ್ನ ರಥವೇರಿ ಬೇರೊಂದು ಧನುಷನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೃತವರ್ಮನತ್ತ ಸಾಗಿದನು. ಅವರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರದರ್ಶಕವಾದ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಗ ಪಾಂಡುರಾಜಪುತ್ರನು ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಕೃತವರ್ಮನ ರಥ-ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯನು ಕೃತವರ್ಮನನ್ನು ಬೇರೊಂದೆಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ನಕುಲ-ಸಹದೇವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿರಥಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ರಾಜಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಸ್ವಯಂ ಅವನನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದನು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಭೀಮನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಕುದುರೆ, ನಾರಥ, ದ್ವಜಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕರ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಭೀಮನು ಕರ್ಣನ ಎದುರಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ರಥವನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದಂತೆ ಅಂಗರಾಜನನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿ ಕರ್ಣಪುತ್ರನಾದ ಸುಷೇಣನ ಶಿರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಸುಷೇಣನು ಶಿರವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದನು. ಭೀಮನು ಸತ್ಯಸೇನನನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಹಿಂದೆ ಕರ್ಣನದುರಿಗೆ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿದ್ದನು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಸುಷೇಣನೂ ಹತನಾದುದನ್ನು ಕಂಡು ಕರ್ಣನು ಅತಿ ಕುಪಿತನಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ರಥವೇರಿ ಭೀಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಜನತ್ತ ಸಾಗಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸಾತ್ಯಕಿ, ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ದ್ರೋಣರು ಕುಮಾರರು, ನೋಮಕರ ಗುಂಪಿನೊಡನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂತೆ ತಡೆದರು. ಕರ್ಣನು ಆಗ ಅವರಬ್ಬರನ್ನೂ ರಥವಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಮಾಡಿ ನಕುಲ-ಸಹದೇವರಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಧರ್ಮರಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಕುಲ-ಸಹದೇವರನ್ನು ನಿರಾಯುಧಗೊಳಿಸಿ

ಧರ್ಮಜನ ತುರುಗಗಳನ್ನು ಕೊಂದನು. ಮತ್ತೆ ಆಗ ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಅವರನ್ನು ಉಗ್ರಬಾಣಗಳಿಂದ ಮರ್ದಿಸಿ ಕಟ್ಟುವಚನಗಳಿಂದ ನೋಯಿಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಮನು ಧರ್ಮಜನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ರಥರಹಿತನನ್ನಾಗಿಸಿದನು. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ರಲ್ಕನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಆಗ ಕರ್ಣನು ಸುಯೋಧನನ ರಕ್ತಕ್ಷೀಣಾಗಿ ಧರ್ಮಜನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಧರ್ಮರಾಜನು ಮೆಲ್ಲನೆ ತಿಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದನು.

ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ-ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಭೀಮನು ದ್ರೋಣ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನತ್ತ ಬಂದನು. ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಭೀಮನ ಶರಾಹತಿಯಿಂದ ವೃಥಪಡುತ್ತಿರುವ ಸುಯೋಧನನನ್ನು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋರಡಲು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ-ಕರ್ಣರು ಭೀಮನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆತ ತಿಂದು ನೊಂದು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೋಮಕರ ಸೇನೆಯತ್ತ ತೆರಳಿ ಆ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ರರವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಪೀಡಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಕಾಣದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಧನಂಜಯನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನೋಡಲು ತಿಬರಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಕರ್ಣನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೌರವಸೇನೆಯನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಹನುಮದ್ವೃಜನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ತರಬದನು. ಮತ್ತು ಅವನು ಹಾಗೂ ದುಶ್ಯಾಸನರು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿದರು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನನಿಂದ ಸ್ತಂಭಿತನಾದ ಪಾರ್ಷ್ವತನು ಎಷ್ಟು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನಿರಾಯುಧನಾದನು. ಇತ್ತ ಅರ್ಜುನ-ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಿಗೆ ದಾರುಣವಾದ ಕದನವಾಯಿತು. ಆಗಲೂ ಧನಂಜಯನು ರರವಂಜರದಲ್ಲಿ ಬದ್ದನಾದನು. ಅವನ ಗಾಂಡೀವದ ಮೌರ್ವಿಯು ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಅರ್ಜುನನು ಆಗ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ವಧಿಸಿ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಬಹುದೂರಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿಸಿದನು. ಕರ್ಣನಾಗ ಗುರುಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಒಂದೆ ಹಾಕಿ ಪಾರ್ಥನ ಬಳಿ ಬಂದು ಪಾಂಡವರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸರಳುಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಎದ್ದಾವಗೊಳಿಸಿದನು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದನು. ಕರ್ಣನು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವು ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ನೋಡಿದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಬೇರೊಂದು ಕಾರ್ಮುಕವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವರಬಲರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಹುಕಾಲ ಸಮ-ಸಮವಾದ ಮಹಾಸ್ವಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಗ ಯಾದವವೀರನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ದುರ್ಯೋಧನನು ಮುಂದೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆದನು. ಆಗ ಕುರುಪತಿಯು ಸಾತ್ಯಕಿಯ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಶೈನೇಯನ ಅಶ್ವಗಳು ಮತ್ತೆವಾಗಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲೇ ಕರ್ಣನು ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಯಬಿಡಿದನು. ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾದುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೃಗರಾಜಧ್ವಜನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಧರಣಿಯು ಕಂಪಿಸುವಂತೆ ಭೀಕರ ನಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕನು. ಆಗ ಭೀಕರವಾದ ನಾದ ಮತ್ತು ಚಾಪಗಳಿಂದ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ವಾಹನವನ್ನೂ ಆಯುಧಗಳನ್ನೂ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಓಡಿಸಿದನು. ಭೀಮನ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವು ಮತ್ತೆ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಆ ಸೈನ್ಯವು ಕೌರವರ ಬಲವನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಲು ಅದು ದೊರೆ ಅತಿದೂರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾವಿಸಿತು. ಭೀಮನ ಅಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಾಲರಿಂದ ದಿಕ್ಕುದಿಕ್ಕಿಗಳಿಗೋಡಿದ ಕೌರವಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಕರ್ಣನು ಕೈದ್ರನಾಗಿ ಪ್ರಹರಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಅಮೋಘವು ದಿವ್ಯವೂ ಎದುರಲ್ಲದುದೂ ಅದ ಪಾಂಡವಸೈನ್ಯದ ಸಕಲ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಅಂಗರಾಜನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರರುರಾಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಆ ಅಸ್ತ್ರವು ಪರರುರಾಮರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಭೀಮನೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಾದಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಗೊಳಿಸಿತು. ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವೂ ಓಡತೊಡಗಿತು.

ಮಿಕ್ಕವರು ಹೆತರಾದರು. ಓಡುವವರನ್ನು ಆ ಆಸ್ತವು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪಲಾಯನಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಾರ್ಷ್ವತಾದಿಗಳು ಜೀವಂತ ಉಳಿದರು.

ಅಂಗರಾಜನು ಪರರುರಾಮಾಸ್ತವನ್ನು ಬಿಡಲು ಉದ್ಬುಕ್ತನಾದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅರ್ಜುನನು ಆ ಆಸ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಸ್ತ-
ವಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನನ್ನು ಕುರಿತು "ಕೃಷ್ಣ ! ಈ ಸೂತಪುತ್ರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದೊಡೆಗೆ ಹೋಗಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಆಸ್ತದಿಂದ ನಾವು ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ" ಎಂದನು. ಕರ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀಮುರಾರಿಯು ಬೇರೊಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭೀಮನ ಬಳಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಅಣ್ಣನಾದ ವಾಯುನಂದನನಿಗೆ "ಅಣ್ಣ ! ನೀನು ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿ. ನಾನು ಅಳಿದುಳಿದ ಸಂಶಪ್ತಕರ ಅಹ್ವಾನದಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೆರಳುವೆನು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ತನ್ನ ಅಪ್ರಮೇಯವಾದ ಬಾಹುಬಲವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ವ್ಯಕೋದರನು "ಅರ್ಜುನ ! ಆ ಸಂಶಪ್ತಕರ ಕರ್ಣ-ಕೌರವರೊಡನೆ ನಾನಾಭೂತೇ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಮಹಾರಾಜಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಭೀಮನು ಯುದ್ಧಭಯದಿಂದ ರಣರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಡಿದನೆಂದು ಜನರು ಅಡದಿರಲಿ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನೇ ಅಣ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ ನುಡಿದ ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಸುಷೀತನಾದ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನವಾದ ಶ್ರೀಮಧುಸೂದನನು ಭೀಮನನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಕಾಣಲು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋದರು.

ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರನ್ನು ಕಂಡು ಧರ್ಮರಾಜನು ಕರ್ಣನು ಹೆತನಾದನೆಂದು ಬಗೆದು ಅವರೀರ್ವರನ್ನೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದನು. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅಭಿಮಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ಥನು "ಅಣ್ಣ ! ಕರ್ಣನನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿತವಾಗಿ ಸಂಪರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎನಲು ಧರ್ಮರಾಜನು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಭೀಷ್ಮವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ, "ಅರ್ಜುನ ! ನಿನ್ನ ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡು. ಅವನು ಸೂತಪುತ್ರನನ್ನು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಸಂಹಾರಮಾಡುವನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾದಮೇಲೆ ಭೀಮಸೇನನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದಾನು. ನೀನು ಮಾತೆಯಾದ ಕುಂತಿಗೆ ವೃಥಾವಾಗಿ ಇನಿಸಿದ. ನೀನು ಪಂಡ, ವೃಥಾಪ್ರತಿಜ್ಞನು. ಕರ್ಣನಿಂದ ನೊಂದ ನಾನು ಭೀಮನ ಮಹಾತೀಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಲು ಅರ್ಜುನನು ಒರೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ಲವನ್ನು ಸೆಳೆದನು. ಆಗ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಸರ್ವಕ್ಷಣಾಗಿದ್ದರೂ ಎನ್ನೂ ತಿಳಿಯದವನಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ "ಪಾರ್ಥ ! ಇದೇನು ? ಬಿಡ್ಲವನ್ನೇಕೆ ಸೆಳೆದೆ ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಆಗ "ವಾಸುದೇವ ! ಯಾರು ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳುವರೋ ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವೆನೆಂದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಸಂಪರಿಸುವೆನು" ಎಂದು ಕೋಪದಿಂದ ನುಡಿದನು.

ಅರ್ಜುನನ ಮನನವನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನು "ಪಾರ್ಥ ! ಇದೇನು ನಿನ್ನ ಮಾತು ? ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವು ವ್ಯಾಜಕರವೇನೋ ಆಯಿತು. ಸತ್ಯವು ಯಾವುದೇಬುದ್ಧವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ದುಷ್ಕರವು. ಇಂತಹುದೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಸಕ್ಯವು. ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಮನನವು ಸತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಅದು ಸತ್ಯನಿಗೆ ಏಕತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದೇ ಸತ್ಯವು. ಇದರಂತೆ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೂ ಪುಣ್ಯಕರವು. ಇಂತಹುದೇ ಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಜ್ಞಾನವು ಬಹು ದುಷ್ಕರವಾದುದು. ಅಂದರೆ ತಿಳಿಯಲು ಅಸಕ್ಯವು. ನಿಷಿದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಧರ್ಮವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಲೇಕೆ ಅನವಶ್ಯವು ? ಎಂದರೆ - ಪಾರ್ಥ, ಯಾವುದು ಸತ್ಯನ-
ಪೋಷಕವೋ ಅದು ಓತರೂಪವು. ಪ್ರತಿಯುಮಾನವಾದ ಧರ್ಮವು ಸುಜನಧಾರಕವಾದಲ್ಲಿ ಅದುಮೇ ಧರ್ಮವು. ಅದು

ಸರಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದೇ (ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾದುದೇ) ಎಕೆ ಸತ್ಯವಾಗಬಾರದು ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಯಾ ? ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳು, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿದೂಖಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಹಿಂದೆ ಕೌಶಿಕನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯು ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಕಳ್ಳರ ಭಯದಿಂದ ಕೆಲವರು ಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಒಂದು ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಅದನ್ನು ಕೌಶಿಕನು ಗಮನಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ಕೌಶಿಕನನ್ನು ನೋಡಿ "ಸ್ವಾಮಿ ! ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳು ಬಂದರೇ ? ಅವರು ಎತ್ತ ಹೋದರು ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆಗ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಕೌಶಿಕನು ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಆಗ ಕಳ್ಳರು ಆ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರ ಪಡವೆ-ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಕೌಶಿಕನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿದಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಹೃತರಾದ್ದರಿಂದ ಕೌಶಿಕನು ನರಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. "ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಮಪ್ರಿಯಂ" ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಅದು ಸತ್ಯವಾದರೂ ಹೇಳಬಾರದು. ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಕರ್ತವ್ಯ" ಮುಂದುವರೆದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇಂತೆಂದನು-

"ಆರ್ಜುನ ! ಇದರಂತೆ ಧರ್ಮವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವನು, ಕೇಳು. ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಧನು ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮೃಗವನ್ನು ಕೊಂದು ಅದರ ಮಾಂಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಫಲ-ಕೆಂದಮೂಲಗಳಿರುವಾಗ ಹಸಿವು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂಗಾರೂಪವೂ ಅಧರ್ಮವೂ ಆದ ಪ್ರಾಣಿವಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅದೆಂತು ಧರ್ಮವಾದಿತು ? ಎಂದರೆ ಆ ವ್ಯಾಧನು ಅಸುರನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕೋಪದ್ರವಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ದುರ್ಮತಿಯಾದ ಅವನು ದುಷ್ಟಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಹಾರವು ಲೋಕೋಪಕಾರವಾದುದರಿಂದ ಅದು ಧರ್ಮವೇ ಆಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಅಸುರನಾದರೂ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಭಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕಹಿತರೂಪವಾದ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಧರ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದರ ಫಲದಿಂದ ಅಸುರನಾದ ವ್ಯಾಧನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಜ್ಜನರ ರಕ್ಷಣೆವಾದುದೇ ಧರ್ಮವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿದು ನೀನು ಆಗ್ರಜನೂ ರಾಜನೂ ಆದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಡ. ಅದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಗತಿಯೇನು ಎನ್ನುವಯಾ ? "ಗಾಂಧೀವ-ವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವೆನು" ಎಂಬುದು ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ? ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲು ವಚನಗಳಿಂದಲೇ (ನಿಂದಾವಚನಗಳಿಂದಲೇ) ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸು. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನಂದಿಸು. ಅದೇ ಅವನ ಸಂಹಾರ-ವೆನಿಸುವುದು" ಎಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಆರ್ಜುನನು ಕೋಪದಿಂದಲೇ ರಾಜಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮು ತಿರಸ್ಕಾರವೇ ವಧೆಯಾದುದರಿಂದ "ನೀನು ಕ್ರೂರಿಯು(ಒಂಗಾರತನು), ಉಪಕಾರ ಮಾಡದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವನು (ಕೃತಪ್ತನು), ಪೌರುಷವೀನನು, ನಿಷ್ಠುರ-ವನ್ನಾಡುವವನು. ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಅರ್ಹನಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಭೀಮನೇನನು ನನುಗೆ ಸರ್ವದಾ ರಕ್ಷಕನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಅರ್ಹನು. ಅವನು ಅದ್ವಾಪಿ ಗತವಿರರೋಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಕೇವಲ ನಿಂದಕನು" ಮುಂತಾಗಿ ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನಂದಿಸಿ ನಂತರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ವಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ಬಿಡುವನ್ನು ವರೆಯಿಂದ ಹಿರಿದನು.

ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು "ಅರ್ಜುನ ! ಈಗ ಮತ್ತೇಕೆ ಬಿಡುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದೆ ? ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಪಾರ್ಥನು "ವಾಸು-
ದೇವ ! ಅಗ್ರಜನನ್ನು ನಾನು ನಿಂದಿಸಿದನು. ಅದರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಸಂಹೃತನಾಗಲು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿರಿದಿದ್ದೇನೆ"
ಎಂದನು. ಆಗ ವಾಸುದೇವನು-

"ಅರ್ಜುನ ! ಬುದ್ಧಿವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ದೇಹನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಹಾಪಾಪವು ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವವಿಧ-
ದಿಂದ ದೇಹರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹ ಧರ್ಮ-ಅರ್ಥ-ಕಾಮ-ಮೋಕ್ಷ-ಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ
ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗುವುದು. ದೇಹವು ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದುದರಿಂದ ದೇಹ-
ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಡ. ಹಾಗಾದರೆ ಧರ್ಮರತನೂ ಜೈಷ್ಠನೂ ಆದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ನಿಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಪಾಪ-
ಪರಿಹಾರವೆಂತು ಸಾಧ್ಯ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವೆಯಾ ? ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳು- ನಿನ್ನ ವಧೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಭೂತವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ
ಆತ್ಮಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೋ. ಅದೇ ನಿನ್ನ ವಧೆಯೆನಿಸುವುದು". ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿರ್ಗುಣಯಾಚಾರ್ಯರು
"ವಧೋ ಗುರೂಣಾಂ ಶ್ವೇತಕಾರಿ ಸ್ವಪ್ರಶಂಸೇವ ಚಾತ್ಮನಃ" ಅಂದರೆ "ಹಿರಿಯರ ತಿರಸ್ಕಾರವು ಅವರ ವಧೆ. ಆತ್ಮಪ್ರಶಂಸೆಯೇ
ತನ್ನ ವಧೆಯು" ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಂಡನು. (ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು). ಅರ್ಜುನನು ಅತಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತನ್ನ
ಪೌರುಷ ಪ್ರಾಣಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಂಡನೆಂದು ಭಾವ).

ಯದ್ವಚ ಗುರುನಿಂದಾ, ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಎರಡೂ ಧರ್ಮವಾಗಲಾರದು. ಜನಾರ್ದನನು ರಾಜನ ವಧರೂಪ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ-
ಪಾಲನರೂಪ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರವುನಿಂದೆಯೆಂದಿರುವುದೇ ದೋಷಪರಿಹಾರಕವಾದ ಆತ್ಮಪ್ರಶಂಸಾರೂಪವಾದ
ಅರ್ಜುನನ ಹಾರ್ದವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆಯೂ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ
ಎಂದು ಅವನಿಗಿದ್ದ ಮದವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಲಜೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆಯೂ
ತಾನು ಸಕಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನೆಂಬ ಸರ್ವವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ನನಗೆ
ಜ್ಞಾನರೂಪದ ಆಶ್ರಯ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತೆತಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ದೋಷಪರಿಹಾರಕನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ-
ಯನ್ನಂಟುಮಾಡಿ ಗುರುನಿಂದಾ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದನು.

ಈಗ ಜರುಗಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇಬುದನ್ನರಿಯದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅತಿಶುಷಿತನಾಗಿ
"ಪಾರ್ಥ ! ಭೀಮಸೇನನು ರಾಜನಾಗಲಿ, ನೀನು ಯುವರಾಜನಾಗಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸು. ಆಪ್ರಯೋಜಕನಾದ ನಾನು
ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನುಡಿದು ತನ್ನ ತಲದಿಂದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಮೇಲೆದ್ದನು. ಆಗ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನಾದ
ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕರಪಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆದುವರೆಗೆ ನೆರವೇರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಶಾಂತಪಡಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನೂ ಧರ್ಮರಾಜನ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡದಿದ್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಧರ್ಮನಂದನನು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀತನಾದನು. ಆಗ ಆ ಧರ್ಮರಾಜ-ಅರ್ಜುನರು
ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದೋದಗಿದ್ದ ಮರಣಭಯರೂಪವಾದ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಅತಿ ಹರುಷದಿಂದ
ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸಮಸ್ತರೂ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು "ಕೃಷ್ಣ ! ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗಿನ್ನಾರು ಹಿತವರು ?" ಎಂದು
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.

ಆ ತರುವಾಯ ಧರ್ಮಜನು ತನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅಲಿಂಗಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ-
ವಾಗಿ ಆರೀರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಆನಂತರ ಅಣ್ಣನ ಆಪ್ತನ ಪಡೆದು ಪಾರ್ಥನು ರಣಭೂಮಿಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಆಗ ಪಾರ್ಥನು

ಕರ್ಣನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ತನಗಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಯಗೊಂಡನು. ಆದರಿಂದ ಅವನ ಮೈಬೆವರಿತು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿವಾತಕವೆಂಬ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ 'ನರಾಂಶ'ವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಅಂದರೆ 'ಗಾಂಧಾರಿ'ಯಿಂದ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಅತಿ ಸ್ವರ್ಯವುಂಟಾಯಿತು.

ಆದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾ ಶತ್ರುಸೈನ್ಯವನ್ನು ಓಡಿಸಿದನು. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಡಲು ಬಂದ ವೀರರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಶಕುನಿಯು ಸೈನ್ಯಸಹಿತನಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಹೋದರರೊಡಗೂಡಿ ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರೋದೋದನು ಅವನನ್ನು ರಥವಿಹಿನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿರಾಯುಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶಕುನಿಯನ್ನು ಧರ-ಗುರುಳಿಸಿದನು. ಹಿಂದೆ ಕಪಟದ್ಯೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಕುನಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಸಹದೇವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೂ ತನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲು ಆಗ ಭೀಮನು ಶಕುನಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟನು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಮೂರ್ಛಿತನಾದ ಶಕುನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊದ್ದನು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ಹತ್ತು ಜನ ಸಹೋದರರು ಭಯಾರ್ತರಾಗಿ ಭೀಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರು. ಅನಂತರ ಭೀಮನೂ ಅರ್ಜುನ-ವಾಸುದೇವರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಂದ ಧರ್ಮರಾಯನ ಕ್ಷೇಮಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಸುಖಿತನಾದನು. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ವೀರಶೌರವನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಯಾಸನು ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ಅವನತ್ತ ನಡೆದನು. ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಮನು ಮೃಗವನ್ನೆತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ಅವನತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಹೋದನು.

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೂರವಚನಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಯಾಸನನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಥವಿಹಿನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕೆಡೆದು ಭೀಮಸೇನನು ದುರ್ಯಾಸನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನ್ನು ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಸೀಳಿದನು. ತನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ಅವನ ಕಂಠವನ್ನಾಕ್ರಮಿಸಿ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅತಿ ಕೋಪದಿಂದ ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅಕಾರದಂತೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಿಡವನ್ನು ಹಿರಿದು ಶತ್ರುವಾದ ದುರ್ಯಾಸನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಗೆದು ಹಾಕಿದನು. ಮತ್ತು ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ ಪ್ರೋದೋದನನು ದುರ್ಯಾಸನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ರಕ್ತದ ಮಡುವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ದುರ್ಯಾಸನ ರಕ್ತವೆಂಬ ನೀರನ್ನು ಅಮೃತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಪಾನ ಮಾಡಿದವನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು. ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬಿದ್ದಿರುವ ದುರ್ಯಾಸನನ್ನು ಒಂದೆ ಕಪಟದ್ಯೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೈವದಿಯ ವಶ್ಯಪದರಣಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮೊದಲಾದ ಅವನ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟನು. ಒಂದೆ ಅವನಾಡಿದ ವಾಗ್ಗೂಪವಾಣಿ ಪ್ರಹಾರ-ಗಳನ್ನೂ ಪುನಃ ಪುನಃ ದುರ್ಯಾಸನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸಿದನು. ಅಪೇಯವಾದ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯಬಾರದಾದ ದುರ್ಯಾಸನ ರಕ್ತವನ್ನು ಭೀಮನು ಅಡೆತು ಕುಡಿದ? ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಗ್ರಂಥಕಾರರು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ-

ಮಾನವ ರಕ್ತವು ಅಪೇಯವೆಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ ಭೀಮನು ಶತ್ರುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಹೊರಗೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶತ್ರುವನ್ನು ಭಯಗೊಳಿಸಲು ಪುನಃ ಪುನಃ ರಕ್ತಪಾನ ಮಾಡಿದವನಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆ ಭೀಮಸೇನನು "ಯಸ್ಯೇ ಮನ್ಯೋ ವಿಧದ್ವಜ್ಜನಾಯಿಕ" ಮುಂತಾದ ಮನ್ಯುಸೂತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದನು. ಅಂದರೆ ಮನ್ಯುಸೂತ್ರವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದನು. ಮನ್ಯುಸೂತ್ರ ದರ್ಶನಾನಂತರ ಯುದ್ಧವೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ "ಸೋಮವಲ್ಲಿಂ

ಬೆದಾಗಿತಾ" ಎಂಬ ಸಾಮಮತ್ರದಿಂದ ಶತ್ರುವಿನ ಎದೆಯನ್ನು ಗಡೆಯಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ರಕ್ತಪೆಂಬ ಸೋಮವನ್ನು ಮಗ್ನು-
ನಾಮಕ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು.

ಹೀಗೆ ಭೀಮಸೇನನು ಹಿಂದೆ ಸಕಲ ಜನರೆದುರಿಗೆ "ದುಶ್ಯಾಸನನ ವಶಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಗೆದು ರಕ್ತಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆ ಮಾತನ್ನು (ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು) ಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದನು. ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರನ (ದುಶ್ಯಾಸನನ) ಪತ್ನಿಯರು ಪತಿಸಹಿತರಾಗಿದ್ದರೋ ಅವರಿಂದು ಪತಿವಿಹೀನರಾದರು. ಕಲ್ಯಾಣಿಯಾದ ಯಾವ ದ್ರೌಪದಾ-
ದೇವಿಯನ್ನು "ನೀನು ಪತಿವಿಹೀನಳಾದ" ಎಂದು ನಿಂದಿತಳಾಗಿ ದ್ಯೂತಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತಿವಿಹೀನಳಾಗಿದ್ದಳೋ ಆ ದ್ರೌಪದಿಯು ಈಗ ಪತಿಸಹಿತವಾದಳು. ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಪುತ್ರರು ತಾವು ವೀರ್ಯವಂತರೆಂದು ಅಹಂಕಾರಪಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅವರಿಂದು ಪಂಡಿತರಾದರು. ಅಂದರೆ ನಿರ್ವೀರ್ಯರಾದರು. ಯಾವ ಪಾಂಡವರು ಪಂಡಿತರೆಂದು ಕೌರವರಿಂದ ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೋ ಈಗವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಮಹಾಪೌರುಷವಂತರಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭೀಮಸೇನನು "ಎಲ್ಲ ವೀರರೇ! ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ರಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತೂರವೀರರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ದುಶ್ಯಾಸನನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪೌರುಷರಾಗಿಳು ಗಂಡಸರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಈ ದುಶ್ಯಾಸನನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ" ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಭೀಮಸೇನನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸವಾಲುಹಾಕಿದನು. ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನು ಆಮೃತ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ದುಶ್ಯಾಸನನ ರಕ್ತಪಾನ ಮಾಡುವವನಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿದನು. ಪುನಃ ಇನ್ನೂ ಉಸಿರಳಿಯುತ್ತಿರುವ ದುಶ್ಯಾಸನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಾಯಾರ್ಥನಾಗಿ ಶತ್ರುಸೈನ್ಯಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಿದನು.

ಹಿಂದೆ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರು ನಮ್ಮನ್ನೂ "ಗೌ! ಗೌ!" ಅಂದರೆ "ಗೋವುಗಳು ಗೋವುಗಳು (ಪರುಗಳು)" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ ನರ್ತಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ "ಗೋವುಗಳು ಗೋವುಗಳು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನರ್ತಿಸುವೆವು. ಇಂತು ನುಡಿಯುತ್ತಾ ಭೀಮನು ಶತ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ತೋಡಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ "ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ವೀರರಾಗಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ" ಎಂದು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಮನ ರೌದ್ರಾವತಾರವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲೂ ಸಹ ಕರ್ಣ, ಅಕ್ಷತ್ಯಾಮ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯರೊಬ್ಬರೂ ಸಮರ್ಥರಾಗರಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮನ ಭಯಂಕರ ಉಗ್ರರೂಪ ಪೌರುಷಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ ಕರ್ಣನ ಕೈಯಿಂದ ಧನುಸ್ಸು ಕಳಚಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಕಣ್ಣಾಗು ಮುಚ್ಚಿ-
ಕೊಂಡವು. ಆಗ ಶಲ್ಯರಾಜನು "ಹೆದರಬೇಡ ಕರ್ಣ ! ನೀನು ಅರ್ಜುನನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಸಂಹರಿಸುವನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯಮಾಡಲು ಭೀಮನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೀತನಾಗಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಿಂದ ಹೇಗೋ ಬಹುಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತವಾಗಿ ನಿಂತನು. ಅಕ್ಷತ್ಯಾಮನು ಭೀಮನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೋದನು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು "ಈಗ ನಾನು ಯುದ್ಧರೂಪ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಯಜ್ಞಪುಷ್ಪವಾದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರೀತೀಗಾಗಿ ನಾನು ವಧಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆತರುವಾಯ ಭೀಮನು ಮೃತನಾದ ದುಶ್ಯಾಸನನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಸೆದು ಕೋಪದಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಉಗ್ರಪೌರುಷನಾದ ಭೀಮನು ತನ್ನತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಕುರುಪತಿಯು ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ರೀಪ್ರ-
ವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಉಭಯ ಪಂಗಡಗಳ ಸೈನ್ಯ-
ವೆಲ್ಲವೂ ಭಯದಿಂದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಆಗ ಆ ರಣಭೂಮಿಯು ಜನರಹಿತ-

ವಾಯುತು. ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲ ಭೀಮಸೇನನು ವ್ಯಾಘ್ರನಡೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಹರುಷದಿಂದ ನರ್ತನ ಮಾಡಿದನು. ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಾರ್ಂಗಲವು ಗೋವನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವಂತೆ ದುಶ್ಯಾಸನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಭೀಮನನ್ನು ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ನಕ್ಕರು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಹರ್ಷಗೊಂಡು ಭೀಮನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ರಣರಂಗವು ಪವನನಂದನನಿಂದ ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಮರುದಿನ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಹೋದರರು ಉದಾರಸತ್ಯನಾದ ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಶರವರ್ಷ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಮಾರುತಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಯಮರಾಯನಿಗೆ ಅಹುತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಅಂದಿನ ಕದನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅನುಜರು ಮೃತರಾದರು. ಉಳಿದವರು ಯುದ್ಧ-ಭೂಮಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. ಭೀಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ಯಾರಿಂದಲೂ ಮಾಡಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಈ ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವೃಷೋದರನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಕರ್ಣನು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೀತನಾಗಿರಲು ಕರ್ಣನ ಕುಮಾರನಾದ ವೃಷಸೇನನು ನಕುಲನ ಬಳಗಾಗಮಿಸಿ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆದನು. ಆಗ ನಕುಲನು ವೃಷಸೇನನನ್ನು ರಥರಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಕವಚಬಿಡ್ಡಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದ ಅವನ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ವೃಷಸೇನನು ನಕುಲನನ್ನೂ ಭೀಮಾರ್ಜುನಾದಿಗಳನ್ನು ಬಾಣಸಮೂಹದಿಂದ ವರ್ಷಿಸಿದನು. ಆಗ ಪಾರ್ಥನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ವೃಷಸೇನನ ತಲೆ, ಕರಗಳು, ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು.

ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯಸುತನಾದ ಕರ್ಣನು ಇಂದ್ರಸುತನಾದ ಅರ್ಜುನನತ್ತ ಧಾವಿಸಿದನು. ಮಧ್ಯೆ ಆಗ ಅದ್ಭುತ ರಥಾರೂಢರಾದ ಸಕಲ ಅಸ್ತ್ರವಿಹಾರದಿಂದ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರ ದ್ವಂದ್ವ-ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಗ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಕದನನಿರೀಕ್ಷಣಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿದ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಸುರರಲ್ಲಿ ವಿವಾದವೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಮರರು ಅರ್ಜುನನ ಪಕ್ಷ ಪಡಿಸಿದರೆ ಅಸುರರು ಕರ್ಣನ ಪಕ್ಷ ಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು "ಅರ್ಜುನನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ-ಕರ್ಣನೇ ಜಯಿಸುವನು" ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ವಿವಾದವೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಇತರ ಭೂತಪಿತೃತಾದಿಗಳು ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ದೇವಾಸುರರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆಗ ರುದ್ರದೇವರು ಕಮಲಸಂಭವರಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತು ನುಡಿದರು.

"ಏತಾಮಹ ! ದೇವತೆಗಳು ಅಸುರರಿಗೆ ಭೀಮ-ದುರ್ಯೋಧನರೇ ಆಶ್ರಯರು. ಅಂದರೆ ಸುಮನಸರು ಭೀಮ-ನನ್ನೂ ಧೈತ್ಯರು ಸುಯೋಧನನನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಮ-ದುರ್ಯೋಧನರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಾಣಸಮಾನವಾಗಿ ತ್ರಿಯ-ರಾದವರು ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಕರ್ಣರು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೋಸುಗ ಈ ದೇವಾಸುರರೂ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನಾಶವುಂಟಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವೂ ಸಮ-ವಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದರು.

ರುದ್ರದೇವರ ವಚನವಾಲಿಸಿ ಇಂದ್ರದೇವರು ಪದ್ಮಯೋನಿಯನ್ನು ಕುರಿತು- "ಏತಾಮಹ ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿರುವವನೋ ಆಶ್ರಿ ಜಯವು ಸಿದ್ಧವು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದೇಂದು ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಮಧುಸೂದನನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಕರ್ಣನ ಪದವು ಆಗಲಿ" ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಚತುರಾಸನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು "ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ" ಎಂದು ನುಡಿದು ದೇವ-ದಾನವರನ್ನು ಸಂಚೋದಿಸಿ "ಎಲೈ ದೇವತೆಗಳೇ! ಅಸುರರೇ! ಅರ್ಜುನ-ಕರ್ಣರ ಜಯಾಪಜಯವಿಚಾರವಾಗಿ ಏಕೆ ಕಾಡಾಡುವಿರಿ? ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಮತ್ತು ಭೀಮ-ದುರ್ಯೋಧನರು-

ಗಾಗಿಯೂ ವಾದ-ವಿವಾದ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಶಾಂತರಾಗಿ ಅರ್ಜುನ-ಕರ್ಣರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿರಿ" ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಸುರಾಸುರರು ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತರಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಹತ್ತಿದರು.

ಇತ್ತ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರಲ್ಲಿ ಮಹಾಕದನವೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ವೀರರಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಮಹಾಸ್ವ-ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಮಳೆಗೆರೆದರು. ರಥಾರೂಢನಾದ ಪವನನಂದನನು ಅನುಜನಾದ ಪಾರ್ಥನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತನು. ಸಾತ್ವಿಕ ಪಾಂಚಾಲಾದಿ ಪ್ರಮುಖರು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಆನಂದದಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಹತ್ತಿದರು. ಇದರಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನ-ಅರ್ಜುನ-ಪ್ರಮುಖರು ಅಂಗರಾಜ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ನಿಂತು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿ ಕದನವನ್ನು ನೋಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಅತಿ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಶರಗಳಿಂದ ಫಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಭೀಮಸೇನನು ರೋಷದಿಂದ ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ "ಅರ್ಜುನ ! ನಾನೀಗ ಈ ಸೂತಪುತ್ರ ಕರ್ಣನನ್ನು ಈ ಗದೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ನೀನೀಗ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಇವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸು" ಎಂದನಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಸಹ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿರುವ ನಲಾವೇರವನ್ನು ವಿಶೇಷಾಕಾರವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ "ಪಾರ್ಥ ! ನೀನು ತ್ರಿಲೋಕವಿಜಯಿಯಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಈ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದು ನಿನಗಿಂದು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನೀನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವೆ" ಮುಂತಾದ ವಚನಗಳಿಂದ ಧನಂಜಯನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ದೈರ್ಯ ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಭಗವಂತನ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ ಅತಿಶಯ ಸಮೃದ್ಧ ಪರಾಕ್ರಮ-ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥನು ದುರ್ಯೋಧನ, ಅರ್ಜುನ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಭೋಜದೇವೇಯ ವೀರರುಗಳನ್ನು ವಿರಥಗೊಳಿಸಿ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕನಾದ ಧನಂಜಯನು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳು ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಾ ಹೋರಾಡಿದರು.

ಆಗ ಕುರುರಾಜನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೊದಲಾದವರು ಅರ್ಜುನನ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಕದನಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಗುರುಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಕರವನ್ನು ತನ್ನ ಕರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು "ರಾಜನ ದುರ್ಯೋಧನ ! ಭೀಮಸೇನನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿದ್ದೀಯೆ. ಈಗ ನಾವು ಪರಾಜಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾರ್ಥನ ಮಹಾಬಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀಯೆ! ಆದುದರಿಂದ ರಾಜೇಂದ್ರ ! ಸಾಕನ್ನು ಈ ದ್ವೇಷ. ನಿನ್ನ ಹಗೆತನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸು. ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಸಹಿತನಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸು. ಪಾಂಡುನಂದನರೊಡನೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನಾನು, ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ನಿವೃತ್ತನಾಗುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಜಗಾದರ್ಪನೂ ಇದನ್ನೂ ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭೀಮನು ಸಹಾ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೀಳಿ ಅದರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಜನು ಸದಾ ಶಾಂತಮನಸ್ಸಿನ. ಆತ! ಅವನೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪುವನು. ಇದರಂತೆ ನಕುಲ-ಸಹದೇವರೂ ಶಾಂತಮನದವರು. ಅಣ್ಣನ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಹೇಳಿದ ಒಪ್ಪತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಿತವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ಮರಣಭಯದಿಂದ ಇಂತು ಹೇಳುವೆನೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡ. ನಾನು ಮತ್ತು ಸೋದರಮಾವರಾದ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರಿಬ್ಬರೂ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು. ನಮಗೆ ಮರಣ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ರಂಕಿಸದೆ ಕೀಳಿ ಸುಖಿಯಾಗು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು "ಗುರುಪುತ್ರ ! ಈಗ ಭೀಮನು ನಮ್ಮ ದುಶ್ಶತ್ರುನ ರಕ್ಷವನ್ನು ಕುಡಿದು ಶಾರ್ವಾಂಗ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿ ನರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಭೀಮನೊಡನೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಸಂಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಾರ" ಎಂದನು. ಅದನ್ನಾಲಿಸಿ ಅರ್ಜುನನು ಮತ್ತೇನೂ ಹೇಳದೆ ಮೌನವಹಿಸಿದನು.

ಆಗ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರು ಮಹಾಸ್ತವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅವಕಾಶರಹಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂಹಾರೋದ್ದರದಿಂದ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರ, ವಾರುಣಾಸ್ತ್ರ, ವಂದ್ರಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರೀವರೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಗರ್ಜಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಆ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ಆಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬಲವೃದ್ಧನಾದ ಪಾರ್ಥನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾದ ಕರ್ಣನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ನಾಗಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಅದರಿಂದ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತನ್ನ ಅರ್ಜುನರಕ್ತವಾದ ರಥವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಾಗಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವೃಥಾಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ನಾಗಾಸ್ತ್ರವು ಅವನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತು. ಆ ಅಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಣುನಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನು, ಪಾಂಡುಕವನು ರಥವು ಐದು ಅಂಗುಲ ಕೆಳಗೆಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ (ಅರ್ಜುನನು) ಅರ್ಜುನನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಆಕಾರಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗಹತ್ತಿತು. ಆಗ ಅಗತಿಯಂತೆ ಬಾಂಡವದಹನಕಾಲದ ತನ್ನ ಪೂರ್ವರತ್ನವಾದ ತಕ್ಷಕನ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇಂಬ ನಾಗನನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಬಾಣಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ಕರ್ಣನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭೂಮಿಗುರುಳಿಸಿದನು.

ಆದು ಸರಿ, ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಕಿರೀಟವು ಭಗ್ನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಏಕೆ ಪರಿಹಾರರೂಪ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಆ ನಾಗಾಸ್ತ್ರವು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಸಹಿತವಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವು ಅವೇಗವುಳ್ಳದ್ದು. ಅತಃ ಅತಿವೇಗವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ-ಸಹಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬಿಡಲು ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಕಿರೀಟವು ಭಗ್ನವಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರರಹಿತನಾದ ನಾಗಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು (ಅರ್ಜುನನನ್ನು) ಕೊಂದು ಧರಗುರುಳಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಸ: ಅರ್ಜುನನೊಂದಿಗೆ ಮಹಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಕರ್ಣನ ರಥವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಗಿದು ಹೋಯಿತು. (ರಥದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಭೂಮಿಯು ನುಂಗಿತು.) ಮತ್ತು ವಿಪ್ರ(ಪರರುರಾಮರ ಶಾಪ)ಶಾಪದಿಂದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಹಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಮರಳಿತುಹೋದವು. ಆಗ ಕರ್ಣನು ಆ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲವಕಾಶಹೊಡುವಂತೆ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಕೋರಿದನು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವೇಯದಂತೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವಂತೆ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ತ್ರೀನೇತ್ರನಾದ ಶ್ರೀಯುದ್ಧನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ 'ಅಂಜಲಿಕೆಂ' ಎಂಬ ಬಾಣವನ್ನು ಧನುಷಿಗೆ ಹೂಡಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ-ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಾಣವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಬಾಣಬಿಡಲು ಅರ್ಜುನನು ಸಿದ್ಧನಾಗಲು ಕರ್ಣನು ಆ ಅಂಜಲಿಕೆಂ ಎಂಬ ಬಾಣವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದನು. ಪಾರ್ಥನು ಅತ್ಯಂತ ಫೋರವಾದ ಆ ಬಾಣದಿಂದ ಕರ್ಣನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಭೇದಿಸಿದನು. ಅಪರಾಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಿನದ ಪ್ರಾತಃಕಾಲಾದಿ ಐದುಕಾಲಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿಕೆಂ ಎಂಬ ಬಾಣದಿಂದ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನ ಶಿರಸ್ಸು ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಧರಗುರುಳಿತು.

ಇಂತು ಕರ್ಣನು ಹತನಾಗಲು ದೀನವದನನಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಸ್ವಸ್ಥವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಣಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಕರ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಸಂಹರಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿತ ರಾಜಾ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನು ಪರಮಾನಂದತುಂಬಿಲಾಗಿ ರಣಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಣನ ಶಿರವನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನ ಭೀಮಸೇನರನ್ನೂ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಧೃಪದ್ಯುಮ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಮುಂತಾದ ವೀರರನ್ನೂ ಧರ್ಮರಾಜನು ಹೊಗಳಿದನು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡವರೂ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂದು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆದರು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರವು ಮುಗಿದುದು.

ಗದಾಯುದ್ಧ

ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಣಿ:-

ಈಗ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ವಿರಚಿಸಿದ "ಭಾವಸಂಗ್ರಹ"ದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಾರ್ಥವನ್ನು "ರಲ್ಯೇ" ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಲ್ಯೇ ಧರ್ಮಸುತಾದ್ವತೇ ಕುರುಕುಲೇ ಪಾರ್ಥ್ಯಃ ಸಮೂಹೇ ಹತೇ
ಭೀಮೇನಾನುಜಸಂಯುತೇ ವಿನಿಹತೇ ದುರ್ಯೋಧನೇ ದ್ರೋಣಿನಾ |
ಸುಪ್ರಾನಾಂ ನಿಧನೇ ಕೃತೇ ನಿಶಿತೋ ಮುಕ್ತ್ವಾ ವಿಧೇರಶ್ರುತಃ

ಪಾರ್ಥಾನ್ ರಾಘ್ನಮಿತಾಂಶ್ಚ ತತ್ಸುತಸುತಂ ಯೋಽಧಾಶ್ಚ ನೋಽವ್ಯಾಧ್ಧರಿಃ || 28 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಶಲ್ಯೇ = ಶಲ್ಯ ರಾಜನು, ಧರ್ಮಸುತಾತ್ = ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ, ಹತೇ ಸತಿ = ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲು, ಸಮೂಹೇ = ಸಮವಾದ, ಕುರುಕುಲೇ = ಕೌರವವಂಶೀಯರಲ್ಲರೂ, ಪಾರ್ಥ್ಯಃ = ಪಾಂಡವರಿಂದ (ಕುಂಠಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ), ಹತೇ ಸತಿ = ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಡಲು, ಅನುಜಸಂಯುತೇ = ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಸಹಿತನಾದ, ಭೀಮೇನ = ಭೀಮಸೇನನಿಂದ, ದುರ್ಯೋಧನೇ = ದುರ್ಯೋಧನನು, ವಿನಿಹತೇ ಸತಿ = ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲು, ನಿಶಿತ = ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ದ್ರೋಣಿನಾ = ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರ ಮಗನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಂದ, ಸುಪ್ರಾನಾಂ = ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಪಾಂಡವಾದಿಗಳ, ನಿಧನೇ = ನಾರವು, ಕೃತೇ ಸತಿ = ಮಾಡಲ್ಪಡಲು, (ಮುಕ್ತ್ವಾ = ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರುವಾಗ), ತತಃ = ಅನಂತರ, ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ, ವಿಧೇರಶ್ರುತಃ = ಉಭಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತದಿಂದ, ಮುಕ್ತ್ವಾ = ಬಿಡಿಸಿ, ರಾಘ್ನಮಿತಾನ್ = ರಾಘವನ್ನು ಪಡೆದ, ಪಾರ್ಥಾನ್ = ಪಾಂಡವರನ್ನೂ, ತತ್ಸುತಸುತಂ = ಆ ಪಾಂಡವರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನ, ಸುತ = ಮಗನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ, ಸುತಂ = ಪುತ್ರನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತನನ್ನೂ, ಅಧಾತ್ = ಕಾಪಾಡಿದನೋ, ಸಃ = ಅಂತಹ, ಹರಿಃ = ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು, ನಃ = ನಮ್ಮನ್ನು, ಅವ್ಯಾತ್ = ಸಂರಕ್ಷಣಮಾಡಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಮದ್ರದೇವರಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶಲ್ಯರಾಜನನ್ನು ಸಂಹಾರಮಾಡಿದನು. ಪಾಂಡವರು ಸಮಸ್ತ ಕೌರವ ಕುಲದವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಆ ತರುವಾಯ ಅರ್ಜುನ, ಧರ್ಮರಾಜ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ವಾಯುಕುಮಾರನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು, ಹಿರಿದದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಪಾಂಡವಾದಿಗಳನ್ನು ನಾರಪಡಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಪಾಂಡವರು ರಸ್ತೆವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರುವಾಗ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಸಕಲ ಪಾಂಡವರ ನಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತದಿಂದ, ರಾಘವನ್ನು ಪಡೆದ ಪಾಂಡವರನ್ನೂ, ಪಾಂಡವಮಧ್ಯಮನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಮಗನಾದ, ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪುತ್ರನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನನ್ನು (ಗರ್ಭಸ್ಥಾನಾಗಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನನ್ನು) ಯಾವ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕಾಪಾಡಿದನೋ, ಅಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಭಾವ.

ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರವು

ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾದ ಅಂಗರಾಜಕರ್ಣನು ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಮರುದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದ ಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ಶಲ್ಯರಾಜನನ್ನು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಗುರುಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಅವನು ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಮದ್ರೇಶನಾದ ಶಲ್ಯಭೂಪತಿಯನ್ನು ಕುರುಸೈನ್ಯದ ಮಹಾದಂಡನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ರಾರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಪಾಂಡವರೂ ಕವಚಧಾರಿಗಳಾಗಿ ರಣಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಕುರು-ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಮಹಾಕದನವೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದ ಅಗ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನೂ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಯುಧಿಷ್ಠಿರನೂ, ಅವನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನೂ, ರಾಜನ ರಥದ ಚಕ್ರದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ದ್ರಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಯಕಿ ಮುಂತಾದವರು ರಾಜಾ ಧರ್ಮನಂದನನ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಇತರ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಸುತನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೂ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಶಲ್ಯರಾಜನೂ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಡಗೂಡಿ ಸುಯೋಧನನೂ, ಶಲ್ಯನ ರಥದ ಚಕ್ರ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಶಕುನಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನಾದ ಉಲೂಕನೂ, ಎಡಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ, ಕೃತವರ್ಮರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆಗ ಭೀಮ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಲ್ಲಿ ಕದನವಾಯಿತು. ಭೀಮಸೇನನು ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ರಥವನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದನು. ಶಲ್ಯರಾಜನು ಧರ್ಮರಾಜನ ರಥವನ್ನು ಹಾಳುಗಡೆಹದನು. ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಕಪ್ಪಿಡ್ಡನಾದ ಪಾರ್ಥನು ಅಗಮಿಸಿದನು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ರೋಮಹರ್ಷಕವೂ, ವಿಶ್ವಯಕಾರಕವೂ ಆದ ಹೋರಾಟವಾಯಿತು. ಬೇರೊಂದು ರಥವನ್ನೇರಿದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಭೀಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಯೋಧನನು ಶರವರ್ಷದಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದನು. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಭೀಮನು ಬಾಣಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮುಳುಗರೆದು ತರುಬಿದನು. ಅವರಿವರಗೂ ಅಮಾನುಷವೂ, ಘೋರವೂ ಆದ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಗ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪುತ್ರರು ಯುಯುತ್ಸು ಮತ್ತು ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರಾದ ಶಾಂಕುಲಿಂಗರೊಡಗೂಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅನುಜರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದರು. ಆಗ ಶಕುನಿಯನ್ನು ಸಹದೇವನೂ, ಉಲೂಕನನ್ನು ನಕುಲನೂ, ಕೃಪನನ್ನು ದ್ರಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನೂ, ಸಾತ್ಯಕಿಯೂ ತಡೆದರು. ಅವರ ಯುದ್ಧವು, ಶರವರ್ಷಣ ಹಸ್ತಕೌಶಲ ಪ್ರದರ್ಶಕವೂ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಮನರಂಜಕವಾಗಿತ್ತು.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಶಲ್ಯನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದನು. ಅರ್ಜುನನೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಡಗುಗೊಂಡು ಹೋರಾಡಿದನು. ಅದು ದೇವಾನುರರ ಕದನವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುವಂತಿದ್ದು, ಸಮವಾಯಿತು. ಆಗ ಮದ್ರರಾಜನಾದ ಶಲ್ಯನು ವಜ್ರಾಯುಧಸದೃಶವಾದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಭೀಭತ್ಯವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟನು. ಅದು ಅವನನ್ನು (ಪಾರ್ಥನನ್ನು) ಮೂರ್ಛಗೊಳಿಸಿತು. ಶತ್ರುತಾಪಕರನಾದ ಧನೇಜಯನು ಮೂರ್ಛ ತೀವೆದ್ದು ಶಲ್ಯನ ಧನುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಗ ಶಲ್ಯನು ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಓಡಿದು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಮೊದಲಾದ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಪಾರ್ಥನು ಐಂದ್ರಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದನು. ಶಲ್ಯರಾಜನು ಗದೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ವಕ್ಷಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದನು. ಅದರಿಂದ ಪಾರ್ಥನು ತೀವ್ರ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದರು. ಅರ್ಜುನನು ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದೆಚ್ಚಿತ್ತು ಶಲ್ಯನ ವಕ್ಷಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದನು. ಆದಕಾರೂ ಶಲ್ಯನು ಸರ್ವಾಗಮಿಹೃತನಾಗಿ ದ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಂತನು. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಮದ್ರರಾಜನು ಯಮದಂಡ ಸಮಾನವಾದ ಬಾಣದಿಂದ ಪಾರ್ಥನ ಸ್ತನಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಸೀಳಿದನು. ಅದರಿಂದ ಪಾರ್ಥನು

ವಿಪ್ರಲಿತಾಂಗನಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಧ್ವಜದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತು ನಂತರ ಶಲ್ಯನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಭೇದಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಭತ್ತ, ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ಶರಗಳಿಂದ ಮುರಿದು ಕೆಳಗುರುಳಿಸಿದನು. ಇತ್ತ ಶಲ್ಯನಿಂದ ವಿರಥನಾಗಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜನು ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತಮ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶಲ್ಯನ ವಾಹನವನ್ನು ಹೊಡೆದನು.

ಆಗ ಶಲ್ಯನು ಬೇರೊಂದು ರಥವನ್ನು ಎರಿ ಸಕಲರನ್ನೂ ಬಾಣಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನ ರಥವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಸಾತ್ವಿಕಿಯ ಅಶ್ವಗಳನ್ನೂ, ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಅಶ್ವಗಳನ್ನೂ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಶಂಖದ್ವನಿ ಮಾಡಿದನು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಗುತ್ತಿರುವ ಶಲ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಯುನಂದನನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಂಬರದಂತೆ ತಡೆದನು. ಅವನ ರಥವನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಬೇರೊಂದು ರಥವನ್ನು ಹತ್ತಿಬಂದ ಶಲ್ಯನ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಶರಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವನ ರಥವನ್ನು ಹಾಳು-ಗಡೆಹಿಡಿದನು. ಆಗ ಶಲ್ಯನು ಮತ್ತೊಂದು ರಥವೇರಿ ಬರಲು ಭೀಮನು ಅವನತ್ತಿರ ಸಕಲ ಅಯುಧಗಳನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಶಲ್ಯನ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬಾಧೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಶಲ್ಯನು ಕೋಪದಿಂದ ಮುಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಧರ್ಮರಾಜನತ್ತ ಹೋದನು. ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಭಗವಾದ ಮರ್ಮಾಂಗವುಳ್ಳ ನಿರಾಯುಧನೂ, ಶ್ವಾಸ-ಮಾತ್ರಾವಸನ್ನನಾಗಿ ಮರಣಾವಸನ್ನನಾಗಿ ತನ್ನ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಪರಿಶಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರನಾದ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರತ್ನಾಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ತನ್ನ ಸತ್ತ ಧರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಧಾರೆಯಿರದು ತಕ್ಷಣ ಶಲ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೃದಯವುಳ್ಳ ಶಲ್ಯರಾಜನು ಆಗ ಧರ್ಮಜನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. ಅನಂತರ ಮರಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಸತ್ತಧರ್ಮರತನಾದ ಶಲ್ಯರಾಜನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಆಗ ಪಾರ್ಥನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಅಳಿದುಳಿದ ಸಂಶಪ್ತಕರಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಯಮಸದನಕ್ಕೆಟ್ಟಿದನು.

ಆ ತರುವಾಯ ಭೀಮಸೇನನು ಉಳಿದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಮಸ್ತ ಸಹೋದರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಪುನಃ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಸಕಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶವಾಗಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಬಳಿಕ ಶಕುನಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಉಲೂಕನನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದ ಸಹದೇವನು, ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪಿಯಾದ ಶಕುನಿಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. (ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಕುಮಾರನಾದ ಇರಾವಾಸನು ಶಕುನಿಯ ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಹರಿಸಿದನೋ ಅದರಂತೆ ನಕುಲನೂ ಸಹ ದ್ಯೂತಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಶಕುನಿಯ, ಹಲವರಲ್ಲಿ - ಕೆಲಪುತ್ರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.) ಆ ತರುವಾಯ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಅರ್ದಶ್ರಾಮ, ಕೃತವರ್ಮ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರುಗಳನ್ನು ರಥರಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಡಿಸಿ ರಣರಂಗದಿಂದ ಪಲಾಯನಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲರೂ, ಅಂದರೆ ಅರ್ದಶ್ರಾಮಾದಿಗಳಿಲ್ಲರೂ ಬಹುಭೇತರಾಗಿ ರಣರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದು ವನಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದರು.

ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು, ಅವನ ಸಮಾಚಾರವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬರಲು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕಂಡು ಸಾತ್ವಿಕಿಯ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲೆಂದು ಸಂಜಯನನ್ನು ತರುವಿ ಹಿಡಿದನು. ಆಗ ಅನಂತರಕ್ಕೆಸಂಪನ್ನರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಬಂದು ಸಾತ್ವಿಕಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಸಂಜಯನನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಸಹಾಯನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಒಬ್ಬನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಜರುಗಿದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಯೋಧನನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮೂರ್ಛಗೊಳಿಸಿದನು. ಯುದ್ಧವಿಫಲ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿರಥಗೊಳಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಭೀಮನು ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು

ರಥವಿಲ್ಲದವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪುನಃ ಆಗಮಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಸಾತ್ಯಕಿ, ಶಿಖಂಡಿ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವರು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಭೀಮನಾಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ಗಜವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು, ಅವನು ಪ್ರಾಸ ಎಂಬ ಆಯುಧವನ್ನು ಕರದಲ್ಲಿ ಒಡಿದು ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ತುರಗವನ್ನೇ ಭರದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ದುರ್ಯೋಧನನಿಂದ ತಾಡಿತನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿಯೂ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವರೂ, ಬಹುವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದರು. ಸುಯೋಧನನು ಧರ್ಮನಂದನನತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ಕಂಡು ಭೀಮಸೇನನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಅರವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಕುದುರೆಯು ಭೀಮನಿಂದ ಹತವಾಗಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಯುಧವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಹಾಕಲು ವಾಹನವಿಹೀನನಾದ ಕುರುರಾಜನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಲರಾಶಿಯಿಂದ ವಿಸ್ಫೋರ್ಗವಾದ ದ್ವೈಪಾಯನ ಸರೋವರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಜಲಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಆ ಸರೋವರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು.

ಆ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭೀಮನೂ, ಐದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಜುನನೂ ಹೀಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅದು ಸರಿ, ಗ್ರಂಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಭಾಗವನ್ನು ವೃಕೋದರನು, ಇನ್ನರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಪಾರ್ಥನೂ ನಾಶಪಡಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಮೇಲೆ ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಒಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯ ಸಹಿತರಾದ ಕೌಂಟೇಯರಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅರ್ಧಭಾಗವು ಭೀಮನಿಂದ ಸಂಹೃತವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಆರು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವು ನಾಶವಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಐದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವು ಅರ್ಜುನನಿಂದ ನಾಶವಾಯಿತು ಎಂದು ಬೇರೊಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಅಳಿದುಳಿದ ಬಲವು ಸಾತ್ಯಕಿ ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ಸಂಹೃತವಾಯಿತು. ಅಂತೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯಯುಕ್ತರಾದ ಕಾಲಿಂಗ ಸೈನ್ಯ, ಇತರ ಐದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯ, ಇಂತು ಆರು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವು ಭೀಮನಿಂದಲೂ, ಐದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವು ಅರ್ಜುನನಿಂದಲೂ ಹತವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವ.

ಪಾಂಡವರ ಸಾಲ್ವು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವು ಅರವತ್ತಾಮನಿಂದ ಹತವಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಮೂರು ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀ ಸೈನ್ಯವು ದ್ರೋಣ ಕರ್ಣಾದಿ ಸಮಸ್ತರಿಂದಲೂ ಸಂಹೃತವಾಯಿತು. ರತ್ನಗಳು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿಯೂ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಮಹಾವ್ರತನಾದ ಒತಾಮವು ಭೀಷ್ಮರು, ಭಗದತ್ತ, ದುರ್ಯೋಧನರು ಪ್ರಾಯಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರು. ದ್ರೋಣರು ಎಷ್ಟು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕರ್ಣನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಕರ್ಣಾಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರೆಂದು ಈ ಕ್ರಮದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇಂತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಪಾಂಡವರು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನನು ದ್ವೈಪಾಯನ ಸರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಜಪ ಮಾಡಹತ್ತಿದನು.

ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಮೃತಸಂಜೀವಿನಿಪ್ರದವಾದ, ಅಂದರೆ ಮೃತರಾದವರನ್ನು ಪುನಃ ಜೀವಂತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರವೇ 'ಮೃತಸಂಜೀವಿನಿ' ಮಂತ್ರವು. ಅದು ವಿಜಯಪ್ರದವಾದುದು. ಬೆಂಕಿ ನೀರುಗಳ ಸ್ತಂಭನ ನಿರೋಧಕವು. ಮಳೆ ಮುಂತಾದ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದು. ಸರ್ವರನ್ನು ಜಯಿಸಲು ರಕ್ತ-ಪ್ರದವಾದುದು. ಇಂತಹ ಮೃತಸಂಜೀವಿನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಏಳು ದಿವಸ ಜಪಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಮೃತರಾದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ದುರ್ಯೋಧನನು ಬದುಕಿಸುವ ರಕ್ತಸಂಪನ್ನನಾಗುವನು ಮತ್ತು ಬದುಕಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಧ್ಯರಾಗುವರು ಎಂದು ಆ

ವಿದ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವ, ಬಲವನ್ನು ತಿಳಿದು ಪಾಂಡುಕುಮಾರರು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸುಯೋಧನನು ಜಪಿಸದಂತೆ ಮಾಡಲು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟರು. ಆಗ ವ್ಯಾಧ(ಬೇಡರು)ರಿಂದ, ದುರ್ಯೋಧನನು ದ್ವೈಪಾಯನ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದರು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀಕೇಶವನನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ್ವೈಪಾಯನ ಸರಸ್ಸಿನ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪ, ಕೃತವರ್ಮಗೊಡನೆ ನೀರಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ದುರ್ಯೋಧನನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಸಂಕಲ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾದಿಗಳು ಒಡಹೋದರು. ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಂಡ ದುರ್ಯೋಧನನು ಮತ್ತೆ ಸರೋವರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಕ್ರೂರವಚನಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಅಪ್ಪಾನಿಸಿದನು.

ಸರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಯುದ್ಧಾಹ್ವಾನವನ್ನು ಸಹಿಸದೇ, ಕೋಲಿನಿಂದ ಎಟುಕಿಂದ ಸರ್ಪದಂತೆ ತ್ವಸ ಬಿಡುತ್ತಾ ಶಾಲ್ಯದಿಂದ "ಧರ್ಮನಂದನ! ನಾನು ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಪಾಲಿಸಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನ ಜಿನ್ನಾದ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಧರ್ಮರಾಜನು "ದುರ್ಯೋಧನ! ಅಶ್ವರ್ಯ, ಪರಮಾಶ್ವರ್ಯ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಉದ್ವಿಗನಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಜಿಯ ಮೊನೆಯಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದು ಮರೆತೆಯಾ? ಶ್ರೀಮುರಾರಿಯ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಾಳುಗಡಹಿ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಾದಿ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಬಲಿಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಈಗ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ, ಇದಂತಹ ವಿರೋಧಾಭಾಸವು. ಇದು ಎಂಥ ಅಶ್ವರ್ಯಕರವು. ಆದರೆ ನಾವಿಗೆ ನಿಸ್ಸಸ್ತ ಸಂಹರಿಸದಲೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು. ನೀನು ಕುರುಕುಲಕಲಂಕನಾಗಿರುವೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಕುರುಕುಲೀಶ್ವರರಲ್ಲರೂ ಸರ್ವದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪುಕರು. ನಿಸ್ಸಂತೆ ಅಂಜುಗುಳಗಳಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮರಣ ಭಯದಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ್ತಿರುವೆ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಕುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನಲ್ಲ" ಮುಂತಾಗಿ ಭೇಡಿದನು.

ಧರ್ಮರಾಜನ ಕ್ರೂರವಚನಗಳನ್ನಾಲಿಸಿ ಆತಿಕೋಪದಿಂದ ಜಲಸ್ತಂಭನಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು, ದುರ್ಯೋಧನನು ಸರ್ಪದಂತೆ ಬಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಾ "ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ನಾನೀಗ ವಿಶಾಂಗಿಯಾಗಿರುವೆನು. ಕಿರೀಟ ಕವಚಗಳಿಂದ ಶಿರಸ್ತಾಣಾದಿಗಳಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವಾದರೂ ಬಹುಜನರು. ಕವಚ ಶಿರಸ್ತಾಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವಿರಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೀವರಲ್ಲಿ ವಿಷಮತೆಯಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ನಾನು ಸಮಾನನೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೊಡನೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೇನು! ನನಗಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದರುಹಿದನು.

ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು "ಸುಯೋಧನ ನಿನಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕವಚಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ನಾವು ಐವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರೊಡನೆ ಕಾದಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವೆಯೋ ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು. ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರು ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೃತನಾದರೆ ನಾವು ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಒಡೆಯರಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ಯಾವ ಆಯುಧದಿಂದ ಕಾದಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸಲೇಚ್ಛಿಸುವೆಯೋ, ಅಂಥ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಯುಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ" ಎಂದನು. ಧರ್ಮರಾಜನಿಂತು ಹೇಳಲು, ಸುಯೋಧನನು "ಧರ್ಮಜ! ನಾನು, ದುರ್ಬಲರಾದ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು, ನಕುಲ-ಸಹದೇವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಲಸಮಾನನಾದವನೆಂದರೆ ಭೀಮಸೇನನೊಬ್ಬನೇ. ನಾನು ಅವನೊಡನೆ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ

ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಡುವೆನು. ನಾನು ಬೇರಾವ ಆಯುಧಗಳನ್ನೂ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಅವನ ನುಡಿಯನ್ನಾಲಿಸಿ ವೈಕೋದರನು ರಭಸದಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಗದೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕಭಾರವುಳ್ಳ ಗದೆಯನ್ನು ಸಂತಸದಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ಆ ವೀರವರನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಮೇಲೆದ್ದನು.

ಆಗ ಅದಿದೇವನಾದ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು) ನಾರಾಯಣನು "ಧರ್ಮನಂದನ! ನಮಗಿಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದಿತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಯುಕ್ತವಾದುದಲ್ಲ. ಈ ಸುಯೋಧನನು ಗದಾಧಾರಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇವನನ್ನು ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಜಯಿಸಲಸದಕಷ್ಟ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅರಿಸಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನಾದಿ ನೀವು ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ಇವನು ಸಂಹರಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಭೀಮಸೇನನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಉಪಾಯದಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಸಮಾನರು ಬೇರಾರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನನೂ ಸರ್ವದಾ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕುತಲನೇ ಆಗಿರುವನು. ಹಾಗಾದರೆ ಭೀಮನು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಹೇಗೋ ಸಂಹರಿಸಬಲ್ಲನು ಎಂದು ಉತ್ತವಾಯುತಪ್ಪೇ. ಇದರಿಂದ ಭೀಮನು ದುರ್ಬಲನೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದರಿಂದ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮರು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಎರುದ್ರವಾದ ಆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಆಶಯವನ್ನೀಗ ವಿವರಿಸುವರು. ಭೀಮಸೇನನು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಉಪಾಯದಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಭೀಮನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದೂ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇವೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೀಗಿದೆ -

ಭೀಮಸೇನನು ಯಾವ ವ್ಯಾಜವೂ ಇಲ್ಲದೆ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಶಕ್ತನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ "ತಪೋರುಮೇನಂ ಗದಯೋರುವೇಗಯಾ ಬಭೇಶ್ಚೈ" ಎಂದು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ನಾಭಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುವ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ನಿಮಿತ್ತಮಾಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಿ - ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಭೀಮನು ದುರ್ಯೋಧನನ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಅವನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಉರುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುರಿಯದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತ್ಯಾಗರೂಪ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವನು ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಭಿಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಬಂದರೆ, ಗದಾಯುದ್ಧ ವಿಷಯದ ನಿಯಮ ಒಂದು ಕಡೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಇಂತಿರುವುದರಿಂದ ಲೋಕನಿಂದೆಯು ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಲು, ಅಂದರೆ ಭೀಮನು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸದನೆಂಬ ಲೋಕಾಪವಾದ ಬರದಂತೆ ಮಾಡಲು ಧರ್ಮದ್ವಯವಿರೋಧ ಬಂದಾಗ ಅವಶ್ಯಕವಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ (ಬಲವಾದ) ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲವಾದ (ಬಲವಲ್ಲದ) ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಭೀಮನು ರತ್ನವನ್ನು ಕೊಂದಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು, ಭೀಮನು ಅತಿ ಬಲಶಾಲಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಹ ಭೀಮನ ಪ್ರಶಂಸೆಯೆಂದು, ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನೆಪವಿಲ್ಲದೆ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಲು ಭೀಮನು ನಿಸ್ಸೀಮ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಧರ್ಮವು. ಗದಾಯುದ್ಧ ನಿಯಮವೆಂಬ ಮುಖ್ಯವಸ್ತುವೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಯಾದರೂ, ಮುಖ್ಯವೂ ಪ್ರಬಲವೂ ಆದ ಧರ್ಮಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವೂ ಪ್ರಬಲವೂ ಆದ ಧರ್ಮವು. ಗದಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು ಅದಂತು ಧರ್ಮವಾದೀತು? ಎಂದರೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾದ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಕಾಪಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲೆಂದೇ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಭೀಮನು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವನೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದನು. ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹುಲಿಯು ಗೋವನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೋವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೃತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮವು. ಆನನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಧರ್ಮವಾಗುವುದು. "ನ ಹಿಂಸ್ಯಾತ್" ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುವುದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿವಧೆಯನ್ನು (ಹಿಂಸೆಯನ್ನು) ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರ್ಥ. ಗೋವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೆತ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಘ್ರವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಧರ್ಮವಾಗುವುದು. ಕೃತ್ರಿಯನಿಗೆ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯಧರ್ಮವು. ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಧರ್ಮವು. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ (ಪರಿಪಾಲನಕ್ಕಾಗಿ) ಹುಲಿಯ ಸಂಹಾರರೂಪ ಅಧರ್ಮವಾದಿದರೂ ಅದು ಧರ್ಮವೇ ಆಗುವುದು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕ್ರೂರವಾದ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಸಾಧುಪ್ರಾಣಿಯಾದ ಗೋವು ಹತವಾಗುವಾಗ ಸುಮ್ನುನಿರುವುದು ತಪ್ಪು. ಮೇಲಾಗಿ "ಮೋದೇತ ಸಾಧುರಃ ವೃತ್ತಿಕಸರ್ಪಹತ್ಯಾಂ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರೂರವಾದ ಚೀಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಪಗಳ ಸಂಹಾರದಿಂದ ಸಾಧು (ಸಜ್ಜನರು)ಗಳು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ "ನ ಹಿಂಸ್ಯಾತ್" ಎಂಬ ಸಾಧಾರಣವೂ, ಅಲ್ಲವೂ ಆದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೃತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು 'ಮೋದೇತ' ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಾಧುಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಣಾರೂಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಅಧರ್ಮವೆನಿಸಿದರೂ ಹುಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಗರೂಪವಾದ ಗೋರಕ್ಷಣೆಯೇ ಕೃತ್ರಿಯನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವಂತೆ, ದುಷ್ಣನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ, "ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವೆನು" ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರೂಪವಾದ ಮುಖ್ಯಧರ್ಮಪಾಲನೆಯು, ಸತ್ಯಪರಿಪಾಲನೆಯು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಭೀಮಸೇನನು ಗದಾವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಭೀಮನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಲತ್ವವಿಲ್ಲ. ಗದಾವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ಭೀಮನ ನಿರ್ಬಲತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಗುಣವನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ತೋರುವುದು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗದಾವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವನ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು. ಭೀಮಸೇನನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗದಾವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ ತನಗೆ ಮಾರಕನಾಗುವವೇನೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಒತ್ತುಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗದಾವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಯೋಧನನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಈ ಅತಿಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅವನ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರುವುದು.

ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ ? ಮುಖ್ಯಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಯಾವುದು ? ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ - ಸಮಸ್ತಜನರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ-ಗೋಳಸಲು ಇಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಧರ್ಮ, ಅದರಲ್ಲೂ ದುಷ್ಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾಕಾರವಾದ ಧರ್ಮವು ಎಂಬ ಧರ್ಮರಹಸ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭೀಮಸೇನರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬರೇ ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ. ಅದು ಧರ್ಮರಹಸ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದುದರಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪಾಲನವು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ್ದರಿಂದ, ಆತುಲ್ಲ ಬಲವಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದಾರಂಕಿಸಿ ಹೇಳುವರು. ಧರ್ಮರಹಸ್ಯಯೋಗವಾದ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಲೋಕನಿಂದನೆಯನ್ನು

ಪರಿಹರಿಸಲು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆಪತ್ತೆಂದು ತೋರಿಸಲೋಸುಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದರೆಯಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಉಭಯಸಂಕಟದ ಬಗ್ಗೆ (ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ) ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭೀಮನು ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೂ (ಸಕಲ ಜನರಿಗೂ) ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಕಾರಪಡಿಸುತ್ತಾ 'ದುರ್ಯೋಧನ! ನಾನು ದ್ಯೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ (ಸಂಶಯ-ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ). ಆಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವೆನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ. ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನೆರಡು ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಭಾವ. ಇಂತು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪವನನಂದನನಾದ ಭೀಮಸೇನನ ಬಳಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದನು.

ಆಗ ಭೀಮನು ಜನರಿಗೆ ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರಕವಾದ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಚ್ಛಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ಯುದ್ಧವು ರಭಸದಿಂದ ಜರುಗುವಾಗ ಬಹುಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ತೋರುವರೆಂಬ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಲು (ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು) ಮೊದಲು ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬಹುಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ಅದ್ವರ್ತಕರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಭಾವ.

ಭೀಮ-ದುರ್ಯೋಧನರು ತಮ್ಮ ಗದಾಯುದ್ಧದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಚಕ್ರಾಕಾರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಬಲರಾಮನೂ ಬಂದನು. ಮುಸಲಿಯು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡಿರೆಂದು ಹೇಳಿ ತಡೆದನು. ಬಲರಾಮನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಭೀಮ-ಸುಯೋಧನರಿಬ್ಬರೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾನಿತನಾದ ಬಲಭದ್ರನು ಭೀಮ-ದುರ್ಯೋಧನರ ಗದಾಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತನು.

ಗದಾಯುದ್ಧದ ಅಭ್ಯಾಸಬಲವುಳ್ಳ ಭೀಮ ದುರ್ಯೋಧನರು ಮಂಡಲಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಭೀಮನನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ತೊಡೆ-ಕಟ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಧಿಭಾಗವನ್ನು (ಪ್ರಪುಷ್ಪಾಗದ ಮೂಲವಾದ ಆಧಾರಸ್ಥಾನವನ್ನು) ತೋರುತ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಗದಾಯುದ್ಧದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನೂ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾಭಿಯಿಂದ ಅತಿಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆಯದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರಪುಷ್ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದನು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಎರಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪಾಲನಾಗಾಗಿ ನಾಭಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಘೋಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರಮಾಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಧರಗುರುಳಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾದ್ವಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಆ ಎರಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು? ಎಂದರೆ ಕಪಟದ್ಯೂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನು, ಧರ್ಮರಾಜ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ 'ಈಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಭೀಮಸೇನನು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ "ನಿಪಾತ್ಯ ಏವ ಭೂತಲೇ ಹಿ ತೇ ಶಿರೋ ನಿಪಾತ್ಯ ಇತ್ಯಲಂ", ಅಂದರೆ 'ಎಲ್ಲವೋ ದುಷ್ಕರ ದುರ್ಯೋಧನ! ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಭೂಮಿಗುರುಳಿಸಿ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ನಂತರ ದೌಪದಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ 'ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೋ' ಎಂದು ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ತನ್ನ ತೊಡೆ ತೋರಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಭೀಮನು "ತವೋರುಮೇನಂ ಗದಯೋರುಮೇನಯಾ ವಿಘತ್ಯೇ", ಅಂದರೆ 'ದುರಾತ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನ! ಪಾಂಡವಪಥವಾದ ಪಾಂಡಾಲಿಯನ್ನು ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೋ ಎಂದು ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಅಂಥ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಂಡವಾದ ನನ್ನ ಗದೆಯಿಂದ ಮುರಿಯುತ್ತೇನೆ' ಎಂದೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಪುನಃ

ವಸವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ, ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ 'ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಮರ್ದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕೋಸೆಯತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನೂ ಸತ್ಯ ಮಾಡಲು ದುರ್ಯೋಧನನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ತಲೆಯನ್ನು ಪಾದಾಘಾತದಿಂದ ಮರ್ದಿಸಿದನು.

ತೊಡೆಗಳಿಗೆ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶವು ಸಂಧಿಯು. ತೊಡೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ (ಅಧಾರ) ಭೂತವಾದುದರಿಂದ ನಾಭಿಗೆ ಸಮಾನ-ವಾದ್ರಿಂದ ಸಕ್ತಿಗೆ ಗಡಿಯಿಂದ ತಾಡನ ಮಾಡಿದನು. ತಲೆ ಮತ್ತು ಶರೀರವೆಂಬ ಅವಯವ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕಟಿಪ್ರದೇಶ, ಇವೆರಡೂ ಅವಯವವಾದ್ರಿಂದ ಶರೀರ ಧ್ವಾರಾ ತಲೆಗೂ ಮೂಳೆಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತು ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಪ್ರಪ್ತಮಧ್ಯ - ತಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಭೀಮನು ಗದಾಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ, ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ತೊಡೆಮುರಿದು ತಲೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿದಾಗ ಭೀಮಸೇನನು "ಋಷಭಂ ಮಾ ಸಮಾನಾನಾಂ" ಎಂಬ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದನು. ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ "ಮಾವತ್ತಿತ್ತ ಮಾವೀ ವ್ರತಂ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಋತ್ ಪ್ರತಿ-ಪಾದ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದನು (ತನ್ನ ಕೃತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು). ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ಹರಿದ್ವೇಷಿಗಳ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ ಭೀಮನು ಅವಹರಿಸಿ (ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ತನ್ನದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು) ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಜ್ಞಾನ-ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ (ಬುದ್ಧಿ), ಹರಿದ್ವೇಷ ಉಳ್ಳವರನ್ನು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ದುರ್ಯೋಧನನ ತಲೆಯನ್ನು ಪಾದದಿಂದ ತಾಡನಮಾಡಿದನು.

ಶ್ರೀನಿರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರು "ಋಷಭಂ ಮಾ ಸಮಾನಾನಾಂ" ಎಂಬ ಸೂಕ್ತಾರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಗಯಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ -

"ಋಷಭಂ ಮಾ ಸಮಾನಾನಾಂ ಸೂಕ್ತಂ ದದರ್ಶಹ |

ತೇಷಾಂ ಪುಣ್ಯಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್ವ ಸಮಾದಾಯೈವ ಸರ್ವಶಃ |

ಶಾಂತ್ಯಕಾರ ತಮೋಗಂತೂನ್ ತನ್ನ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಪದಾಕ್ರಮತ್ (ನ್)"||

(ಮ. ಭಾ. ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಗಯ, ಅ. 28, ಶ್ಲೋ. 80)

ಅರ್ಥ- ಭೀಮಸೇನನು 'ಋಷಭಂ ಮಾ ಸಮಾನಾನಾಂ' ಎಂಬ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡನು. ಹರಿದ್ವೇಷಿಗಳಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೊದಲಾದವರ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನೂ, ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇವರಿಂದ ಕಿತ್ತು ತಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ವಾಗೂ ಶ್ರೀಹರಿದ್ವೇಷ ಯುಕ್ತರಾದವರಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ದುರ್ಯೋಧನನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಿದನು, ಅಂದರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿದನು ಎಂದು ಭಾವ.

ಈ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಗಯಕ್ಕೆ ತಾವು ರಚಿಸಿರುವ "ಶ್ರೀಭಾವ-ಪ್ರಕಾರ" ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಉರುಗಳನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿದಾಗ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಈ ಸೂಕ್ತದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು (ಕಂಡರು) ಎಂದು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು (ಕಂಡರು) ಎಂದರೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು (ಕಂಡವರನ್ನು) ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್, ಸೂಕ್ತ ಮಂತ್ರಪ್ರವೃತ್ತಿರಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸ್ತುತಿಸುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ "ಋಷಭಂ ಮಾ ಸಮಾನಾನಾಂ" ಎಂಬ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡ ಶ್ರೀಭೀಮಸೇನದೇವರು ಈ ಸೂಕ್ತದ ಮಂತ್ರಪ್ರವೃತ್ತಿರರು

ಎಂದು ಭಾವ. ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಪೂಜ್ಯಚರಣರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ತವು ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ ಪರವಾದ್ದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರರಾದ ಶ್ರೀಭೀಮಸೇನದೇವರು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಸಗಿದ ಪ್ರಕೃತ ದುರ್ಯೋಧನನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡಹಿ, ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಪಾದಗಳಿಂದ ತುಳಿದುದೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಈ ಸೂಕ್ತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಶ್ರೀನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಈ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಬರೆದಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹದೊಪ್ಪಿತರಾಗಿರುವ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಈ ಅಂಕದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥ-ವಾಗುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಗುರುರಾಜರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದಂತೆ ಈ ಸೂಕ್ತವು ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ ಪರವಾದುದೆಂಬುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣವಾದ 'ಋಷಭಂ ಮಾ ಸಮಾನಾನಾಂ' ಎಂಬ ಸೂಕ್ತದ ಅರ್ಥವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿ-ವಾಯುಗುರುಗಳ ಮನಸ್ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

“ಋಷಭಂ ಮಾ ಸಮಾನಾನಾಂ ಸಪತ್ನಾನಾಂ ವಿಷಾಸಹಿಮ್ |

ಹಂತಾರಂ ರತ್ಯೂನ್(ರತ್ಯೂಣಾಂ)ಕೃಧಿ ವಿರಾಜಂ ಗೋಪತಿಂ ಗವಾಮ್ ||

ಅಹಮ್ನಿ ಸಪತ್ನೇಂದ್ರ ಇವಾರಿಷ್ಟೋ ಅಕ್ಷತಃ |

ಅಥಃ ಸಪತ್ನಾ ಮೇ ಪದೋರಿಮೇ ಸರ್ವೇ ಅಭೀಷ್ಟಿತಾಃ ||

ಆತ್ಮವೋಽ ನಹ್ಮಮುಘೇ ಆತ್ನೀಂ ಇವ ಜ್ಞಾಯಾ |

ವಾಚಿಸ್ತತಃ (ನಿದಧೇ) ನಿಷೇಧೇ ಮಾಸ್ಯಧಮದಧರಂ ವದಾನ್ ||

ಅಭಿಭೂರಹಮಾಗಮಂ ವಿರೃತಮೇಣ ಧಾಮ್ನಾ |

ಅವರೃತಮಾವೋ ವೃತಮಾವೋಽಹಂ ಸಮುತಿಂ ದದೇ ||

ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವ ಆದಾಯಾಹಂ ಭೂಯಾಸಮುತ್ತಮ ಆಪೋ ಮೂರ್ಧಾನಮಕ್ರಮೀಮ್ |

ಅಥ ಸ್ವದಾನ್ತ ಉದ್ವದತಮಂಡೂಕಾ ಇವೋದಕಾನ್ ಮಂಡೂಕಾ ಉದಕಾದಿಹ ||” ಇತಿ

ಈ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಮಸೇನದೇವರಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ರತ್ನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. 'ಸಮಾನಾನಾಂ ಸಪತ್ನಾನಾಂ' ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 'ವಿಷಾಸಹಿಂ' ಎಂಬ ವಿರೋಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಸ್ರೀಲವಾದ, ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಂಡುರಾಜರ ಪುತ್ರರಾದರಿಂದ ಕೌರವ-ಪಾಂಡವರು ಅರ್ಧರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ್ದರಿಂದ 'ಸಮಾನಾನಾಂ' ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ರತ್ನಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆ 'ಸಪತ್ನಾಣಾಂ' ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 'ಸಮಾನೌ ಪತ್ನೌ ಕುಂತೀ ಗಾಂಧಾರ್ಯೋಯಾಪಾಂ ತೇ ತಥೋಕ್ತಾಃ' ಎಂಬ ಪುತ್ರತಿಯಿಂದ, 'ಸಪತ್ನಾ' ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾನ-ರಾದ ಪತ್ನಿಯರಾದ ಕುಂತೀ ಗಾಂಧಾರಿಯರು ಸಪತ್ನರು(ಸಪತ್ನಿಯರು). ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು (ಪಾಂಡವರು) ಸುರರಾದ್ದರಿಂದ, ಕೌರವರು ಅಸುರರಾದ್ದರಿಂದ ವಿರೋಧವು ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು 'ರತ್ನಗಳು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಾಜ ಪುತ್ರಿ, ಪಾಂಡವ ದಧುವಾದ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯು ಸುಮುಡಿಯನ್ನು ಒಡೆದ ಸೆಳೆಯುವುದೇ ಮುಂತಾದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು (ಕೌರವರು) ಮಾಡಿದ್ದರೂ,

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದುದರಿಂದ 'ದ್ವಿಜಾ ಸಹಿಂ' ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಸೆಯೂ ಸಹ ವಿದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಮೂಲಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಕ್ಕೆ ಪಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 'ಹಂತಾರಂ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ(ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ). ಯುಷ್ಠಂ = ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ, ಮಾ = ನನ್ನನ್ನು, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಹಸ ರಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು 'ಯುಷ್ಠಂ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರತ್ನಾಣಾಂ ಹಂತಾರಂ = ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವನನ್ನಾಗಿ, ಕೃಪಿ = ಮಾಡು, ವಿರಾಜಂ = ವಿಶೇಷಾಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನ್ನಾಗಿ, ಕುರು = ಮಾಡು, ಗದಾಂ = ವಿದ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗೋಪತಿಂ = ನನ್ನನ್ನು ವಿದ್ಯಾಪತಿಯನ್ನಾಗಿ, ಕುರು = ಮಾಡು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನಿಗಾದ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ (ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕೋ ಹಾಗೆ), ಕುರು = ಮಾಡು, ಎಂದು ಅರ್ಥವು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು "ಪೀಠೇ-ರತ್ನೋಪಕ್ಷೃಪ್ತೇ ರುಚಿರ ರುಚಿಮಣಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಸನ್ನಿಪನ್ನಂ | ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಭಾವಿನಂ ತ್ವಂ ಜ್ವಲತಿ ನಿಜಪದೇ ವೈದಿಕಾಧ್ಯಾಹಿ ವಿದ್ಯಾಃ | ಸೇವತೇ ಮೂರ್ತಿಮತ್ಯೈ" ಎಂದು ವಾಯುಸ್ತುತಿಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದ್ರ ಇವ = ಇಂದ್ರನಂತೆ, ಅರಿಷ್ಠಃ = ನಾಶರಹಿತನಾದ, ಅಕ್ಷತಸ್ತನ್ = ಕ್ಷತಾದಿಗಳಿಲ್ಲದವನನ್ನಾಗಿ, ನಾನು, ಸಪತ್ನಃ = ಸಪತ್ನರಾದ ಕೌರವರ, ಹಂತಾ ಅಸ್ತಿ = ಸಂಹಾರಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಮೇ = ಈ, ಸರ್ವೇ = ಸಮಸ್ತರಾದ, ಸಪತ್ನಃ = ರತ್ನಗಳು, ಮೇ = ನನ್ನ, ಪದೋರಧಃ = ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ, ಅಧಿಷ್ಠಿತಾಃ = ಸುತ್ತ (ಇರುವವರಾಗಿ), ಸ್ಥಿತಾ ಭವಂತು = ಇರುವವರಾಗಿರಲಿ (ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿ), ಈ ವಿಷಯವು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವೆಂದು ತೋರಿಸಿ-ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ದುರ್ಯೋಧನನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನಿಟ್ಟು (ಪಾದಗಳಿಂದ), ನನರ್ತ = ನರ್ತಿಸಿದರು.

ಎವಂ ಚ ಮೂಲದಲ್ಲಿ (ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ) ಹೇಳಿರುವ, ಪದೇತಿ ಪದಂ = ಪದವೆಂಬ ಪದವು (ಪಾದವು) ಜಾತ್ಯೈಕ-ವೇಶನವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅತ್ಯವ = ನನ್ನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ, ಜ್ಞಾಯಾ = ಮೌರ್ವಿಯಿಂದ, ಉಭೇ ಅಕ್ಷಿಂ = ಅರಂತೆ ಸಂತತ್ಯುಜ್ಯಯಾ ನಿಯೇತ ಇತಿ ಅಕ್ಷಿಣಂ, ಧನುಷ್ಯೋಟೀ ಇವ = ಧನುಷ್ಯೋಟಿಯಂತೆ, ವೋಷಿ ಪರಸೇನಾಸ್ಥಿತಾನಿವ = ರತ್ನಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಂತೆ, ಮಮ = ನನ್ನ, ಸೇನಾಸ್ಥಾನಃ = ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನೂ (ಉಭಯ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಂ ಅಪಿ ಪದಂ), ರೇಗರಂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತೇ = ರೇಗೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಉಭಯಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ 'ವ' ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಹ್ಯಾಮಿ = ಬಧ್ಯಾಮಿ = ಅಕ್ಷಿತೆ ಅಲಿಗಾಡಲೂ ಬಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಸಹ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏಕೇನ್ಯಕಜೇಪೋಭಯಕಟಕುಂಧನಸ್ಯ ಅಸಂಭಾವನಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೇ ವಾಚಸ್ಪತೇ! = ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ಹೇ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ, ಇಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ = ಇವರಲ್ಲರನ್ನೂ, ಮತಾ = ನನ್ನಿಂದ (ನನ್ನ), ಅಧರಂ = ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವವಂತೆಯೇ, ಮಾನ್ = ಹೇಳುವವರನ್ನಾಗಿ (ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನಾಗಿ), ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎದುರು ಹೇಳಲಾಗದಿರುವವರನ್ನಾಗಿ, ನಿಮೇಧಃ = ಸಾಧಿಸಿಕೊಡು. ನನ್ನ ಈ ಭೀಮರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ, ಮುಂದೆ ಅವತರಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನನಗೆ ಎದುರಾಡುವವರಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡು ಎಂದು ಭಾವ. ಅಥಂ = ನಾನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣಾಂ = (ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಸಕಲಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಾದಿ ಕರ್ಮ ಯುಕ್ತಾತಾಃ) ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣಿತಿ ವಿಗ್ರಹಃ) ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾಲಿಂದ ಜರುಗುವುದೋ ಅಂಥ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಗಿಂದ, ಧಾಮ್ಯಾ = ಸಕಲ ಜಗದ್ವಾರಕನಿಂದಲೂ, ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಂದ, ಅಭಿಭೂಃ = ಪರರನ್ನು (ಪುರೋಷಗಳಾದ ರತ್ನಗಳನ್ನು) ಪರಾಭವಗೊಳಿಸುವವನನ್ನಾಗಿ, ಇವ = ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅಗಮಂ = ನಾರಾಯಣನ

ಅಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಜಯಿಸುವವನಾಗಿ, ಅಹಂ = ನಾನು, ಆಗಮಂ = ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಾಗದ ಭಾವವನ್ನು 'ಅಜ್ಞಾಮನ್ಯುರಧಾರ್ಯಾಂ' ಮತ್ತು 'ಭೂಮಾವಾಗತೃ ಭೂಮನ್' ಎಂದೂ, 'ದುರ್ಭಾಷ್ಯಂ ವ್ಯಸ್ಯದಸ್ಯೋ' ಎಂದೂ ಸಹ ಶ್ರೀವಾಯುಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ - ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ (ಎಲ್ಲೆಡೆ), ವಃ - ಚಿತ್ತವನ್ನು, ಆ - ಸರ್ವತ್ರ, ಸಂ = ಸಮೀಚೀನವೂ ಆದ, ಇತಿಂ = ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಜ್ಞಾನಂ = ಜ್ಞಾನದ ಫಲಭೂತವಾದ, ಸದ್ಗತಿಂ ಚ = ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು, ಅಹಮೇವ = ನಾನೇ, ಅದದೇ = ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿ ನನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಈ ವಿಚಾರವು "ತೇವಾಂ ಪುಣ್ಯಾನಿ ವಿದ್ವಾಶ್ಚ" ಮುಂತಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರೇ ಅನುವಾದಕರ ನೆಪದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ = ಕಾಮ್ಯ-ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ, ಲಬ್ಧಂ = ಲಭಿಸಿದ, ವಃ = ನಿಮ್ಮ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ಆದಾಯ = ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವರದಿಂದ, ಭವದ್ವೈಃ = ನಿಮ್ಮಗಳಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗುತ್ತೇನೆ, ಆ = ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೂರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ, ವಃ = ನಿಮ್ಮಗಳ, ಮೂರ್ಧಾನಂ = ಶಿರಸ್ಸನ್ನು, ಅಶ್ರಮೀಂ = ಪಾದಗಳಿಂದ ಅಶ್ರಮಿಸಿ, ಅತಿಪ್ತಂ = ನಿಂತಿರುವೆನು, ಯಾಯಂ ಸರ್ವೇ = ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ಉಕ್ತವಿಧಯಾ = ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಶಿರಸ್ಸನ್ನಾಶ್ರಮಿಸಿ, ಸ್ತಿತಸ್ಯ = ನಿಂತಿರುವ, ಮಮ = ನನ್ನ, ಪರಾತ್ = ಪಾದದ, ಅಧಸ್ತಾತ್ = ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ನೀವು, ಉದ್ವದತ್ = ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕುರುತ್ = ಮಾಡಿರಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಿರುಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ: ಅಧಃ = ನಿಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಪಂಕೇ = ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ (ಸಿಕ್ಕಿರುವ), ಮಂಡೂಕಾ ಇವ = ಕಪ್ಪೆಗಳಂತೆ ಅಕ್ರೋಶಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ. 'ದ್ವಿಬಧ್ರಂ ಸುಬಧ್ರಂ ಭವತಿ' ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಪರಿ-ಹಾರ್ಯವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲು, ಅದೇ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವರು. ಇದನ್ನು 'ಅಕ್ರೋಶಂತೋ ನಿರಾಶಾ' ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರುತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೂ (ಸೂಕ್ತಾರ್ಥಕ್ಕೂ) ಭೇದವು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಡವಳಿಕೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ತವು ಭೇದವಿಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ-ವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ನಿರೂಪಿಸಿ ವಿರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗ ಭೇದವೇನನು ದುರ್ಯೋಧನನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥನನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಸಿ-ಲಾರಂಭಿಸಿದನು. 'ದುರ್ಯೋಧನ ನಿನು ಮಾಡಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳು ಒಂದೇ ಎರಡೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕುರುಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲೆಂದು ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೂತನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ದುಷ್ಕವಾದ ನಿನು ಶಕುನಿ ಕರ್ಣ ದುರ್ಯಾನಸಾದಿಗಳೊಡನೆ ಕುಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಇತೋ ನಿನು ಮಾಡಿದ ಆ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಏನು' ಎಂದು ತನ್ನ ಪಾದಾಘಾತಗಳಿಂದ ಅವನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತಾಡನಮಾಡಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಬಲರಾಮನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ "ಇದು ತಪ್ಪು ಅಧರ್ಮ" ಎಂದೂ ಕೂಗಿ-ಕೊಂಡನು. ಮತ್ತು ಇದು ಧರ್ಮವಿರುದ್ಧವೆಂದು ತನ್ನ ಎರಡು ಭುಜಗಳನ್ನೂ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರೋಶಿಸಿದನು. ವ್ಯಸನ ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಹಲ-ಮುಸಲಾಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭೀಮನತ್ತ ಧಾಮಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಬಲಭೀಮನು ಸ್ವಲ್ಪವು ಹೆದರದೆ ನಿಲ್ಲಲಾಗಿ ನಿಂತನು. ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಕೇರವನು ಬಲರಾಮನನ್ನು ಭುಜಹಿಡಿದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು, ಮತ್ತು "ಅಣ್ಣ! ಭೀಮನು ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೂ ಭೀಮನು ಅಧರ್ಮಿಯಲ್ಲದ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವರ್ತುಲಾಕಾರವಾಗಿ ಎದುರು ಅಥವಾ ಹಿಂಭಾಗವಾಗಿ ವೆಂಚಿನೆಯಿಂದ (ಯುದ್ಧಮಾಡುವ) ವೆಂಚೆರೆನ್ನು ನಾಭಿಯಿಂದ

ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ಸಂಹರಿಸಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ದ್ಯೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡು ಎಂದು ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ತೋರಿಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಮನು 'ದುರುಳ ದುರ್ಯೋಧನ! ನೀನು ಯಾವ ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಕೂಡು ಎಂದಯೋ ಆ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಮುರಿದು ಹಾಕುವೆನು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯುಕ್ತವರ್ತಕವಾಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮಿಯಾದ ಭೀಮನು ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರುವನು." ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಲಿಸಿ ಬಲರಾಮನು ಇದು ಕೇವಲ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಕೂಡಲೇ ದ್ವಾರಕಾಪುರಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಬಲರಾಮನ ನಿರ್ಗಮನಾನಂತರ, ಧರ್ಮವಿಷಯಕ ಸಂಶಯದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನು 'ಕೃಷ್ಣ! ಭೀಮನು ಮಾಡಿದ್ದು ಧರ್ಮವೇ? ಅಥವಾ ಅಧರ್ಮವೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿನಿಯಾಮಕನಾದ್ದರಿಂದ ಕೇರವನಾಮಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು -

"ಧರ್ಮಜ! ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸಂಹೃತರಾದ ಅನೇಕ ಪಾಪಿಗಳಾದ ಮಾನವರು, ದೈವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ದೈವಮಂಚಿತರಾಗಿ ವಂಚನೆಯಿಂದಲೇ ಸುರದ್ವೇಷಗಳಾದ ದೈತ್ಯರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಹತನಾಗಿದ್ದರೂ (ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿದರು) ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ (ಪಾಪವಿಲ್ಲ). ಏಕೆಂದರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಂಗರಾಜನಾದ ಕರ್ಣನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆಗ ನೀನಿಗೆ ಬಾರದ ಅಧರ್ಮರಂಜೆಯು ಈಗ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು? ಆತ! ಈ ಪಾಪಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಸಂಹೃತನಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಲನೆಯು ಧರ್ಮವು. ಅದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಲನಾಗಿ, ಅದು ಕೃತ್ರಿಯರ ಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಲು ಭೀಮಸೇನನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಒಂದು(ತೊಡೆ)ಗಳನ್ನು ಬೀದಿಸಿ, ಸಂಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಭಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುವುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 'ತಪೋರುಮೇನಂ ಗದೋರುವೇಗಯಾ ಬಿಭೇಕ್ಷ್ಮೇ', ಭೀಮನು ಮೊದಲೇ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನೆಂದರೆ, ಭೀಮನು ಗದೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವೆನೆಂದು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಂಹಾರವು ಅಜ್ಞಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಹೇಗೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಬ್ಬಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಭೀಮನಿಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದವರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಅಪರಧವನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವರು. ಪ್ರಾಣಾಂತವಾಗಿರುವ ಅಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೊಂದು ಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣೆಯು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಜರಾಸಂಧನ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಬಲವುಳ್ಳ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ವಧಿಸಲು ಭೀಮನು ಸಮರ್ಥನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಹಾನಿಯಿಲ್ಲವೆನ್ನುವರು. ರುದ್ರದೇವರು ಸಹ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅವಧೃತ್ಯ(ಮತ್ಸ್ಯಾಪುರಂದ ಸಂಹೃತನಾಗಿದುವಂತವ) ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಅದರಿಂದಲೂ ಗದಾಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದಲೂ ದುರ್ಯೋಧನನು ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಸಮಾನನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನರಿತವರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರೂಪ ಅಪರಧವನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು.

'ಯೇ ಭೀಮಸ್ತಾಪ್ರಭಾವಾಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣನು, ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ "ಕಿಂಚಿದ್ವ್ಯಾಜೇನ ಸಂಯುತಃ!" ಎಂಬ ಮಾತು ಜನರಿಗೆ ಅಪರಧವನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಸಲೆಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಪ (ವ್ಯಾಜ)ವಿದೆಯೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಾಯಿತು. 'ಜರಾಸಂಧೋಪಮಃ' ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಾಗ ಅಧರ್ಮರಂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಹೇ ಧರ್ಮಸಂದೇಶ! ಈಗೇ

ರಂಕಿಸುವೆ? ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಭಸ್ಮ - ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಲಿಸ್ತದೂಪನಾದ್ದರಿಂದ ಜರಾಸಂಧನಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಧರ್ಮರಂಕಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು 'ಏವ ವರಾವಧೃತೇ' ಮುಂತಾಗಿ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಆದುದರಿಂದ ಭೀಮನಸಗಿದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಂಪಾರವು ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಕಲ ಜಗ-
ದೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಹೇಳಿದರೂ ಧರ್ಮರಾಜನ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಸಂಶಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ
ಬಿಟ್ಟನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಹೀಗೆಕೆ ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನೆಂದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು
ನಿರೂಪಿಸುವರು. ತನ್ನ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾದ ಅಸುರರ ಸಂಹಾರದಿಂದ ದೊರಕುವ ಪುಣ್ಯ
ಮತ್ತು ಧರ್ಮವು ಭೀಮಸೇನೋಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ, ಸರ್ವಸಮರ್ಥನೂ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ
ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವಾಸುದೇವನು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುದಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹಾಗೂ
ಅಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ದುರ್ಯೋಧನನಾದಿ ಪಾಪಿಗಳು ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಧರ್ಮ-
ರಾಯನು ತನ್ನ ಸಂಶಯದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ (ಸಂಶಯವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ) ಕೃಷ್ಣನು ಅವನನ್ನು
ಸಂದೇಹರಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಾಯುಪುತ್ರನಿಂದ, ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಹತನಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ
ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಕುರುಪತಿಯು ವೈಕೋದರನಿಂದ, ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸಂಯುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೌನಃ
ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲೆಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು.

ಇಂತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ದುರ್ಯೋಧನನು ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಹತನಾದನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಹಾಪಾಪಿಯಾದ
ದುರ್ಯೋಧನನು, ಕ್ರೋಧದಿಂದ, ಅದರವ ತುಟಿಗಳಿಂದ, "ಕೃಷ್ಣ ! ನೀನೇ ಪಾಂಡವರು ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನೆಸಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದ್ದೀಯೆ. ನೀನು ಪರಮಪಾಪಿಷ್ಠನು" ಎಂದು ನಂದಿಸಲು, ವಾಸುದೇವನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂಥ ಪಾಪಿಗಳು
ಬಿಂಡಿತವಾಗಿ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಪಪು ನೀನೇ ಮಾತ್ರ
ಸಲ್ಲವು. ಯಾರು ಪಾಪದಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತನಾದ, ಪಾಪಿಯಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದ, ಭೀಷ್ಮರೇ ಮೊದಲಾದ ಸಜ್ಜನರನ್ನು
ಸಂಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೂ ಪಾಂಡುಕುಮಾರರು
ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರು ಗುಣಾಧಿಕರು. ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವಿರುವುದರಿಂದ
ಶ್ರೇಷ್ಠಗುಣಾಧಿಕರಾದ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿದೆಯೆಂದು ಆದಾರು ತಾನೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ದುರ್ಯೋಧನ! ನೀನು
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಧಾರ್ಮಿಕನೂ, ಅತಿ ಪಾಪಿಯೂ ಆಗಿದ್ದೀಯೆ. ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾದ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಅಧರ್ಮದ
ದಾರಿಗಳಿಂದ ಸರ್ವದಾ ವಿಪ್ಲವೈಷ್ಣವ್ಯೋಪವೆಂಬ ಮಹಾಪಾಪಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಇಂತು ನೀನು ಸರ್ವದಾ
ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀನು ಪಾಪಭೂಮಿಯಷ್ಟವಾದ ಅಂಧತಮಸ್ಸನ್ನೇ ಪಡೆಯುವ (ಅಂಧ-
ತಮನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯೆ).

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಧವನು ಹೇಳಲು, ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾದ ಧಾರ್ಮರಾಷ್ಟ್ರನು ಪುನಃ ಇಂತುಸುಂದರನು -
"ಧರ್ಮಿಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಮಂಗಳಕರ ಮರಣ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ
ಬಿರೋಚಿತವಾದ ಸ್ವರ್ಗವು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ದೊರಕಿತು? ನನ್ನ ಸಮಾನರಾದ್ದರಿಂದ? ಬಿಂಡಿತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ
ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಅಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ದುಷ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ಕೇಳು, ನಾನು ಬಹುವಿಧವಾದ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು

ನರವೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಪಿ ಕೂಡ ತಟಾಕಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜನೋಪಕಾರಕವಾದ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತತ್ಸುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅವರ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಪಾದವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯುದ್ಧಾಭಿಮುಖನಾದ ನಾನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಎರವುರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿದೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಯಾವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ವರ್ಗಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆನು. ಕಪಟ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಪಾಂಡವರು ದುಃಖವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ, ಧರ್ಮರಹರಾದ, ವೀರ ಸಜ್ಜನ ರಹಿತವಾದ (ಸಜ್ಜನರಾರರೂ ಇಲ್ಲದ), ಕೇವಲ ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾಂಡವರು ಅನುಭವಿಸಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಂತು ಪುನಃ ಪುನಃ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮೇಲೆ ಆಗ ಪುಷ್ಪವೃಕ್ಷ-ಯಾಯಕ ಎಂದು ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅದರ ಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸುವರು- ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೂ ಪಾಂಡವರನ್ನೂ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನನು "ಸ್ವಂತೋತ್ತಮ" ಅಂದರೆ, "ರೋಭನಃ ಅಂತಃ ಸಾರೋ ಯೇವಾಂ ತೇ ಸ್ವಂತಾಃ ತೇಷು ಉತ್ತಮಃ" ಎಂಬ ವೃತ್ತಸ್ತಿಯಿಂದ ರೋಭನವಾದ ನಾರವೃಕ್ಷವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದರ್ಥ. ಧರ್ಮಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳಕರಮರಣ ಹೊಂದುವವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಸ್ವರ್ಗೋಚಿತ ಮರಣವೆಂತಾದೀತು? ಎಂದು ಭಾವ. ಇಂತಹ ಆ ಬುದ್ಧಿಯೇ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅಧಿಕವೂ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತವೂ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅವನು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕುಗವಃ ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡಬಾರದ ಈ ಪುಷ್ಪವೃಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಹೀಗೆಯೇ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಶಾಕ್ತರ್ಯ.

"ಭಗವನ್ನಿಂದಯಾ ವೇನೋ ದ್ವಿಷ್ಟನಮು ಪಾತಿತಃ | ನಿಂದಾಂ ಭಗವತಃ ಪೃಥ್ವಿನ್ ಯಾತ್ಯರ್ಥಃ ಸುಕೃತಾತ್ಚ್ಯುತಃ" ಎಂದು ಸ್ತುತಿಯು ಘೋಷಿಸುವುದು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅಸುರನಾದ ವೇನನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಬೀಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಯಾರು ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಂದೆಯನ್ನು ಅಲಿಸುವರು, ಅಂತಹವರು ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಚ್ಯುತರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವರು. ಆದರೆ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಬೀಳುವರು ಎಂದು ಮೇಲಿನ ಸ್ತುತಿಯ ಅರ್ಥವು. ಆದುದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರನಾಗಿರುವವನು ಅಮರರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಶತ್ರುವು. ಭಗವಂತನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲೆಂದೇ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ಪರಮವೈಷ್ಣವರಾದ ದೇವತೆಗಳು ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ದ್ವೈತರೋಡನ ಕೆಲವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿ ಹಾಗೂ ಯುಕ್ತವಿರುದ್ಧವಾದ ಕುಸುಮವೃಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಶೈವಮತ ಪ್ರವರ್ತಕರೂ, ಎಷ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ದ್ವೇಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರೂ ಆದ ಶಿರುಪಾಲ, ಜರಾಸಂಧ, ಕಂಸ, ನರಕಾಸುರ ಹಾಗೂ ದುಶ್ಶಾಸನ ಮುಂತಾದವರು ಮರಣ ಹೊಂದುವಾಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಪುಷ್ಪವೃಕ್ಷಿಯನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನು ಮರಣಹೊಂದುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಆದ ಕಾರಣ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಬೀಳಲೆಂದು ಪುಷ್ಪವೃಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆಂಬುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗದಿರಲು ಶಕ್ತವೇ? ಅವನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುವನು ಎಂದು ಶಾಕ್ತರ್ಯವು.

ಎರೇಷ ಎಚಾರ - ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ನಿಂದೆ, ವೈಷ್ಣವರ (ಧ್ವೇಷ) ನಿಂದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಪ್ರಶಂಸೆ ಇವು ಒಂದೊಂದೂ ಅಂಧತಮಸ್ಸಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಮೂರನ್ನೂ ಮಾಡಿದ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ದುಃಖವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದೇ?

ಆನಂತರ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ (ಕರ್ತುಂ ಅನ್ಯಥಾ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ತನಾದ) ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಪುರುಷೋತ್ತಮನು ತನ್ನ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರೂಪಿ ಹರಿಯು), ತನ್ನವರಾದ ಪಾಂಡವರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಆತ್ಮತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು - "ದುರ್ಯೋಧನ! ನೀನು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿರರ್ಥಕವೂ, ನಿಷ್ಫಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಫಲವು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಪ್ರಾಸನ, ಲಾಕ್ಷಾಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅತಿ ಹಿಂಸಕನಾದವನು ನೀನು. ಅರ್ಜುನನು ಕಳಿಂಗ, ಚಿತ್ರಸೇನನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮರೆತು ಸದ್ಗುಣಿಗಳಾದ ಪಾರ್ಥ, ವಿಮಲಾದಿ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದ ನಿನಗೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಧರ್ಮದಿಂದ ಫಲ ಬರುವುದಾದರೆ ಅಂಧಕಾರವೂ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಕರವಾಗಬೇಕಾದೀತು. " ಹೀಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಭೀಮಸೇನನು ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನೆಂದು ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದನು. ಇಂತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಚನಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರ ಮನೋಗತವು ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಪಾಪಿಷ್ಠನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಭೀಮನಿಂದ ಧರ್ಮಗುತಿಯಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಸುಜನರು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾದರು. ದೇವತೆಗಳಿಗಿದ್ದ ಕುಸುಮವೃಷ್ಣಿಯಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನು ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಾಪಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಛಾವಿಸಿ ಅವನ ಮರಣವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಯೋಜಿತನಾದನು. ಧಾರ್ಮಿಕ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೇಸೇಹದಿಂದ ಆಫ್ರತ್ಯಾಮ, ಸಂಜಯ, ಬಲಭದ್ರಾದಿಗಳು, ಭೀಮನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವು ಪಾಪಯುಕ್ತವೂ ಅಧರ್ಮವೆಂದೇ ಹೇಳಿದರು.

ಜಯಶೀಲನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅತಿ ಹರುಷದಿಂದ ಜಯಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಡವ, ಪಾಂಚಾಲರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರುದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ಪಾಂಡವ ಪಾಂಚಾಲಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂಜಿತನಾಗಿ, ಮಂದಹಾಸ ಮುಖಾರಮಂದರಂಜಿತನಾಗಿ ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು.

ಆ ತುರುವಾಯ ಸಂಜಯನಿಂದ, ಪುತ್ರನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪತನವಿಚಾರವನ್ನಿಂತು ಅತಿ ದುಃಖಿತನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಲಿಟ್ಟಿದ ಯುಯುತ್ಸುವು (ಇವನು ವೈಶ್ಯ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಗನು) ಶ್ರೀಮಾರ್ಥವ, ಧರ್ಮಜರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಂತೆ ವಧಾಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವನನ್ನೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನು 'ರಾಜನ್', ಎೞಿ ಬರಹದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಜರುಗುವುದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಮೃತರಾಗುವರು. ಕೆಲವರು ತಂದೆಯ ಮರಣಾನಂತರ ಸಾಯುವರು' ಮುಂತಾದ ಸಮಯೋಚಿತ ಲೋಕೀಕೃಷ್ಣಾಂತಗಳಿಂದ, ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ ವಚನಗಳಿಂದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಪುನಃ ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಕಲಿಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ ದೃಷ್ಟದ್ವಮ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನ ಸಾತ್ವಿಕಿಗಳೊಡನೆ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೌರವರ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೃತವರ್ಮ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಕಂಡನು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಾಪು ಒಹುರೋಚನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ನಾಯಿ ನರಿಗಳೂ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಟೀಕೆ ಮುರಿತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನ ದೇಹದ ಖಂಡ-ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ದಯನೀಯ ದೃಶ್ಯವೆದು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅತೀಯ ದುಃಖಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾ, 'ರಾಜನ್! ನಿನಗೆ

ನಾನೀಗ ಯಾವ ಹಿತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳು' ಎನಲು ದುರ್ಯೋಧನನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಧೂಳಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ 'ಗುರುಪುತ್ರ, ನೀನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡು' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಧೂಳಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಮಾಡಿದ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಪಾಂಡವರನ್ನೂ, ಅವರ ಸಂತಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟದರಸಿಯಾದ ಭಾನುಮತಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಆ ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಸಂತತಿಯವರೇ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದು ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರ ಭಾವವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ದುರ್ಯೋಧನನಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು 'ರಾಜೇಂದ್ರ, ಬಿಂಡಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಮನೋಭಲಾಪೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು, ಕೃಪ-ಕೃತವರ್ಮರೊಡನೆ ರಥಾರೋಹರಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಂಹಾರವನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಗೊಬೆಯು ನೈಗೋದ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಕೃಪ-ಕೃತವರ್ಮರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ 'ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಗೊಬೆಯು ಸಾವಿರಾರು ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು, ಅವರ ವಂಶೀಕರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಕೃಪ-ಕೃತವರ್ಮರು ಬೇಡವೆಂದು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೊರಟನು. ಆಗ ಕೃಪ-ಕೃತವರ್ಮರೂ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಪಾಂಡವರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೋಟಿರೂಪಗಳನ್ನೇ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಅವಿಷ್ಣನಾದ ಅತಿಶ್ರೂರರೂಪವುಳ್ಳ ತನ್ನ ಶರೀರರೂಪಿಯಾದ ರುದ್ರ-ದೇವನನ್ನು ಕಂಡನು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಆಗ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಣನಾದನು. ಶಿಬಿರದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸದಾಶಿವನೆಂಬ ರುದ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅಥವಾ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೊಡನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಸಕಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನೂ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟನು. ಅದು ಸರಿ. ರುದ್ರನು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದವನೇ ಆದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೊಡನೆ ಏಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು? ಎಂದರೆ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಇಂತು ನಿರೂಪಿಸುವರು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ವಿತ-ಶಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ರುದ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಭೂತನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ತನ್ನನೇ ಪಶುವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮೌನಸಿಕ್ (ಧ್ಯಾನವೆಂಬ) ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಸ್ವಾವತಾರಭೂತ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಿಟ್ಟು, ಮೂಲರೂಪದ ರುದ್ರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ 'ಸ್ವಾತಮಾ' ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 'ಮನಾ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತ ತನು ವಿಸ್ತಾರೇ' ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ 'ತೃನಾ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ವಿಸ್ತೃತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನೇ ಉಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಪದದಿಂದ ಜೀವನೂ ಉಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತೂ 'ಆತ್ಮ ಹರೇ' 'ತೃಹರೆ'ರು ಎನಿಸುವರು. ತಾನು ಮರಣಹೊಂದುವಾಗ "ಆಯಂ ಮದ್ವೇಹಃ ವಿಷ್ಣವೇ ಸ್ವಾಹಾ" ಎಂದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ 'ಈ ದೇಹವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ದೇಹವು ನಿನಗೆ ಭಕ್ಷಣಾರ್ಹವಾಗುವುದು' ಎಂದು ನೆನೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದೇ ಮೌನಸಯಜ್ಞವು ಮತ್ತು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾರುನುಪರಿಸಿದರೂ ನಿನಗೆ ಪರುಗಳನ್ನಾಗಿ (ಬಲಿಯನ್ನಾಗಿ), ಅಂದರೆ 'ನಿಖಿಲ ದೇಹಾ ಅಪಿ ವಿಷ್ಣವೇ ಸ್ವಾಹಾ' ಎಂದು 'ನಾನು ಸಕಲರ ದೇಹಗಳನ್ನೂ ಬಲಿಪರುಗಳನ್ನಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು, ಆಗ ನಿನಗೆ ಭಕ್ಷಣಾರ್ಹರಾಗುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ! ಇಂತಹ

ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಿನಗೇ ವಿಷ್ಣು ಮಾಡಬೇಡ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸ್ತಬ್ಧನೊಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರ ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಆಗ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ, ರುದ್ರನು ತಾನು ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲೇಕೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನುಗ್ಗಿದನು? ಈಗ ಮತ್ತೇಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು? - ಎಂದರೆ ರುದ್ರದೇವನು "ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ! ಪರಮಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿನಾದ, ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ನಾನು ಈವರೆಗೆ ವಿಶೇಷಪಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಶಿಬಿರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಈಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೃಷದ್ವಜನಾದ ರುದ್ರನು ಸಕಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತರ್ಧಾನಾದನು. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಕೃಷ್ಣ-ಕೃತರ್ಮರನ್ನು ಕುರಿತು 'ನಾನಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಆಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನಿಂದ ಪಾರಾಗಿ, ಭಯಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದರೆ ನೀವು ಅವರಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಪರಮೃತ್ಯುವಿನಂತೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕನು.

ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಿಧ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ತಲೆದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ರೌದ್ರಾವತಾರನಾಗಿ ಬಂದ ಗುರುಪುತ್ರನನ್ನು ಕಂಡು 'ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ನೀನು ವೀರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಪಾಣಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಸಂಹರಿಸು. ಹಾಗೆ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹತರಾದವರಿಗೆ ವೀರಸ್ವರ್ಗವು ಲಭಿಸುವುದು. ನನಗೂ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ದೊರೆಯಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅತಿ ಕೋಪವನ್ನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು, 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ನೀನು ಮಹಾಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ನಿನ್ನಂಥವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ. ನಿನ್ನಂಥ ಪಾಪಿಗಳು ಧರ್ಮಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಧಾರ್ಹರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ತನ್ನ ಮರಣವು ನಿಶ್ಚಿತವೆಂದರಿತು ಮೌನವಹಿಸಿ ನಿಂತನು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಈಗ ತಾನು ಪಡೆಯಲಿರುವ ಮರಣವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಭಾವ. ಏಕೆಂದರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಮೃತರಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಕಾಲನಾದ ಮೃತ್ಯುವು ತನ್ನನು ಸೆಳೆದು ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ಅವನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಅವನದೆಯು ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅವನ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಮೌರ್ವಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಂಥನ ಮಾಡಿ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಒಳಗೆ ಮೃತನಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಅಗ್ನಿಯ ಅವತಾರನಾದ ತನ್ನ ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು.

ಅನಂತರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಶಿಖಂಡಿ, ಯುಧಾಮನ್ಯು, ಉತ್ತಮೌಜಸ, ಜನಮೇಜಯರೆಂಬ, ಪಾಂಡುರಾಜನ ಸ್ವಾಲ್ಪರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪುತ್ರರತ್ತ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹೋದನು. ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ದ್ರೌಪದಿಯು ಸುತರನ್ನು ಬಿಡ್ಡದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಕಾಶೀರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಭೀಮಸೇನನ ಮಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಳಿದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸುತರನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆ ಸಂಹಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವನು ಭೀಮಪುತ್ರನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭೂತನಾದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭೀಮಕುಮಾರನು ರವಣಶ್ವಾತ ಅಂದರೆ ರುದ್ರರಕ್ಷಿತನೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದನು. ಮತ್ತು ಅವನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಒಂದೆ ಕಾಶೀರಾಜನು ತನ್ನ ದೌಹಿತೃನು (ಕಾಳಿಯ ಮಗನು) ಅವಧ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂದು ರಂಕರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ರುದ್ರನು ಕಾಳಿಯ ಮಗ(ಭೀಮಪುತ್ರ)ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅದು ಸರಿ, ಆ ರವಣಶ್ವಾತನು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಎಂದರೆ, ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯು (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು) ಅರ್ಜುನನ ಸುತನಾದ, ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮಗನಾದ

ಪರೀಕ್ಷಿದ್ವಾಜನೇ ಕುರುಸಾಮ್ಯಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ, ಅದನ್ನು ಅರಿವಿದ್ದ ರುದ್ರ-
ದೇವನು, ಶರ್ವತ್ಯಾತನು ಭೂಮಿಗೆ ಪುನಃ ಬರದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಸಕಲ ಪಾಂಡವಸಂತಾನವನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನಷ್ಟೆ? ಭೀಮಪುತ್ರನಾದ ಶರ್ವತ್ಯಾತನೂ ಪಾಂಡವನೇ ಆದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಏಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವು ಕೊಬ್ಬಲಿಲ್ಲ? ಎಂದರೆ ರುದ್ರನೇ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ರುದ್ರ ರಕ್ಷಿತನಾದ ಶರ್ವತ್ಯಾತನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಶಿರವೆಂಬ ಅಸ್ತ್ರವು ಸಂಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಚೇಕಿತಾನಾದಿ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರೂರನಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಸಕಲರನ್ನು ಕೊಬ್ಬುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಕೃಪ - ಕೃತವರ್ಮರು ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೃತ-
ರಾದರೂ ದೈವಯೋಗದಿಂದ ಒರ್ವ ಸೂತನು (ಸಾರಥಿಯು) ಮಾತ್ರ ಬದುಕುಳಿದನು. ಅವನಂತು ಬದುಕುಳಿದನೆಂದರೆ ಕೃತವರ್ಮನು ಬಿಡ್ಡ ಪ್ರಹಾರಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಆ ಬಿಡ್ಡದ ಹೊಡೆತವು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟನು. ಅಲ್ಲಿ ಬಹು ಕೆತ್ತಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೃತವರ್ಮನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಜೀವಂತನಾಗಿ ಉಳಿದನು.

ಕೃತವರ್ಮನು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬದುಕಿದ ಆ ಸೂತನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಾ ಉಪಪ್ಪಾವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಅನಾಹುತ, ಕೆಗ್ಗೊಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದನು. ತನ್ನ ಪುತ್ರರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತೆ ರಥಿಕರಾದಿಯಾಗಿ ಸರ್ವರೂ ಮೃತರಾದ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಅತಿದುಃಖಿತನಾದ ದ್ರೌಪದಿಯು ಕೌರವರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೀಮಸೇನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ವೃಕೋದರನಿಗೆ ದುಃಖವಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು. ಅದರಿಂದ ಅತಿ ಕ್ರೂರನಾದ ಭೀಮನು ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಧಾವಿಸಿದನು. ಭೀಮನು ಕುಪಿತನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರದತ್ತ ಬರುವ ಕಾಲದ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪುತ್ರನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅತಿಹರ್ಷಿತನಾಗಿ ಕೃಪ ಕೃತವರ್ಮರೊಡನೆ ಮರಣಾಸ್ಪನ್ನನಾಗಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ವಕೆ ಬಂದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಪುತ್ರರ ಶಿರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತಾನು ಗೈದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಅವನ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ ಕುರುಪತಿಯು ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾಗಿ, 'ಗುರುಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ! ಭಲೇ ಭಲೇ! ಉತ್ತಮಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀಯೇ. ಈಗ ನನಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದನು. ಕಲಿಸ್ವರೂಪಿಯೂ ಕಪಟಿಯೂ ಅದ ದುರುಳ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಅಂಧಾತಮಸ್ಸಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಆ ತರುವಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಭಯದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚದುರಿಹೋದರು.

ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೊರಟ ಆ ಮೂವರಲ್ಲಿ, ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯಾರೂ ಸಹಾಯಕರಿಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಮಸೇನನು ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಅವನಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದನು. ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿರುವ ರಥದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪಲಾಯನಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಭೀಮನು ತನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೋಪಯುಕ್ತನಾಗಿ ಆ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನು ತಾನೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿಂತು ಭೀಮನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಪರಾಜಿತನಾದನು. ಅದರಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡದೆ ಭೀಮಾದಿಗಳ ನಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡನು.

ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜ, ಅರ್ಜುನರಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಂದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತದ ಅಮೋಘತ್ವ, ಭೀಮಸೇನನ ಅವಧ್ಯತ್ವಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತವು ಭೀಮನನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಡೈರ್ಫವಾಗುವಂತೆಗೆ ಮಾಡಿದನು? ಎಂದರೆ ಭೀಮನು ಅವಧ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತವೂ ಅಮೋಘವಾದುದು, ಅವರ ಎದುರಲ್ಲದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಭೀಮನ ಅವಧ್ಯತ್ವ, ಅಸ್ತದ ಅಮೋಘತ್ವವು ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಭೀಮ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಗಳ ಅವಧ್ಯತ್ವ ಅಮೋಘತ್ವವೇ? ಎಂದರೆ ಭೀಮನ ಅವಧ್ಯತ್ವವೂ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತದ ಅಮೋಘತ್ವವೂ (ಅವರಡೂ) ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಭೀಮನೂ ಅವಧ್ಯನು, ಅಸ್ತವೂ ಅಮೋಘವೇ. ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಿಂದಲೂ ಭೀಮನ ಅವಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತವು ಭೀಮಾತ್ಮಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೀಮನು ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಪದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆತೇ ಆ ಅಸ್ತಕ್ಕೆ ಭೀಮನೇ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಆದಂತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಆ ಅಸ್ತವು ಭೀಮಾಭಿಮನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತವು ಗಾಯತ್ರೀಮಂತ್ರಾತ್ಮಕವಾದುದು. ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ದೇವತೆಯು (ಧ್ವಾನಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದೇವತೆಯು). ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವನಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನೇ ಆ ಮಂತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ದೇವತೆಯೇ ಹೊರತು, ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಭಾವೀ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಭೀಮನನ್ನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವತಾಕವಾದ ಅಸ್ತವು ಏನೂ ಮಾಡದ್ದರಿಂದ ಭೀಮನ ಅವಧ್ಯತ್ವವು ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಭಾವ.

ಹಿಂದೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಪಾಂಡವರ ವಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡಲು ತನಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು 'ನಿನ್ನ ಚಕ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಕೊಡು' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದನು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದ ಅಂತರಂಗವೇನೆಂದರೆ ಪಾಂಡವ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅವನ ವಂಶಿಕರಿಗೆ ಭೂಮಂಡಲಾದಿವತ್ಸವಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದನು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ನನ್ನ ಚಕ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಅವಿವೇಕಿಯು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಇಂಥ ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಸಂತತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಫಲ್ಗುಣನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತವು ಶಾಂತವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ತಾನೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಹಾಗೆ ಅಸ್ತ ಪ್ರಯೋಗಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥನು 'ಗುರುಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಭೂತ(ಪ್ರಾಣಿ)ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮಗೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಲೆಂದು' ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಸ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಪ್ರಕೃತ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಇನ್ನೂ ನಾಶವೇ ಆಗಿರದವಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಅವನಿಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಏಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು? ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಸ್ತಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವವರ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ಆಗ ಆ ಅಸ್ತವು ಯಾರು ಆ ಅಸ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೋ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಹರಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಪುತ್ರನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಅದು ಸಂಹರಿಸದಿರಲೆಂದು 'ಸ್ವಪ್ನಸ್ತು ದ್ರೋಣಪುತ್ರಾಯ - ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ-ಮಂಗಳವಾಗಲಿ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಧನಂಜಯನು ಆ ಅಸ್ತವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನೆಂದು ಆ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದು ಸರಿ. ಸಮಸ್ತ ಭೂತ(ಪ್ರಾಣಿ)ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ (ನಮಗೆ) ಕ್ಷೇಮವಾಗಲಿ ಎಂದೇಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು? ಎಂದರೆ ಆ ಎರಡೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತಗಳ ತಿಕ್ಕಾಟದಿಂದ ಸಮಸ್ತರ (ಪ್ರಾಣಿಗಳ) ನಾಶವಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ತಮಗೂ ಸ್ವಸ್ತಿಯುಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನೆಂದು ಭಾವ. ಇಂತು ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರೂ ಆ ಎರಡೂ ಅನ್ವಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಾಶವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಮಾಡಲು ನಿಸ್ಸಮ ಶಕ್ತರಾದ ಸತ್ಯವತೀ ಪುತ್ರರಾದ ಪರಮರಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಆ ಅನ್ವಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಯೋಗ - ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅವರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತರು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಯಃ ಅವರಾದರೂ ಅಪತ್ಯಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ! ಲೋಕೋಪದ್ರವ ಕಾರಕವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾರು ತಾನೇ ಮಾಡಿಯಾರು? ಹೀಗಿರಲು 'ಅರ್ಜುನ ನೀವೇಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ?' ಎಂದು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಆಗ ಅರ್ಜುನನು 'ಭಗವಾನ್ ನಾನು ಅಪತ್ಯಾಲವೆಂದು ಬಗೆದು ಸರ್ವರ ಶಾಂತಿಗಾಗಿಯೇ (ಅಂದರೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರದ್ವಯವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಕಲರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಲೇಂದೇ) ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೂ ಅದರಂತೆ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದನು. ಆಗ ಬಾದರಾಯಣರು 'ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರ (ನಿವಾರಣ)ಮಾಡಿರಿ' ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಆಗ ಇಂದ್ರಸುತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ತಾನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ತಾನು ಬಿಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಲು ತಿಳಿಯದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತನು. ಆಗ ಗುರುಪುತ್ರನ ಬಗೆಗೆ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಇಂತು ನುಡಿದನು - "ಪಾಂಡುಕುಮಾರನಾದ ಗಾಂಡೀವಿಯು (ಅರ್ಜುನನು) ಕ್ಷಾತ್ರತೇಜೋ ವಿಭೂಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕುಮಾರಾವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೂ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಪುತ್ರ ನಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾರ್ಥನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರಿಂದಾಗಿ ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಲು ಅಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನ ವಚನವನ್ನಾಸಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿ 'ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ! ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು (ಉಪಸಂಹರಿಸಲು) ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವ ನೀನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಭೀಮನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಿದ್ದೀಯ. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ರಾಜಸುಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೊ, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಆಗಿರುವ ಮಣಿ(ರತ್ನ)ಯನ್ನು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಕೊಡು. ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಈ ಅಸ್ತ್ರದ ಭಯವಿಲ್ಲದಂತೆ, ಕೇದಾರದಂತೆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಚನದಿಂದಲೇ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೋ' ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಜರಾಮರಣವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ, ಸಕಲವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ, ಹಸಿವೂ ನೀರಡಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ, ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಅಪೂರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾದ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಮಣಿಯನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ನೀಡಿದನು ಮತ್ತು 'ಈ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಈಗ ಪಂಡಿತರಾದವಂ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದರು. ಮತ್ತಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ' ಎಂದನು. ಆಗ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು 'ವಶ್ಚ ಅರ್ಜುನ! ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಬಿಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ನೀನೇ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡು' ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಉಪಸಂಹರಿಸಿದನು.

ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು "ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ! ಈಗ ಪಾಂಡವರ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಆ ಗರ್ಭಸ್ತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗುವಂತೆ, ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು

ನಿವಾರಿಸು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಗೌತಮಿಯು (ಅರ್ಹತಾಮನು), 'ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಸೋದರಳಿಯನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸಂತಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ. ನಾನು ಆ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತಾನದ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಸ್ತವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಪುನಃ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. 'ಗುರುಪುತ್ರ! ನೀನು ಸಂತಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಸ್ತವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ. ಮೃತನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆ ಅಸ್ತವನ್ನು ಬಿಡು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಂಹೃತವಾದ ಗರ್ಭವನ್ನು ನಾನು ಪುನಃ ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ." ಕೃಷ್ಣನು ನುಡಿದ ಕೇಳಿ ಅರ್ಹತಾಮನು ಹುಡುಕಿದ 'ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಸ್ತವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದೆನಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಗೊಂಡವನಂತೆ (ಅರ್ಹತಾಮನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಗೊಂಡ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, 'ಎಲವೋ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಅರ್ಹತಾಮಾ! ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೋಡು. ನಿನಗೆ ಶಕ್ತವಾದುದನ್ನು ಮಾಡು. ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಸಂತಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲೆತ್ತಿಸುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ನಾನು ವೃಥಾಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪಾಂಡವರ ಸಂತತಿಯು ಒಂದು ಸಹಸ್ರವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನಾಳುತ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು. ನನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾದ ಸಂತಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಯಾರೂ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ರಕ್ಷರಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ, ಅರ್ಜುನನ ಈ ಸಂತಾನವನ್ನು ನೀನೇಕೆ ನಾಶಪಡಿಸಬಯಸುತ್ತೀಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆನು. ನೀನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲದ ಮತ್ತೆ ಆ ದುಷ್ಟ ದುರ್ಯೋಧನನ (ನನ್ನಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದು) ಸಂತಾನ ತಂತುವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ದುಷ್ಕರವು. ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ವಾಂಛಿತವು, ಆ ಯತ್ನವೂ ವಿಫಲವಾಗುವುದು. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗಿ, ದುಷ್ಟಮಾರ್ಚಾರಣರತನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸುವವನ ಇಚ್ಛೆಯು ಅದಂತು ನಿಷ್ಫಲವೋ, ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯು ವೃಥಾಪೂ, ನಿಷ್ಫಲವೂ ಆಗುವುದು. ಅದೇ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಗೋಚರವಾದ ಈ ಭೂಭಾಗವು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ನಿನಗೆ ದೊರಕಲಾರದು. ಎಲವೋ ಮೂರ್ಖ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಾಂಡವರ ಸಂತತಿಯವರು ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀನು ದುರ್ಗಂಧಯುಕ್ತನಾಗಿ, ಪೂರ್ವೋರ್ಗರೀರವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಸರ್ವದಾ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಬಲನಾಗಿ, ಕೆಳಿಗಳಂತೆ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆಡತಾಕುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವವನಾಗುತ್ತೀಯೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ-ದೇವರೂ ಕೃಷ್ಣಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀಹರಿಯರೂಪದ್ವಯರಾದ ಯಾದವಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಹತಾಮನು, ಸತ್ಯವತೀ ಹೃದಯನಂದರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೀಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. "ಭಗವನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾರವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ (ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ) ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಗಮವಾಗುವಂತಾಗಲಿ. ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಗಮ(ಮಿಲನ)ವು ನಿಮ್ಮೊಡನಾಗಲಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವು ಬರದಿರಲಿ, ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಲಿ" ಎಂದು ವ್ಯಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರು ತಥಾಸ್ತು ಎಂದರು. ಆಗ ಅರ್ಹತಾಮನು ಶ್ರೀವೇದ-ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತಾನು ಒಂದೆ ಕಂಡ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ತೆರಳಿದನು. ಅರ್ಹತಾಮನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡನೆಂಬುದನ್ನೀಗ ವಿವರಿಸುವರು.

ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಂಡ ಬಗೆ ಇಂತಿತ್ತು - ತಾನು (ಅರ್ಹತಾಮನು) ದ್ರೌಪದಿಯ ಸುತರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ವಧಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಅದರಂತೆ ಬಂಧಿಸಿ ಶಿರಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ದ್ರೌಪದಿಯು ಇವನು ಗುರುಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಾರದೆಂದು

ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು 'ದ್ರೌಪದಿ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಇವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಇವನು ಮಿಂಡಿತ ವರ್ಧಾಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪಣ್ಣೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಶಿರೋಭೂಷಣವಾಗಿದ್ದ ಅಪೂರ್ವರತ್ನವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ದು - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ತಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವಿಚಾರಗಳು ಈಗ ಸತ್ಯವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಶತ್ರುಜ್ವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು, ಶ್ರೀಹರಿನಾರಾಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದಂತೆ ದುರ್ಗಂಧಭೂಯಿಷ್ಯವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನಾಗಿ ವ್ರಣ(ಬಾಧೆಯು)ವ್ಯಸನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಟು ಹೋದನೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಮುಂದೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಾಪದಂತೆ ಒಂದು ಸಹಸ್ರವರ್ಷಾ ನಂತರ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ವಹಿಸಿ ದ್ವಾಪರೋತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವೇದಗಳನ್ನೂ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವನು. ವೇದವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುನಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಯುತನಿಷ್ಠನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿವಾಡ್ಯನಿಂದ, ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಏಕೀಭಾವ(ಏಕ್ಯ)ವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರೂ ಸಹ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೇರಿ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ (ಕ್ಷೇಮಕಾಂತ ರಾಜನವರೆಗೆ) ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯನಾಗುವನು. ಅರ್ಥಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಾರರಂತರಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವನು. ಪುನಃ ಪಾಂಡವರ ವಂಶವು ನಷ್ಟವಾದ ತರುವಾಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯನಿಗರ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ, ಸೋದರಳಯನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಸಹಿತನಾಗಿ ತಾನೂ ಸಹ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಸರಿ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಕೃಪರ ಭಾವ ಜೀವನಾದಿಗಳು ತಿಳಿದಂತಾಯಿತು. ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಕೃತವರ್ಮನೇನಾದನು? ಎಂದರೆ ಆ ಕೃತವರ್ಮನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವನ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದು ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳವಾದ ದ್ವಾರಕಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇತರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ಭೀಮಸೇನನು ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಮತ್ತು ಪುತ್ರರೋಕೆಯುಕ್ತಳಾದ ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದನು. ದ್ರೌಪದಿಯು ತನ್ನ ಸುತರ ವಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಳಾದಳು. ಮತ್ತು ಭೀಮಸೇನನು ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಣಿಯನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಳು. ದ್ರೌಪದಿಯು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಆ ರತ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನು ಈಗ ಹೇಳುವರು. ತನಗೆ ರಾಜಾರ್ಹವಾದ ಆ ದಿವ್ಯ ಮಣಿಯನ್ನು ಭೀಮನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಲೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜನು ಭೀಮನು ಸ್ವೀಕೃತಪಡಿಸಿದನೆಂದ ಮಣಿಯನ್ನು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ಯಾರೂ ರಂಕಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪತಿಯ ಓತದಲ್ಲಿ ರತಳಾದ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯು, ಆ ಮಣಿಯು ರಾಜಾರ್ಹವಾದುದರಿಂದ ಅದು ಮಹಾರಾಜನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಲ್ಲಿರುವುದೇ ಯುಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿ (ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ) ಧರಿಸಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದನು.

ಅನಂತರ ವೇದೇಶ್ವರರಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯನರು ಹಾಗೂ ಯಾದವಪ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸಮೇತರಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಭಾರ್ಯೆಯರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ (ಅಂದರೆ ಅಂತರಂಗ)ದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಯಾದಾನಿ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದಳು, ಭಾಗವತಾಗ್ರೇಸರನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮ-ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಪರೋಕ್ಷವನ್ನು - ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರೆಂದು ಭಾವ.

ಆಗ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಕುಮಾರನೂ, ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೂ ಆದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ವಂದಿಸಹತ್ತಿದರು. ಮೊದಲು ಧರ್ಮರಾಜನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು. ಆ ತರುವಾಯ ಭೀಮಸೇನನು ವಂದಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವನ ಭುಜವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಭೀಮಸೇನನ ಉಕ್ಕಿನಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜಾ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮುಂದೆ ಇಡಿಸಿದನು. ಆ ಕೆಬ್ಬಣದ ಭೀಮನ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು? ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ಭೀಮನನ್ನು ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಲು ಗದಾವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲೆಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಿ ತನ ಗದಾಭ್ಯಾಸ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ಬಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಅದನ್ನು ತರಿಸಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮುಂದೆ ಇಡಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಭೀಮಸೇನನೇ ನಿಂತಿರುವನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತನ್ನ ಕುಮಾರನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಭೀಮನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ತಬ್ಬಿಹಿಡಿದು, ಪುಡಿಪುಡಿಮಾಡಿ 'ಹಾಹಾ ಭೀಮ ನೀನು ಸತ್ತೆಯಾ?' ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟನು.

ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ "ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ! ಭೀಮಸೇನನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ಏಕೆ? ದೇವತೆಗಳು, ದೈತ್ಯರು ಹೀಗೆ ಯಾರೂ ಭೀಮನನ್ನು ಸಾಯಿಸಲು ಶಕ್ತರಲ್ಲ. ಹೇ ರಾಜನಾ! ಈಗಲೀಗ ನಿನ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಎಲವೋ ರಾಜ! ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೂ, ಈಗಲೂ ನಿನ್ನ ಪಾಪಬುದ್ಧಿಯು ಹೋಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮರೈಕರ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮುಂದುವರೆದು ಶ್ರೀಅಚ್ಯುತನು, "ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ! ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿದೋಷದಿಂದ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಆತ್ಮತೆ ಅಧಾರ್ಮಿಕರೂ, ಪಾಪಿಗಳೂ ಆದ ಪುತ್ರರ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಅತಿಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿದ. ಈಗ ನೀನು ಪುತ್ರರ ವಶವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗಲಾದರೂ ಭೀಮಸೇನನ ಮೇಲಿನ ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಡು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆನಂತರ ಭೀಮಸೇನ, ಅನುಜರಾದ ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ರಾಂತನಾಗಿ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಕರೆದು ಆದರಿಸಿದನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವೃಕೋದರನನ್ನು ತಡೆದು ಭೀಮನ ಉಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನೇಕೆ ಇಡಿಸಿದ? ಎಂದರೆ ಭೀಮನು ವಶ್ಯಕತೆ ಧೃಡವಾದ ಹಸ್ತವಾದಾದಿ ಭಂಗವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂದರೆ ಯದೃಘ ಅವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಭುಜಪವಜರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಅವನಿಗೇನೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ದುಷ್ಪಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರ್ವಗೂ ವಿಧಿತವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಯೇ ಭೀಮನ ಉಕ್ಕಿನಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮುಂದಿರಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಭೀಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೆಂದು, ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯೇ ಭೀಮನೆಂದು ನಂಬಿ ತನ್ನ ಬಲಾಢ್ಯ-ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ (ಅದುಮಿ ಹಿಡಿದು) ಅದನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಭೀಮನು ಮೃತನಾದನೆಂದು ಬಗೆದನು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ದುಷ್ಪಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತಾಯಿತೆಂದು ಭಾವ. ಆಗ ಭೀಮನ ಮೇಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವನು ಭೀಮಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು.

ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು "ನಾನು ಕುಲಗಾರಕನು. ಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿದ್ದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ಕೋಪದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ ರೋಭನವಾದ ಪಾದಾಂಗುಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಆಗ ಅವಳ ಕ್ರೋಧಾದ್ವಾದಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾದ ಸಮಗಳು (ಉಗುರುಗಳು) ದಗ್ಧವಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನು 'ಕುನಯ'ನಾದನು.

ಅನಂತರ ತನಗೆ ವಂದಿಸಿದ ಭೀಮನನ್ನು ಕುರಿತು, 'ಭೀಮ! ಅಧರ್ಮದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದೆ?' ಎಂಬ ಭೀಮನು ಅವಳ ಕೋಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಅವಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, 'ಪ್ರಾಣಾಪತ್ಯಾದಿ ಹರ್ದೈಷಿಗಳಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರೂ ಅದು ಪಾಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರೂ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಮೃತನಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಲವಂತನಾದ ಭೀಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪತ್ಯ ಸಂದೇಹವೆಲ್ಲಿಯದು? ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳುವರು. 'ಅಮ್ಮ! ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪತ್ಯ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿದ ಭೀಮನೇನನು ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು - "ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ನನಗೆ ಅಧರ್ಮವೆಲ್ಲಿ? ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೀವನವು ನಾಶವಾದಂತೆ!" ಹರ್ದೈಷಿಗಳಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ರುದ್ರಧರ್ಮದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಭೀಮನು 'ಶತ್ರುಸಂಹಾರವು ಪಾಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು 'ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಭಿಯ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಂತೆ, ಪಾಪಗಳಾದ ಹರ್ದೈಷಿಗಳ ಸಂಹಾರವು ಪಾಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ನಿಕ್ಕತ್ಯಾ ನಿಕ್ಕತಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಕಪಟಿಗಳಾದ, ಸಂಹಾರಯೋಗ್ಯರಾದ ಅಸುರರನ್ನು "ನಿಕ್ಕತ್ಯಾ ನಿಕ್ಕತಿಂ ಹಸ್ತಾನಿಕ್ಕತ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕಾನ್" ಎಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪೈಂಗಿರತಿಯು ಹೇಳುವುದು. ಇದು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಗಾಂಧಾರಿಯು "ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುರಾಸನನ ರಕ್ತಪಾನ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಪವಲ್ಲವೇ?" ಎಂದಾಗ, ಭೀಮನು "ನಾನು ಸರರಕ್ತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ! ನಿನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ತವು ನನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ರಕ್ತಪಾನ ಮಾಡಿದವನಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿದವನಷ್ಟೇ?" ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿ "ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಭಯಗೊಳಿಸಲು ರಕ್ತಪಾನ ಮಾಡಿದವನಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ರಕ್ತಪಾನ ಮಾಡುವನೆಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಲನ ರೂಪವಾದ ರಕ್ತಪಾನ ಕಾರ್ಯವು ಧರ್ಮವಾದದ್ದೇ ಆಗಿದೆ." ದುಷ್ಕರನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದೇ ವಿನಃ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಕುರಿತು ಅಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವವು. ಭೀಮನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಗಾಂಧಾರಿಯು "ಭೀಮನೇ! ಜಾತ್ಯಂಧನಾದ ನನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ನಾನಾಗಿ ನೇತ್ರಬಂಧನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಧನಾದ ನಾನು, ಹೀಗೆ ಕುರುಡರಾದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ನೀನು ನಮಗೆ ಉರುಗೋಲಾಗಬೇಕಾದ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನನ್ನೂ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ" ಎಂದಾಕ್ಷೇಪಿಸಲು, ಭೀಮನು "ಅಮ್ಮಾ ನಾನು ಪಾಪಿಷ್ಠರಾದ ವಧಾರ್ಥರಾದವೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿದನು" ಎಂದಾಗ, ಗಾಂಧಾರಿಯು ಮತ್ತೆ "ಭೀಮ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಪಾರಾಧ ಮಾಡದವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು. ಆಗ ಭೀಮನು "ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದುರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದೂತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಬಂಧಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ಇದರಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನನ್ನು ನಿನ್ನಿಬ್ಬ ಪುತ್ರರೂ ಪುನಃ ಪುನಃ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿ, ದುರ್ಯೋಧನನೊಡನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಅದರಿಂದ ಅಪಾರಾಧ ಮಾಡದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ! ದುಷ್ಕರಾದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಾಮಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲು ಅಸಮರ್ಥಳಾಗಿದ್ದರೂ, ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವೆ?" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಗಾಂಧಾರಿಯು ಕೋಪವು ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಅವಳು ಉತ್ತರ ಹೇಳದೆ ಮೌನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಳು. ಆಗ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ

ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಶಾಂತಳಾದಳು. ಸೊಸೆಯರೊಡಗೂಡಿದ ಗಾಂಧಾರಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಮಲಾದಿಗಳು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಕುಂತಿ ಮುಂತಾದವರೊಡನೆ ಭಾರ್ಯಾಸಹಿತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಕೃಷ್ಣದ್ವಾರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ರಣಭೂಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆಗ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಗಾಂಧಾರಿಯ ತಪಸ್ಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಅವಳ ತಪಸ್ಸು ವ್ಯಯ(ನಾಶ)ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ದಿವ್ಯಚಕ್ರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಆಗ ಗಾಂಧಾರಿಯು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ತನ್ನ ಪುತ್ರರು ಮೃತರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದುಃಖಾರ್ತಳಾಗಿ, "ಕೃಷ್ಣ! ಈ ಅನರ್ಥಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪುತ್ರರ ನಾಶಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಂದನದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿ ನಾರವಾಗಲಿ" ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಳು, ಯದ್ವಚ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವಳ ರಾಜವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವತಃ ಶಾನ್ತೇ ಯಾದವರು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿದ 'ಗಾಂಧಾರಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜದಂತೆಯೇ ಯಾದವರಲ್ಲರೂ ನಾರವಾಗಲಿ' ಎಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಸಿದನು. ಗಾಂಧಾರಿಯು ರಾಜಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ತಪಸ್ಸು ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಪತಿಸಹಿತಳಾದ ಅವಳು ನೀಚಳಾದಳು. ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ತಪಸ್ಸು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುವವರನ್ನು ಕಂಡು 'ಎಧಮಾನದ್ವಿಷ್ಠಿ' ಎಂದು ಮೃತನಾದ ಭಗವಂತನು ಅಂಥವರ ಅಧಿಕೃತವನ್ನು, ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾರಪಡಿಸುವನು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂತ್ರವು (ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು) ಫಲಿಸಿ ಅವಳ ತಪಸ್ಸು ನಷ್ಟವಾಗುವಂತಾಯಿತು.

ಆ ತರುವಾಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳ ದೇಹಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ರೋದನ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಪತಿಯರ ಪ್ರಲಾಪವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದನು. ಆಗ ದೃಷ್ಟಿಯು ಪದ್ಮೋತ್ಪಲ-ಪುರ್ಣಿಮಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದಳು.

ಆ ನಂತರ ಪಂಚಪಾಂಡವರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ, ಸಂತರಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಶಲ್ಯರಾಜಾದಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ದೇಹಗಳನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರ ದೇಹಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಐದು ಜನ ಸೂತರಿಂದ ಸರಸ್ವತೀ ನದಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದವರನ್ನು ಸರಸ್ವತೀ ನದಿಗೆ ಹಾಕಲು ತಮ್ಮ ಸೂತರನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿರಾದಿ ಮೂವರು ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವರಾದ ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಸ್ವತೀ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಮತ್ತೇಕೆ ಸೂತರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದರು? ಎಂದರೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಭಾವ. ರವಗಳು ಬಹಳವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ರವಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು.

ಅನಂತರ ಪಾಂಡವರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳು ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ತಮ್ಮವರಿಗೆ ತಿಲೋದಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಕುಂತೀದೇವಿಯು ಕರ್ಣಗಿರಿಯ ತಿಲೋದಕವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಣನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸಹೋದರನೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ದುಃಖದಿಂದ ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಿ 'ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಯು ಗುಪ್ತವಾಗಿಯೇವಂತಾಗಲಿ' ಎಂದು ರಾಜ ನೀಡಿದನು. ಮತ್ತು 'ಅಮ್ಮಾ ನೀನು ಕರ್ಣನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೆಂದು ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿ. ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಜ್ಯೇಷ್ಠನಾದ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ನಮಗೆ ಗತಿ ಯಾವುದು? ನಾವು ನರಕ ಭಾಗಿಗೆಳೆದವು' ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿದನು.

ಹೀಗೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ನಾರದರು "ಧರ್ಮರಾಜ! ನಿಮಗಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ದೋಷನಿರಾಕರಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ರಾಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನ ಗುಣಾವಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, "ಸಂಧಾನವು ಎಫಲವಾದಾಗ ನಾನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಏಕಾಂತವಾಗಿ 'ನೀನು ಪಾಂಡವರಗೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಜನು. ಕುಂತಿಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನು. ನೀನೇ ರಾಜನಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾಧಾರಕರಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವನು 'ನಾನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ' ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಇದು ಅವನ ಗುಣಗಳಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಅವನು ಅವೈಶ್ವವರೂ, ಅಧಾರ್ಮಿಕರೂ ಆದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಪಾಪಗಳಿಸಿದನು. ಇದು ಅವನ ದುರ್ಗುಣವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಕರ್ಣನು ದುಷ್ಟನಾದ ಪಾಪ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಕ್ಷವರಿಸಿ ತಾನೂ ಪಾಪಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಹಾರವು ದೋಷಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಪಾಂಡವರು ಸರ್ವರಿಗೂ ತಿಲೋದಕ - ಒಂಡಪ್ರದಾನಾದಿ ಪ್ರೇತಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಇವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಗ್ರಜನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರಿಗೂ ಅಧಿರಾಜನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿರಾಜಿತನಾದನು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

॥ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

★ ★ ★

ಜೀವಲಿಂಗದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಉಪದೇಶ

ವಿಕೋನತ್ರಿಯಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಕೃಷ್ಣಾಭ್ಯಾಮಪಿ ಭೂಸುರೈರ್ನೃಪಸುತೋ ರಾಜ್ಯೇಽಭಿಷಿಕ್ತೌ ದ್ವಿಜೈಃ

ದಗ್ಧೇ ನಿಂದತಿ ಭಿಕ್ಷುಕೇ ಖಿಲತರೇ ಸ್ವಂ ವಿಪ್ರತೀಸಾರತಃ |

ರಾಜ್ಯಂ ತೃಕ್ತುಮಥೋದ್ಯತೋ ವಚನತೋ ಯಸ್ಯಾಪಭೀಷ್ವತಃ

ಶುತ್ರಾವಾಖಿಲಧರ್ಮನಿರ್ಣಯಮದಃ ಕೃಷ್ಣದ್ವಯಂ ಧೀಮಹಿ || 29 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಕೃಷ್ಣಾಭ್ಯಾಂ = ವಾಸಿಷ್ಠಕೃಷ್ಣ, ಯಾದವಕೃಷ್ಣರಿಂದ, ಭೂಸುರೈರಪಿ = ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದಲೂ ಸಹ, ರಾಜ್ಯೇ = ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷಿಕ್ತಃ = ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿ, ನೃಪಸುತಃ = ಪಾಂಡುರಾಜನ ಮಗನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನು, ಖಿಲತರೇ = ಖಿಲಧರ್ಮನಾದ, ವಿಪ್ರತೀಸಾರತಃ = ವಿರೋಧ ದರೆಯಿಂದ, ನಿಂದತಿ = ನಿಂದೆಯನ್ನು, ಕುರ್ವತಿ = ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ಭಿಕ್ಷುಕೇ = ಭಿಕ್ಷುಕ ರೂಪಧಾರಿಯಾದ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಿತ್ರಭೂತನಾದ, ಅಸುರನನ್ನು, ದ್ವಿಜೈಃ = ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ, ದಗ್ಧೇ ಸತಿ = ರಾಪದಿಂದ ದಗ್ಧನಾಗಲು, ಸ್ವಂ ರಾಜ್ಯಂ = ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ತೃಕ್ತುಂ ಮುದ್ಯತಃ = ತೃಜಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದ, ಅಥ = ತರುವಾಯ, ಯಶ್ಯ = ಯಾರ, ವಚನತಃ = ವಾಕ್ಯ(ಗಳಿಂದ)ದಿಂದ, ಅಪ್ರ = ಹೋದಿದ್ದ, ಭೀಷ್ವತಃ = ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರುಗಳವನಾಗಿ, ಯಃ = ಯಾವ ಧರ್ಮರಾಜನು, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮನಿರ್ಣಯವನ್ನು, ಶುತ್ರಾವ = ಕೇಳಿದನೋ, ಅದಃ = ವಿತಾದ್ವರರಾದ, ಕೃಷ್ಣದ್ವಯಂ = ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರನ್ನು, ಧೀಮಹಿ = ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಆ ತರುವಾಯ ಪಾಂಡುಸುತನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಶ್ರೀವಾಸಿಷ್ಠಕೃಷ್ಣ (ವೇದವ್ಯಾಸರು) ಯಾದವ-ಕೃಷ್ಣರಿಂದ, ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೀಮಸೇನನು ಯುವರಾಜನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದರು. ಅನಂತರ ಭದ್ರವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಭಿಕ್ಷುಕನ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದ ದುರ್ಯೋಧನನ "ಮಿತ್ರನಾದ" ಎಂಬ ಅಸುರನು, ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರಲು ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಾಪಪ್ರದಾನದಿಂದ ದಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ತನ್ನ ರಾಜಪಟ್ಟವನ್ನು (ರಾಜ್ಯವನ್ನು) ತೃಜಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದನು. ಅನಂತರ ಯಾವ ವೇದವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನೋ ಅಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು (ಸ್ಮೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ), ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವ.

ಇಪ್ರತ್ಯೋಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರವು

ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದ ಅತೀವ ಸಂಭ್ರಮ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು, ಮಾಂಡಲಿಕರು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ವೇರಜಾನವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿತು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣದ್ವಯರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ವಾಸಿಷ್ಠಕೃಷ್ಣ (ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು) ಮತ್ತು ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ (ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ)ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಪಾಂಡವ ಜೈಷ್ಠನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವವೇ ಅಂದಿನ ಸಭೆಯು ಅತಿರಯವಾಗಿ ಕೇಂಗೋಸಲು ಕಾರಣವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವದೇ?

ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳ ಮೇಳ ಮೊಳಗುತ್ತಿರಲು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ - ವಾಸುದೇವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಧರ್ಮ-ರಾಜನನ್ನು ರತ್ನಮಯಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಕುರುಸಾಮ್ರಾಟನೆಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ವಿಶೇಷ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದ ತರುವಾಯ, ಶ್ರೀಪವನನಂದನನಾದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಂದ ಯೌವರಾಜ್ಯಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೇರವೇರಿಸಿದರು. ಆ ಮಂಗಳಕರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಸಭಿಕರೂ ಪರಮಾನಂದತುಂದಿಲರಾಗಿ ಜಯಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅನಂತರ ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಪ್ರರುಗಳು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ-ಭೀಮಸೇನರನ್ನು ವೈದಿಕಮಂತ್ರ ಪಠನಪೂರ್ವಕ ರುಘಾಶಂಸನಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಸಕಲರೂ ಸಂತೋಷ ನಿರ್ಭರರಾದರು.

ಆದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಂಶಧಾರಿಯಾದ ಭಿಕ್ಷುಪೋಷ್ಣನು ಬಂದು "ರಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಧಾರ್ಮಿಕನೆಂದು ಹಳೆಯವರು" ಎಂದು ನಂದಿಸಿದನು. ಆ ಭಿಕ್ಷುವಿನ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿದ ವಿಪ್ರರು, ಅತ್ಯಂತ ಕುಪಿತರಾಗಿ "ಎಲಪೂ ಧೂರ್ತಸನ್ಯಾಸಿಯೇ! ಸಕಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದವರಾದ ನಾವುಗಳು ಧರ್ಮಪೀಲನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಆಧಾರ್ಮಿಕನೆಂದು ಎಂದೂ ನಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂದಿಸುವರೆಂದು ಹೇಳಿದ, ಮಿಥ್ಯಾ-ವಾದಿಯಾದ ನೀನು ಮಹಾಪಾಪಿಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವಿಗೇ ಶಪಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸುವೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಾಪಪ್ರದಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂಚಕವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಆ ಭಿಕ್ಷುವನ್ನು ಭಸ್ಮಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೇಷ್ಠಜ್ಞನು ಧರ್ಮನಂದನನ್ನು ಕುರಿತು "ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಇವನಾರೆಂದು ನೀನು ಬಲ್ಲೆಯಾ? ಈ ಅಧಮನು ಮಹಾಪಾಪಿಷ್ಠನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಿತ್ರನಾದ 'ಚಾರ್ವಾಕ'ನೆಂಬ ಪಾಪಿಯಾದ ಅಸುರನು. ನನಗೆ ದುಃಖ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಭಿಕ್ಷುವೇಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದನು. ವಿಪ್ರರು ಅವನನ್ನು ಭಸ್ಮಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದುಷ್ಪ-ಸಂಹಾರರೂಪವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮಾಡಿರುವರು. ಇದರಿಂದ ನೀನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗಿರುವೆ. ದುಃಖಸ-ಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದನು.

ಧರ್ಮರಾಜನು ರಾತಮನಸ್ಸಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೃಂದವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಧನ-ಕನಕಾಭರಣ ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಹರುಷಗೊಳಿಸಿದನು. ಆ ತರುವಾಯ ಯಮಸುತನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ತನ್ನ ಪುರನಿವಾಸಿಗಳು, ಅತ್ತಿತರು, ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಧನ-ಕನಕ ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಬಾಂಧವರ ಹನನದಿಂದ ದುಃಖಿತರಾದ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಪೂರ್ವದಂತೆಯೇ ಅವರವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನಿತ್ತು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆ ತರುವಾಯ ಧರ್ಮನಂದನನು ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ ಮತ್ತಿತರರ ಸಂಹಾರ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನನ ವಧೆಯಿಂದಲೂ ತನಗೆ ಪಾಪವುಂಟಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಬಹುದುಃಖಗೊಂಡು "ನನಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತ್ಯವು ಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಭೀಮಾರ್ಜುನಾದಿ ಸಹೋದರರು, ದೌಪದಿಬೇವಿ ಹಾಗೂ ವಿಪ್ರರು ಧರ್ಮವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಗ ಧರ್ಮಜನು 'ಭೀಮಸೇನ, ನೀನು ನನಗೆ ಧರ್ಮ-ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ. ನನಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ ನೀನೇ ರಾಜನಾಗು' ಎಂದು ಹೇಳಿ 'ಅರ್ಜುನ, ನನಗೆ ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಿಳಿಯದು' ಎಂದುಸುರಿದನು.

ಆಗ ಪಾರ್ಥನು ಅಜ್ಞಾನ ಮಾತಿನಿಂದ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡಾಗ, ಅತ್ತಿದ್ದ ಧ್ವಜರು 'ರಾಜನ! ಅರ್ಜುನನು ನನಗಿಂತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿರುವವನೂ, ತತ್ವವಿಚಾರದವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಹಳೆಯಬೇಡ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು 'ಈ ಭೀಮ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ ರತ್ನಸಂಹಾರವು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವರು. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವರ ಮಾತಿನ್ನಿಲ್ಲಿ ನಂಬಿಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಂಧವರಾದ ರತ್ನಗಳ ಸಂಹಾರವು ಅಧರ್ಮವೆಂದೇ ನಾನು ಸಂರಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ನಿದ್ರಿಸಿದನು.

ಹೀಗೆ ಸಂಶಯಗ್ರಹಗ್ರಾಂತರಂಗನಾದ, ಯಮನಂದನನಾದ ರಾಜಾ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಯಾದವ ವಾಸಿಷ್ಠಕೃಷ್ಣರು, ದ್ರೋಣಾದಿಗಳ ಸಂಹಾರವು ಧರ್ಮವೇ ಎಂದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣೋದಾಹರಣವಿತ್ತು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಚ್ಯುತರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ, ವಾಸುದೇವರಿಬ್ಬರೂ ತಾವು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಂಬದೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು 'ರಾಜನ್! ಸ್ವಪಕ್ಷ - ಪರಪಕ್ಷಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ, ಧರ್ಮಾತ್ಮನೂ ಸತ್ಯಸಂಧನೂ ಆದ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಸತ್ಯವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ರತ್ನಪಕ್ಷದವನಾದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂಹೃತನಾದ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಶತ್ರುಪದವು ಧರ್ಮವೆಂಬ ಮಾತಿನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನೂ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸಂಶಯಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿಯೂ ಅವನು ಅಸತ್ಯವನ್ನಾಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹೇ ರಾಜನ್, ನೀನೀಗ ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವನಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆ, ನಡೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ' ಎಂದರು. ಅನಂತರ ಧರ್ಮರಾಜನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವಯರು, ಎದುರ, ಭೀಮಸೇನಾದಿ ಸಹೋದರರು ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಶರತಲದಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿರುವ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ಭೀಷ್ಮರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ತಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವುಡೆತೆಂದು ಲಜ್ಜೆ ಪಡುತ್ತಿರಲು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು 'ಪಿತಾಮಹರಾದ ಭೀಷ್ಮರೇ! ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಧರ್ಮವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು 'ಧರ್ಮನಂದನ! ನಿನ್ನ ಸಂದೇಹವನ್ನೂ, ಅರಿಯಲಿಚ್ಛಿಸುವ ಧರ್ಮವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಕೇಳು' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನು ಲಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಅರುಹಿ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದನು. ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಭೀಷ್ಮರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿ ಹೇಳಹತ್ತಿದನು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂಶಯವುಟಾಗುವುದು. 'ಯಮೋ ಮಾನವೀ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ' ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣವಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಯಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ದೇವತೆಯು. ಭೀಷ್ಮರಾದರೋ ದ್ಯುನಾಮಕ ವಸುವು. ಅವರು ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರರು. ಇಂತಿರಲು ಯಮಾವತಾರಿಯಾದ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯವರಾದ ದ್ಯುನಾಮಕ ವಸುವಿನ ಅವತಾರರಾದ ಭೀಷ್ಮರು ಆದೇತು ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಉಪದೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದರೆ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭೀಷ್ಮರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನೇ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗುರುತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಆದು ಸರಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಭೀಷ್ಮರಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ತರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಉಪದೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೇಕೆ ಮಾಡಿತ್ತಿ? ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಬಂದರೆ, ನಿರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೂ ಸಹ 'ಹೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ! ನಾನು ದೇವತೆಗಳಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ನೀನೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು' ಎಂದು ಕೋರಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 'ಪಿತಾಮಹ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿ ಪೇದಾದಿ ರಾಸೋಕ್ತ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೀರ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪದೇಶಮಾಡುವೆನು' ಎಂದು ನುಡಿದನು. ನಿರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರು ಈಗ ಭೀಷ್ಮರು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಪರತತ್ವ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು.

ಭೀಷ್ಮರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮೊದಲು ಜಾತುರ್ವಣ್ಯದವರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವನು - "ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರ ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳು. ರಾಜರಿಗೆ ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮಾಚರಣೆಯು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮ-ಪ್ರವರ್ತನಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅವೈಷ್ಣವರನ್ನು ನಾರಪಡಿಸುವುದು, ಅರ್ಥಾತ್ ದುಷ್ಕರ ಸಂಹಾರವು ಪ್ರಮುಖ

ಧರ್ಮವು. ಸಜ್ಜಾಸ್ತಗಳಿಗೆ ಸಮೃತವಾದ ಪರಮಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ, ಇತರ ಧರ್ಮಗಳು ರಾಜರಿಗೆ ಧರ್ಮವು, ಅವು ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು -

"ಮನಸ್ಯೇಕಂ ವಚಸ್ಯೇಕಂ ಕರ್ಮಾಣ್ಯೇಕಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು. ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣ-ಗಳುಳ್ಳವನು. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನು. ಅವನಿಗೇ ಎಕೆ ಸರ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂದು ಶಂಕಿಸಬೇಡ. ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಕಲ ಜಗತ್ತೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚವು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅಧೀನವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೂ ಸಹ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಧೀನಳು. ಈ ಶ್ರೀರಮಾದೇವಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವುದೂ ಧರ್ಮವು. ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮರೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬಾರದು, ಇದೂ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಬಾರದೇನು? ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡ. ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಿವಾರವೆಂದು ಸಕಲದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಫಲೇಚ್ಛಾರಹಿತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವು. ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಅವನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬಾರದು. ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು ಬಂದೊದಗಿದರೆ ಆಗ ಅದು ಅಧರ್ಮದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಶಿಷ್ಯರ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸುವುದೇ ಸಮಂಜಸವು. ಶ್ರೀಹರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ತೋರಿಕೆಗೆ ಧರ್ಮದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅದು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು - ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾನವಿರೋಧವು ಬಂದರೆ ಆಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು, ವಚನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಒಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಧರ್ಮಗಳು ರಾಜರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಒಂದೆ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮಗಳು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣಧರ್ಮಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

'ಧರ್ಮನಂದನ! ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ತತ್ಪೋಷದೇಶವು ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮವು. ಸತೀ-ಸುತ ಶಿಷ್ಯರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಾರದು. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಧರ್ಮವು. ಪಕ್ಷಿ-ಪುತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುವಾಗ ಅವರ ಹಸ್ತಪಾದಾದಿ ಅವಯವಗಳು ಭಗವಾದಂತೆಯೂ, ಅಧಿಕ ವೃಥಾ-ಯಾಗದಂತೆಯೂ ಶಾರೀರಿಕ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನುಳಿದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವೈಶ್ಯರು ಮುಂತಾದ ಮೂರು ವರ್ಗದವರು (ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರರೂ) ಹಾಗೂ ತ್ರಿವರ್ಣೀಕರಿಗೂ ಅರ್ಥಿಕ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ವೈಶ್ಯ ಮೊದಲಾದ ವರ್ಗದವರಿಗೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹೇಳದಂತೆ ಶಾರೀರಿಕ ದಂಡವು, ಅಂದರೆ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂನತೆ, ಅಧಿಕವೇದನೆಗಳಾಗದಂತೆ ದಂಡಿಸುವುದು ಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೇ ದೊರಕುವ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಭಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಯಜಮಾನನಿಂದ ಪಡೆದ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಆಪತ್ಕಾಲವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ನೀಡಿದ 'ಒಪ್ಪದೇ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನು ನೀಡಿದ ಹಣದಿಂದಲಾದರೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅತಿ ಆಪತ್ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಥವಾ ವೈಶ್ಯಧರ್ಮದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು.

ಈಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು - 'ಧರ್ಮರಾಜ! ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ದೇವತೆಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನೋಪಯುಕ್ತವಾದ ವೈದ್ಯ ಮುಂತಾದವರ ಸಮಸ್ತ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಆ ವೈಶ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಧರ್ಮವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವರ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಸಾಮ, ದಾನ, ಭೇದಗಳಿಂದಲೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾದಿಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ದಂಡ(ಶಿಕ್ಷೆ)ವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರನಗುವ ಯುದ್ಧಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದಿಗೂ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವಿಲ್ಲದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಜರಾಸಂಧಾದಿ ಅಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಶಲ್ಯ ಬಾಹ್ಯೀಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಪಲಾಯನವು ಅಧರ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ತರುವಾಯ, ಈಗ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ವೈಶ್ಯಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವರು. "ಕುಂತೀಕುಮಾರ, 'ಕೃಷಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಗೋರಕ್ಷಾ ಕುಸೀದಂ ವೈಶ್ಯಜೀವನಂ' ಅಂದರೆ, ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಕೃಷಿ, ಅಂದರೆ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆದು, ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ವೈಶ್ಯನು ಕೃಷಿ, ವಾಣಿಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಗೋರಕ್ಷಣೆ, ಅಂದರೆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಅವನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇಂತು ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗೋವಿನಿಂದ ದೊರೆಕುವ ಕ್ಷೀರ (ಹಾಲು) ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೊಸರು, ಹಾಗು ಬೆಣ್ಣೆ (ತುಪ್ಪ) ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು ವೈಶ್ಯಧರ್ಮವಾಗಿರುವುದು. ಇದರಂತೆ ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಕುಸೀದವೋ ('ಕುಸೀದಂ ವೈಶ್ಯಜೀವಿಕಾ' ಎಂದು ಅನುಶಾಸನವಿರುವುದರಿಂದ) ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಕುಸೀದವೆಂದರೆ ಧನಕೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಧನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಯ ನಿಯಮದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ಬಡ್ತಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿಯಮದಿಂದ ಧನವನ್ನು (ಸಾಲವಾಗಿ) ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕುಸೀದವೆಂದು ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಕೃಷಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಗೋರಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ಕುಸೀದಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು ಧರ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀವರ್ಣೀಯರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಶೂದ್ರಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವರು. ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯರೆಂಬುವ ಮೂರು ವರ್ಣದವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವಿಸುವುದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯದವರಿಂದ ಭಿನ್ನರಾದ ವರ್ಣಬಾಹ್ಯರಾದ ಕುಂಭಕಾರ, ಕಾರು, ಸೂತ್ರ(ಸೂದ)ರೇ ಮೊದಲಾದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಂದನೀಯವಲ್ಲದ, ಕುಲವೃದ್ಧರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಜೀವಿಸಬೇಕು (ವರ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು).

ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. "ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಕೀಳು. ಹರಿ-ಪ್ರಿಯಾದಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳು, ವರ್ಣಕ್ರಮದಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯರುಗಳು ಪೂಜ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಮನಲ್ಲದ ವರ್ಣದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದರೂ ಅಂತಹವನು ಆತ್ಮಂತ ಪೂಜ್ಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ಯವುಳ್ಳ ಶಾರತಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೀನವರ್ಣದವನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜ್ಯನಾಗಲಾರನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂತಹ ಹೀನವರ್ಣೀಯನು ನಮಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪೂಜಾರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವರ್ಣಹೀನನಾಗಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿ ವಿಭಿಷ್ಣಾದವನು, ಅಧಿಕ ಹರಿಭಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹವನು ಆದರಣೀಯನಾಗುವನು.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಸತ್ಕರ್ತವ್ಯವೇನಾದರೂ ಪರ(ವಿರೇಷ)ಧರ್ಮವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯದವನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಯಾರ ಧರ್ಮ? ಎಂದರೆ ಹೇಳುವರು. ತತ್ತ್ವ-

ಜ್ಞಾನಾನಭಿಜ್ಞಾನಾದ ಅಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಉಪದೇಶಿಸುವುದು (ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಉಪದೇಶಿಸುವುದು) ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವಿಧುರನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಅವುಗಳ ಪಡೆದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯಥನಿಗೆ ಧರ್ಮವು. ಪರಮ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯವರ್ಣದವರು ಆಜ್ಞಾರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರೂದ್ರನು ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಪುತ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಚ ವರ್ಣದವರೂ ಉಪದೇಶಾರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅವುಗಳ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಅವನ ಧರ್ಮವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ತನಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಾದ ವರ್ಣೀಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಭಾವ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ವರ್ಣಗಳಿಲ್ಲದ ವರ್ಣಬಾಹಿರರಿಗೆ ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶವು ಧರ್ಮವಾಗುವುದೇ? ಎಂದರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ "ವರ್ಣೇಶ್ವಕ್ಷೇಪ್ತ ವರ್ಣಸ್ತು ನ ಜ್ಞಾನಿಃ ಸ್ಯಾತ್" - 'ವರ್ಣಬಾಹಿರನಾದವನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲಾರನು' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ವರ್ಣಬಾಹ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

ಮುಂದುವರೆದು ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು - ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ವರ್ಣದವರು (ಸ್ರೀಯರು) ಸಕಲ ವೇದ-ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಾದುದಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು (ತಿಳಿಯಲು ಆಹವರು). ಮೂರು ವರ್ಣದ ಸ್ರೀಯರು ವೇದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸ್ರೀಯರು ಮನೋವಾಕ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿರುವುದು ಧರ್ಮವು. ಇದರಂತೆ ಸ್ವಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುರಕ್ತರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಋಷಿಗಳ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರು ಆ ಸ್ವರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದಿಂದಲೇ ಅಂತು ಆಶಿಸಿದ ತಮೋಯೋಗ್ಯ ಪುರುಷರು ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿಗೆ ಬೀಳುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ತಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಾದ ಸ್ರೀಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ರೀಯರಿಂದ ಭದ್ರರಾದ, ತಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರಾರೋ ಅಂತಹವರೊಡನೆ ರಮಿಸಿದರೆ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣರೂಪವಾದ, ಸಮಸ್ತವಾದ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ರೂದ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣವಾಗಿಯಾಗುವುದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೈಶ್ಯಸ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ರಮಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕ ಗುಣವಾಗಿಯಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಸಂಭೋಗಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣನಿಷ್ಪವಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ರೀಸಂಭೋಗದಿಂದ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳು ನಿಷ್ಪವಾಗುವುದು. ಅಥವಾ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಪುರುಷರ ಸ್ರೀಯರನ್ನು ಸಂಭೋಗಿಸಲು ಆಶಿಸಿದ ಮಾಡುತ್ತದಿಂದಲೇ ಅಂತಹ ಆಯೋಗ್ಯ ಪುರುಷನು ಅಂಧಂತಮಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಾದಿಗುಣಾಧಿಕ್ಯವು ಕೆಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಗುಣಾಧಿಕರಾದ ಪುರುಷರ ಸ್ರೀಯರು, ಅವರ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮರಾದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವರ್ಣದ ಸ್ರೀಯನ್ನು ಭೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆಯುಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರ ಪುಣ್ಯ ನಾಶವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಮಹತ್ವವಾದ ದೋಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಋಷಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ಅನ್ಯಸ್ರೀಯರನ್ನು ಭೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿಗೆ ಬೀಳುವರು ಎಂದು "ಸ್ತನಾರಸಯತಿರ್ನೃಣಾಮ್" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವನ್ನು

ಹೇಳಿ, "ಸ್ವೀಯ ಪುನಿಯತಿಃ ಸ್ವೀಣಾಮ್" ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವರು. ಸ್ವೀಯರು ತಮ್ಮ ನಿಯತ ಪತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತಿಸಮಾನರನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ತಮಗಿಂತ ಕೆಳಕೆಳಗಿನ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಿಚ್ಚರಾದವರೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಧಿಕವಾದ ದೋಷವುಂಟಾಗುವುದು.

ಈಗ "ಸ್ವೀಭಿರ್ವೇದ್ಯಾನಾಬಲಿವತ್" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವನ್ನು ಹೇಳುವರು. ದ್ರೌಪದೀ-ರಚಿದೇವಿ ಮಂತಾದ ಉತ್ತಮ ಸ್ವೀಯರು ಹೇಗೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಯೋಗ್ಯರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ತಮರಾದ ದೇವ ಋಷಿ ಮುಂತಾದವರ ಸ್ವೀಯರೂ ಸಹ ವೇದಗಳನ್ನರಿಯಲು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರ್ಗದ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯವರಾದ ಪುರುಷರು ತಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಾದವರ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಭೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವ ಮಾತ್ಸ್ರದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ದೋಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಸಮಾನ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮರಾದ ಪುರುಷರೊಡನೆ ಭೋಗಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಸ್ವೀಯರಿಗೆ ಮಹತ್ವಾದ ದೋಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು.

ಮಾನವರಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿ ಮೂದಲಾದವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವೇದಾ-
ಧಿಕಾರವು ಹೇಗೆ ಬರುವುದು? ಎಂದಾಶಂಕೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ವೀಯರು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಸುವರು.

ದೇವತಾಸ್ವೀಯರು ಋಷಿಪತ್ನಿ(ಸ್ವೀ)ಯರುಗಳು ಮಾನವರಾಗಿ, ಕಪಿಗಳಾಗಿ (ವಾನರರಾಗಿ) ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮರೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. "ಭಾರತೀ ರಣ್ವಾದ್ಯಾಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ "ಕೃಷ್ಣಾಭರಿವ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು, ಮಾನವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ ದೇವರ್ಷಿ ಸ್ವೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಹೇಳಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಶೂದ್ರರು ವೇದಗಳಲ್ಲದೆ, ವೇದಾರ್ಥಬೋಧಕಗಳಾದ (ಅನುವಾದಕಗಳಾದ) ಭಾರತ - ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ವರ್ಣಬಾಹ್ಯರಾದವರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯು ಸ್ವ-ಕರ್ತವ್ಯ. ಕರ್ಮಸಾಧಕವೆಂದು ತಿಳಿದು ಶ್ರೀಹರನಾಮ ಸ್ಮರಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಈಗ ಭೇಷ್ಠರು ಉದ್ಧಾರಕನ್ನಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು, ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೂ, ಅವನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸುವರು.

ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸದ್ವಿಶೇಷದಿಂದಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರೆಂದಾಗಲಿ ಯಾವ ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯುವವನು ಸರ್ವಥಾ ನಿವಾರಿಸಲಾಗದ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವನು. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ಭಿನ್ನನೆಂದು (ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು) ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರೂ ಅಂಧತಮಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಅವನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿಗೂ ಅವನ ಅವತಾರಗಳಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾದ್ಯವತಾರಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ಪ್ರಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದವಿರುವೆಂದು ತಿಳಿಯುವವನು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಒಳಗುವನು. ಯಾವನು, ಅವತಾರವತ್ತಿದ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕ (ಪ್ರಾಕೃತ) ಶರೀರವುಳ್ಳವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವನೋ ಅಂಥವನೂ ಅಂಧತಮಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದುಃಖ, ಅಜ್ಞಾನ, ದೇಹಾದಿ ರೂಪಗಳು ಉಂಟೆಂದಾಗಲಿ, ಲೋಭ, ಮರಣಾದಿಗಳವೆಯೆಂದಾಗಲಿ, ತಾರತಮ್ಯವಿದೆಯೆಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೂಲರೂಪದ ಶ್ರೀಹರಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾದ್ಯವತಾರಗಳಿಗೂ ಯುಗಾನುಸಾರದಿಂದ ನಿಃಕೋಟಿಭಾವವನ್ನಾಗಲಿ ಚಿಂತಿಸುವವನೂ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವನು. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದಾಗಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಹರಿಯು ಭಕ್ತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋ-

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಗಳಿಂದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಆಚರಿಸದವನೂ, ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಧೀನವಾದ, ಪದಾರ್ಥಗಳ (ಸಮುದಾಯ) ದರೆಯಿಂದ ಇತರವಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವಸ್ತುವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವವನೂ, ಶ್ರೀಹರಿಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಧೀನನೆಂದು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವು ಪರತಂತ್ರನೆಂದು ಭಾವಿಸುವವನು, ಇದರಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸರ್ವಸ್ವಾತ್ಮತ್ವಾ ದಿ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನು, ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯದಿರುವವನೂ ಸಹ ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿರಹಿತರಾದ, ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ- ರಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಅಂಧತಮಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸುವರು.

ಈಗ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ನವವಿಧ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವರಿಗೆ ತಮಸ್ಸು ಲಭಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳಿ, ಸಂತಯಗ್ರಸ್ತರಾದ ತ್ರಿವಿಧ ಜೀವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಮರಾದವರು ಯಾವ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವರು - ಯಾರು ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಾದಿ ತತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ಸಂರಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿರುವರೋ ಅಂಥ ಅಧಮರಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಅಧಮರು. ಅಂಥವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾದವರಿಗೆ ಆಗುವ ಗತಿಯನ್ನು ಈಗ ನಿರೂಪಿಸುವರು. ಸಂರಯವುಳ್ಳ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೋಷಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂರಯರೂಪ ಮನೋದೋಷಯುಕ್ತರಾದವರು ಜ್ಞಾನದಿ ಗುಣಾಧಿಕದಿಂದ ಅಧಮಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮರಾದ ಮನುಷ್ಯರ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಗುಣಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು, ದೋಷಾ ಅಂದರೆ ಸಂರಯಾದಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸರ್ವದಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಕಲಗಳಲ್ಲರೂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಜನ್ಮವೇ ಲಭಿಸುವುದು ಎಂದು ಭಾವ. ಮನುಷ್ಯೋತ್ತರಿಗೆ ಗುಣಾಧಿಕವಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಮ ಗತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಯಾವ ಗತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂಥರಿಗೆ ದೋಷ ಕ್ಷಯವಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭುವಃ - ಅಂದರೆ ಭುವಲೋಕ, ಸ್ವಃ - ಸ್ವಲೋಕವು, ಮಹಃ - ಮಹಲೋಕಗಳು ಎಂಬ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಸಕಲ ದೋಷಗಳೂ ಪರಿಹಾರವಾದಮೇಲೆ ಸ್ವ-ಸ್ವಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ (ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಕ್ತಿ)ಜ್ಞಾನ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನಗಳ ಉನ್ನತಿಯಿಂದಾಗಲೀ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ದೊರಕುವುದು ಎಂದು ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಜ್ಞಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ ಧರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ತಿಳಿಸುವರು. ತಮತಮಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ವರ್ಣಾ-ಶ್ರಮೋಚಿತವಾದ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ವೈಷ್ಣವರ ವಚನದಿಂದ ಅಂದರೆ, "ನೀನು ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ರುದ್ರನಾಗಿದ್ದೀಯೇ" ಎಂಬ ವಿಷ್ಣು ವೈಷ್ಣವರ ಮಾತಿನಿಂದಲೂ, ನಿಷಿದ್ಧಾಚರಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಸಾರಭೂತವಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಭೀಷ್ಮರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. "ಪಾರ್ಥಾನಾಂ ಗದಿತಂ" ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ನಿಸ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು? ಕೀಳು ಎಂದು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಕೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿರೋಧವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಭೀಷ್ಮರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂದೇಹ-ವಿದ್ದುದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸಲು 'ಪಾರ್ಥಾನಾಂ' ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಭೀಮಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಸಂದೇಹವೇ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಭೀಷ್ಮರು ಕೇಳಿದ್ದು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪಾರ್ಥಾನಾಂ ಎಂದು ಬಹುವಚನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುವರು. ಧರ್ಮರಾಜ, ಭೀಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಹೀಗೆ ಮೂವರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದರಾದರೂ, ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೇ ಸಂದೇಹವಿದ್ದುದರಿಂದ 'ಪ್ರಶ್ನಿಸು' ಎಂದು ಭೀಷ್ಮರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪಾರ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮಸಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಜಾಧರ್ಮರಾಜನು ಸಹೋದರರಾದ ಭೀಮಾರ್ಜುನರನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಮಲನನ್ನೂ, ಧರ್ಮ-ಅರ್ಥ-ಕಾಮಗಳೆಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ವಿಮಲನು ಧರ್ಮವೇ ಮುಖ್ಯಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಅರ್ಥವು ಮಧ್ಯವೆಂದೂ, ಕಾಮವು ಅಧಮವೆಂದೂ ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಡು (ಅರ್ಥ-ಕಾಮಗಳು) ನಿಷ್ಫಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟಯೋಗವು ಪರಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಂಗಭೂತವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮವೇ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆನಂತರ ಅರ್ಜುನನು ತ್ರಿವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅರ್ಥವೆಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ದೈವ ಮತ್ತು ಮಾನುಷ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೈವವು (ವಿದ್ಯಾ) ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು. ಸುವರ್ಣ ರಜತಾದಿಗಳು ಮಾನುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮಗಳೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಮಧ್ಯಮವು. ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ, ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವರು. ವಿದ್ಯಾ (ಜ್ಞಾನ) ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಫಲವು. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು. ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೂ ಆಗುವುದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸಾಧನವಾಗುವುದು. ಬೇರೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ದೈವ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರೇಶ್ವರಮತ್ತಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಜೀವನು ಸಂಸಾರಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. ವಿದ್ಯೆಯು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೂ, ಸಾಧ್ಯವೂ ಆಗುವುದು. ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮವು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಾಧನವಾಗುವುದು. "ಕರ್ಮಣಾ ಜ್ಞಾನಮಾತನೋತಿ, ತವಸಾ ಬ್ರಹ್ಮವಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ" ಎಂಬ ರ್ತುತಿಯು ತವನ್ನು ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮದಿಂದ ರುಂಡಾಂತೀಕರಣವುಳವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುವುದೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಫಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ದೈವವೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಲಿ, ಅದರ ಮಾನುಷಾರ್ಥವು ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಎಂತು ಉತ್ತಮವಾಗುವುದೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ಉತ್ತರ ಹೇಳುವರು - ಮಂಗಳಕರವಾದ ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸುವರ್ಣಾದಿ ಮಾನುಷಾರ್ಥವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು. ಕೈಮುತ್ತುನ್ನಾಯದಿಂದ ಸುಪ್ರಯೋಜಿತವಾದ ಮಾನುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವರು. ಬರೆಣ್ಣಾದಿ ಮಾನುಷಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಶೂರ್ಪತಗಾದ (ಯಾವ) ಗುರುವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಲು (ಕೊಡಿಸಲು) ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವದೋ? ಸುಪ್ರಯೋಜಿತವಾದ ಮಾನುಷಾರ್ಥವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ, ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗದೇ ಹೋಗಬೇಕಾದೀತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಾನುಷಾರ್ಥವು ಧರ್ಮದ್ದಾರಾ ಗುರುಪ್ರೀತಿನೆಕವಾದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂದರೆ? ನಿರೂಪಿಸುವರು. ಧರ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಲಿ, ಅಂದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಸುಪ್ರಯೋಜಿತವಾದ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಗುರುಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗುವರು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಜ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನಸಾಧನವಾದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕವೆಂದರೆ, ಯದೃಪಿ ಅನುದ್ದೇಶಿತವಾದ ಜ್ಞಾನಫಲೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡದಿರುವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಧರ್ಮವಾದರೂ, ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಯದ್ವಾ ಅನುದ್ರಷ್ಟವಾದ ಅನ್ಯ, ವಸ್ತು, ಪ್ರೀತ್ಯತ್ಯಾದಿ ಫಲೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರೂ

ಕರ್ಮಜನಿತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಅನ್ಯ ವಸ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿಯೇ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು. ಅರ್ಥದ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸುವರು. ಅರ್ಥರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಕಾಮವು ನೀಚವಾದುದರಿಂದ ನಿಷ್ಫಲವೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ನಕುಲ-ಸಹದೇವರು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಉತ್ತಮತ್ವವು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮ್ಯಕ್ವಾದವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎದುರ ಅರ್ಜುನರು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಾಮವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಕಾಮವೆಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಹಿಸದೆ, ಪವನನಂದನನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಕಾಮರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಂದಹಾಸ ಮುಖರಂಜಿತನಾದ ಭೀಮಸೇನನು, ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾದ ಭೀಮಸೇನನು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಮವಿಷಯ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛಾ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಮರೂಪ ಮಂಗಳಕರ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಾಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಎಂತು ನೀಚವಾದೀತು? ಭೀಮಸೇನನು ಕಾಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಪೂರ್ವಕ, ಕಾಮವೇ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. 'ಕಾಮ್ಯಂ ಕಾಮ್ಯತೇ ಇತಿ ಕಾಮ' ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಹಿರಿಯರು ಕಾಮವೇ ಕಾಮ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಸ್ವಸ್ಥ-ವಿಹಿತ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಾಮ್ಯಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮ್ಯತ್ವವು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದೆಂತು ನೀಚತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದೀತು? ಅಂದರೆ 'ಕಾಮ್ಯಂತೇ ಇತಿ ಕಾಮಾಃ' ಎಂಬ ನಿರುಕ್ತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳೇ ಕಾಮ್ಯಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಅವರತ್ವವು ಅನುಪಯುಕ್ತವು. ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ ಅನ್ಯದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, 'ಕಾಮ್ಯಂತೇ' ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಮ್ಯ (ಇಚ್ಛಿತ್)ಗಳಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಕಾಮ್ಯಗಳು, ಅಂದರೆ ಕಾಮನು ವಿಷಯವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ.

ಹಾಗಾದರೆ ಅಕಾಮ್ಯವು (ಕಾಮ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ್ದು) ಯಾವುದೆಂದರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವಲ್ಲದ ದುಃಖಸಾಧನವಾದ ಕಂಟಕ (ಮುಳ್ಳು) ಮುಂತಾದವೂ ಸಹ ಅಕಾಮ್ಯತ್ವವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಆಗೋಚರವಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮ್ಯತ್ವವು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮ್ಯತ್ವವು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ ಪುರುಷರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತವಾದ ಕಾರಣ ಧರ್ಮ ಮೊದಲಾದವು, ಧರ್ಮಸಾಧನವೂ ಸಹ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಮ್ಯತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥವು. ಪುರುಷಾರ್ಥವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ದುಃಖ ಹಾಗೂ ದುಃಖಸಾಧನವೂ ಕೂಡ ಅಕಾಮ್ಯವು. "ಸಮತಾಚಾರೇ ಹ್ಯೋಕ್ತಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸ ಗುರುಮೇವಾಭಿಗಚ್ಛೇತ" ಎಂದು ರುಕ್ಮಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮನು (ಇಚ್ಛಾ)ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರವಣ ಮನನಾದಿಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ತಟಸ್ಥವಾದವು ಫಲದಾಯಕವಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೇ ಕಾಮ್ಯತ್ವವಲ್ಲ. ಪುನಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಾಧನಗಳೂ ಮೋಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕಾಮ್ಯತ್ವವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುವರು.

ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದವು ಅಕಾಮ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಅತಃ ವಿಜ್ಞಾನ

ಭಕ್ತಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ಕಾಮ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೋಕ್ಷವಿಷಯಕ ಕಾಮನೆಯ ದೆಶೆಯಿಂದ ಹೊರತು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮೋಕ್ಷವೂ ಸಹ ಸಾಧುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಮ್ಯವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮೋಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕಾಮ್ಯವೇ ಆಗಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಪುರುಷರಿಂದ ಅರ್ಥಿತವಾದುದು ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದಾಯಿತು. ಅರ್ಥನಾ ಎಂದರೆ ಕಾಮ್ಯವೇ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ವ್ಯಾಹತ-ವಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕೇವಲ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಮ್ಯವೆಂದಲ್ಲ. ಅವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ಕಾಮ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಿಗೆ ನಿದೂಹಿಸುವರು. ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾದ ಜಗದಾದಿ ಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೂ ಸಹ, ತನಗೂ ಮತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥಾಪೇಕ್ಷೆಗಳಾದ ಇತರರಿಗೂ ಕಾಮ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನಗೂ ಇತರರಿಗೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಕಾಮ್ಯನು? ಎಂದರೆ ಕಾಮ್ಯವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಧರ್ಮಗತಿಯನ್ನೇ ನೀಡುವನೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಮ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಸಹಿತ ಕಾಮ್ಯನೇ ಆಗಿರುವನು. ಕಾಮ್ಯ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವು ಕಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಕಾಮ್ಯಸಾಧನವು. ಕಾಮ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವ (ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ) ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವೂ ಸಹ ಕಾಮ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕಾಮ್ಯವು ಸಮಸ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥವು.

ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ - (ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ) "ಸೋಽಕಮಯತಃ | ಬಹುಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ" ಎಂಬ ವೇದವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ, "ವಿಸ್ತಾಪನಂ ಸ್ವಸ್ತ ಚ ಸೌಭಗರ್ಭೇ" ಎಂಬ ಭಾಗವತವಚನದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ತಾನು ಸಹ ತನ್ನಿಂದ ಕಾಮ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ "ಸ್ವಸ್ತೇತರೇಷಾಮಪಿ ಕಾಮ್ಯ ಏವ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. "ಪುರುಷೈಃ ಅರ್ಥ್ಯಮಾನೋ ಹಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ" ಅಂದರೆ ಪುರುಷರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯವಾದುದು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದರ್ಥ. "ಅರ್ಥನಾ ಚ ಕಾಮಃ" ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದ್ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಕಾಮ್ಯವು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ. "ಅಂತಃ ಕಾಮಂ ವಿನಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇತ್ಯೇತತ್ ವ್ಯಾಹತಮಿತಿ ಜ್ಞೇಯಂ" ಅದುದರಿಂದ ಕಾಮ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂಬುವುದು ವ್ಯಾಹತವು, ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಕ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

45. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ - ಜೀವನು ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತನಗಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸಾಧನಗಾಗಿ ವಿಹಿತಾಚರಣಾನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ಪುರಾಣಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನ (ಭಕ್ತನ) ಸಾಧನವು ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು "ವಿನಂ ಮೋಚಯಾಮಿ" ಎಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಭಗವತ್ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಜೀವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾದ, ಸಂಸಾರಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ಅನಂದರೂಪ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಗವತ್ಪ್ರಸಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀವನಿಷ್ಟ ಅನಂದೋನ್ಮತವನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತನಾದ ಜೀವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸಹಕೃತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು. ನಂತರ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಸುಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು 'ವಿನಂ ಮೋಚಯಾಮಿ' ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡುವುದು. ನಂತರ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಮ್ಯವೇ (ಇಚ್ಛೆ) ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಜೀವನು ಅಶಿಸುವ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೂ ಕಾಮ್ಯನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಮ್ಯರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದೆಂದು ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಉಪದೇಶವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು - ಅನುವಾದಕ.

ಈಗ ಇಚ್ಛೆಯೆಂಬ ಎರಡನೆಯ ವಿಶ್ವವಸ್ತುವೂ ಉಪಪಾದಿಸುವರು - ಇಚ್ಛೆಯೇ ಕಾಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಲಿ, ಅದರೂ ಕಾಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವು. ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನಿಗೆ ಚೇತನತ್ವವೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜೀವನಿಗೂ ಘಟಕುಡ್ಡಾದಿಗಳಂತೆ (ಮಡಿಕೆ-ಗೂಡೆಗಳಂತೆ) ಅಚೇತನತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಇಚ್ಛೆಯು ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ್ದರಿಂದ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಆ ಇಚ್ಛೆಯು ಚೇತನಸ್ವರೂಪ, ಅಚೇತನಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಎರಡು ವಿಧವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಇಚ್ಛೆಯು ಸರ್ವದಾ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂತವಾಗಿ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅವೃತವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿಭೋತವಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಅಚೇತನಸ್ವರೂಪವಾದ ಇಚ್ಛೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಮೊದಲು ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನಭಿಭೂತವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದು ಅಥವಾ ರಾಗದಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾದ ಮನೋರೂಪವಾದ ಇಚ್ಛೆಯು ಪುರುಷಾರ್ಥವೆನಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಚಿದಾತೀತವಾದ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಸಾರಭೂತವಾದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಚಿದ್ಭೂತವಾದ ಆ ಇಚ್ಛೆಯು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯಶರೀರವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಕಗಳಲ್ಲಿನ ಲವಣ (ಉಪ್ಪು) ದಂತೆಯೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮವು ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಾಹವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಹಿಡೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಕಾಮವು ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಕಾಮತ್ವವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತ್ಯಾಹವಲ್ಲ. ಇಚ್ಛೆಗೆ ಕಾಮತ್ವವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಇಚ್ಛೆಯು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯಾದಿಗಳೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರಲು ಈ ಕಾಮವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯಾಹವಲ್ಲ.

'ಹೇ ರಾಜನಾ ! ಕಾಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತತತ್ವವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಾದರೆ "ಕಾಮತೇ ಇತಿ ಕಾಮಃ" ಎಂಬ ನಿರ್ವಚನ ಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಕಾಮವು ಮೂರು ವಿಧವೆಂದು ತಿಳಿ. ಈ ಮೂರು ವಿಧಗಳಾದ ಕಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಆ ಇಚ್ಛಾರೂಪವಾದ ಕಾಮವು ಏಕಾದಶೇ ಮುಂತಾದ ವೈಷ್ಣವವ್ರತಗಳಂತೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತತ್ವವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಾದರೆ ಈ ಕಾಮವು ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮವೆಂಬ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ದೈವಮಾನುಷ ಎಂಬ ದ್ವಿವಿಧ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಅವಿರೋಧಿಯಾದದ್ದು ಕಾಮವು. ವೈರಾಗ್ಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ, ವಿರಕ್ತರಾದ ಗುರುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಿಸಹಕೃತವಾದ ಭಗವಾನ್ಪ್ರಾಪ್ತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾನಸಾಧಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವ ಕಾಮವು ಉತ್ತಮವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಧರ್ಮ - ಅರ್ಥರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರೋಧಿಯೂ, ಮತ್ತೊಂದು ಅವಿರೋಧಿಯೂ ಆದರೆ ಅದು ಮಧ್ಯವು, ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ 'ವಿಶ್ವಜಡ್ಯಾಗಾದಿ' ರೂಪವಾದ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮವು. ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ -(ಉದಾ) ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮವು, ಇವೆರಡು ವಿಧವೂ ಮಧ್ಯಮವಾದದ್ದು, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಕಾಮವು ನಿಂದಿತನಾದ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ, ಅಥವಾ ನಾಸ್ತಿಕನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮವು. ಇದು ನೀಚವಾದದ್ದೇ ಆಗಿದೆ.

ಆದು ಸರಿ. "ಸ್ರೇಷ್ಠ ಚಂದನವನಿತಾದಿಕಂ ಕಾಮಃ" ಎಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುವರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಗತಿ? ಎಂದರೆ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆರ್ಥಾಂಗೀಕಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿ ಆ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವರು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಮವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವುದರಿಂದ "ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಪ್ರಮಾದಾಭಿರೇವ" (ಮಾದಿರಾಜರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ), "ಮದೀರಹರ್ಷ" ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ (ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ), "ಪ್ರಕರ್ಷಃ ಮದಃ ಮೋಕ್ಷಾಪ್ತಿರಹರ್ಷಃ ಯಾಭ್ಯಾನ್ಯಃ ಪ್ರಮದಾಃ" ಅಂದರೆ

ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಹರ್ಷವು ಯಾವುದರಾಗಳೆಂದುಂಟಾಗುವುದೋ ಅವುಗಳೇ ಪ್ರಮದಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಏನೇ ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಲೌಕಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದಲ್ಲ! ತನ್ನ ಸಮೀಚೀನ ಬುದ್ಧಿಗಳೆಂಬ ಪ್ರಮದಗಳಿಂದ ತ್ರೀಹರಿಯು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂದು ಅರಿಯುವುದು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯು. ಪುರಾಣಬುದ್ಧಿಯು ಎರಡನೆಯ ಬುದ್ಧಿಯು. ಉಪಾಸನಾ ಬುದ್ಧಿಯು ಮೂರನೆಯ ಬುದ್ಧಿಯು. ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಸುಬುದ್ಧಿಗಳೆಂಬ, ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಹರ್ಷಜನಕ ಪ್ರಮದಗಳಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಇಚ್ಛಿಸುವವನಾಗಿ, "ಎಲೈ ರಾಜೇಂದ್ರ! ನೀನು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಿಸು ಮತ್ತು ತ್ರೀಹರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಹೂವು, ತ್ರೀಹರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಗಂಧಾದಿಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವದಾ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಪುನಃ ತಾವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸಾರುತ್ತಾ ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ -

ರಾಜನ್ ಕಾಮಾದಪರಂ ರುಭಂ ಹಿ ಪರೋ ಹಿ ಕಾಮೋ ಹರಿರೇವ ಯೇನ ||

ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ತುಚ್ಛೇದನ ಸಾರಲಿಪ್ತೋ ವಿಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಭರಣೈರವೇತಃ ||

ಇದಂ ವಚೋ ಮೇ ವ್ಯಾಸಸಮಾಸಯುಕ್ತಂ ಸಂಪ್ರೋಚ್ಯ ಭೀಮೋ ವಿರರಾಮ ವೀರಃ ||

ಪ್ರಶಸ್ತ ಭೀಮಮನ್ಯಾಂಶ್ಚ ರಾಜಾ ಮೋಕ್ಷಮಥಾಸ್ತುವತ್ |

ಸ್ವಯುಕ್ತೇರಪ್ರತೀಪತ್ತಾನ್ವಿರಾಚಕ್ರೇ ನ ಮಾರುತಿಃ ||

- ಮು.ಭಾ.ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ, ಅ. 24, ಶ್ಲೋ. 62-63

"ಎಲೈ ರಾಜೇಂದ್ರ! ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ತರೂಪಿಯೂ, ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೂ, ಸೌಹಾರ್ದಯುತನೂ, ಚಂದನಜಲವಿಲೇಪಿತನೂ, ವಿಚಿತ್ರಗಳಾದ ಮಾಲಾಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನೂ ಆದ ಭಗವಾನ್ ತ್ರೀಹರಿಯೇ ಕಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಕಾಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ಯಾವುದೂ ಉತ್ತಮವಾದುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರಗಾರಾದ ತ್ರೀಭೀಮಸೇನದೇವರು ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮವೆಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿ ಮೌನವಹಿಸಿದರು.

ವಿರೇಷ ವಿಚಾರ - (ತ್ರೀವಾದಿರಾಜನ್ಯಾದಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ) "ತತ್ರಯೋಃಪುಕೃತ್ಯಸ್ಯಧರ್ಮಾಸೋಲಂಕಾರ ಚರ್ಚಿತಾಃ | ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಭೋಜನೋ ದಾಸಾಸ್ತವ ಮಾಯಾಂ ಜಯೇಮಹಿ ||" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ- ತ್ರೀಹರಿಯ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯರೂಪವಾದ ಕುಸುಮಮಾಲಿಕೆ, ತ್ರೀಹರಿಗರ್ವಿತವಾದ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಗಂಧ, ಅಲಂಕಾರ (ಅಭರಣ), ಪಂಚಾಮೃತ, ಸೈವೇದ್ಯವಾದ ಅನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ಕಾಮಗಳು. ಮನೋವಿಕಾರ-ಕಾರಕಗಳಾದ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದಿರುವ ಸ್ವತ್ ಚಂದನ ಅಭರಣಗಳು ಕಾಮಗಳಲ್ಲ. "ನ ಕಾಮಾದತಿರಿಕ್ತಮಸ್ತು" ಎಂಬ ಅರಂಭಿಸಿ "ಅನುವಾಪ ಕಾಮ" ಎನ್ನುವವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಉಕ್ತಿಯು. "ರಾಜನ್ ಕಾಮಾದಪರಂ" ಮುಂತಾದವು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದ ಉಕ್ತಿಯು. ಹೀಗೆ ತ್ರೀಭೀಮಸೇನದೇವರು ವಿಸ್ತಾರ ಸಂಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ಅಣ್ಣನೂ, ರಾಜನೂ ಆದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಮೌನವಹಿಸಿದರು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಆ ತರುವಾಯ ರಾಜಾಧರ್ಮನಂದನನಾದ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನು ಭೀಮಸೇನ, ಅರಾಜನ, ವಿದುರಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವತಃ ತಾನು ಭೀಷ್ಮಶಾಪವುಳ್ಳ ಸನ್ನಿಹಿತನಾದ ಭಗವಾನ್ ತ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಅರಿತಿದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಮತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷವೇ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದನು.

ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ತನ್ನ ಯುಕ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ ಯುಕ್ತಿಯು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸತಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಧರ್ಮರಾಜನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಭಾವ.

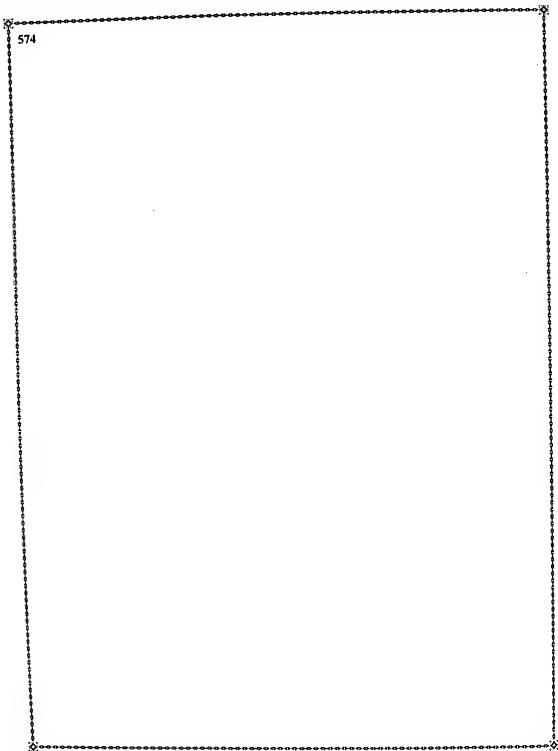
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

॥ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

★ ★ ★

ಭೀಷ್ಮರ ಅರಸನ - ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ

ಶ್ರೀಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಕೆ:-

"ಸ್ತೃತ್ವಾ" ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂವತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವರು.

ಸ್ತೃತ್ವಾ ಯಂ ದ್ವೈಸರಿತ್ವತೋವಸುರಭೂದ್ವಾಚಾ ಯದಾಶ್ವಾಸಿತಃ

ನಿರ್ಮುಖೋಽಸಿ ಜುಗೋಪ ಧರ್ಮನಿರತೋ ಜಿತ್ವಾ ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ಕಲಿಮ್ |

ಯಃ ಪಾರ್ಥಂ ಸಮಬೋಧಯನ್ ಮೃತಶಿಶುಂ ಯೋಽಜೀವಯತ್ಪಾಂಡವೈಃ

ಯೋ ಯಜ್ಞಂ ಸಮಕಾರಯದ್ವಹುಧನ್ಯೈಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ತಂ ಕೇಶವಮ್ || 30 ||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ದ್ವೈಸರಿತ್ವತೋ = ಗಂಗಾದೇವಿಯು ಪುತ್ರರಾದ, ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಮರಣವುಳ್ಳವರೂ ಆದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ವಸುರಭೂತ = ಉತ್ತರಾಯಣವು ಬಂದೊಡನೆ ಸ್ವತಃ ಇಚ್ಛಿಸಿ ದೇಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲರೂಪವಾದ ದ್ವೈನಾಮಕ ವಸುಗಳಾದರು. ರಾಜಾ = ಧರ್ಮರಾಜನು, ಯಂ = ಯಾವ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಸ್ವರಾದುದನ್ನು, ಸ್ವರನ್ = ಸ್ವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ವಿಯೋಗದುದುಬಿಂದ ಬಹಳ ದುಃಖಿತನಾಗಲು, ಯದಾಶ್ವಾಸಿತಃ = ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ, ಸಮಾಹಿತಃ ಸನ್ = ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ, ನಿರ್ಮುಖಸ್ಸನ್ = ದುಃಖವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ, ಅಪಿ = ಮತ್ತು, ಕಲಿಂ = ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಲಿಯನ್ನು, ಜಿತ್ವಾ = ಜಯಿಸಿ, ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ = ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಧರ್ಮನಿರತೋ = ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾಗಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಜುಗೋಪ = ಕುರುಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಅರ್ಥಾತ್ ಆಳಿದನು. ಯಃ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಪಾರ್ಥಂ = ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಸಮಬೋಧಯನ್ = ಸತ್ತ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿದನೋ, ಮೃತಶಿಶುಂ = ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮೃತವಾದ ಶಿಶುವನ್ನು, ಅಜೀವಯತ್ = ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದನೋ, ಪಾಂಡವೈಃ = ಪಾರ್ಥರಿಂದ, ಬಹುಧನ್ಯೈಃ = ಅಪಾರಧನಗಳಿಂದ, ಯಜ್ಞಂ = ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗವನ್ನು, ಸಮಕಾರಯತ್ = ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನೋ, ತಂ = ಅಂಥ, ಕೇಶವಂ = ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ಧ್ಯಾಯಾಮಿ = ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಶರಪಂಜರ(ಮಂಚ)ದಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿದ್ದ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಇಚ್ಛಾಮರಣ ವರವನ್ನು ಪಡೆದವರಾದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರಾಯಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶದಂತೆ ಧರ್ಮನಂದನನಿಗೆ ಅನೇಕ ತತ್ತ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿ, ಸ್ವೀಕೃತಿಯಿಂದ, ದೇಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಮೂಲರೂಪವಾದ ದ್ವೈನಾಮಕ ವಸುವಿನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾದರು. ಪಿತಾಮಹರ ಮರಣದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಬಹುದುಃಖಿತನಾದನು. ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಹುಪರಿಯಾಗಿ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿದನು. ಆದರಿಂದ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆದು, ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅನಂತರ ಕಲಿಯು ತನ್ನ ಗಣಗಳಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕಂಟಕಿ-(ನಾರಕ)ಕಾರ್ಯಸಕ್ತನಾಗಿ ಬಹುವಾಗಿ ಗೊಂದಲಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಸಹಿತನಾಗಿ ಕಲಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಾರತಾವನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಸಂತತಿಯವರು ಆಳುತ್ತಿರುವವರೆಗೂ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಿಬಾರದಂದು ರಾಜನ ಮಾಡಿದನು. ಆ ತರುವಾಯ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನು ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು

ಮಾಡಹತ್ತಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಪುತ್ರನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮರಣದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಕುಲವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಪುತ್ರವಿಯೋಗ-
ದುಃಖದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಾನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಗೀತಾ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮರೆತಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿದು
ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾರವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದನು. ಆದೇ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವತ್ತಾಮನ ಶತ್ರುದಿಂದ ದಗ್ಧವಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಶಿಶುವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪುನಃ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ
ಮುದಗೊಳಿಸಿದನು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಬಹು ಧನ ವ್ಯಯದಿಂದ
ಆಶ್ವಮೇಧಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಇಂಥ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ್ದರಿಂದ ಕೇಶವನೆಂಬ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪೂಜ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ - ಎಂದು ಭಾವ.

ಮೂವತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರವು

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶದಂತೆ ಭೀಷ್ಮರು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅನೇಕ ತತ್ತ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ
ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲರೂಪವಾದ ದ್ವೈನಾಮಕ ವಸುವಿನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಹೊಂದಿದರು. ಅಂದರೆ ಮೂಲರೂಪದ
ದ್ವೈನಾಮಕ ವಸುವಾದರು ಎಂದು ಭಾವ. ಶರತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿದ್ದ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಬಂಧು ಭಾಂಧವರ ಹನನದುಃಖಬಿಪರೀಕಾಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ (ಭೀಷ್ಮರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು). ಅನಂತರ ಇಚ್ಛಾ-
ಮರಣವುಳ್ಳ ಭೀಷ್ಮರು ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಕೆಳದು ಉತ್ತರಾಯಣವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ
ಮಾಡಿದರು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಪಿತಾಮಹರ ಔರ್ಧ್ವದೇಹಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ದೈತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳಿಂದಲೂ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಆಗ ತನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ಭೀಷ್ಮನ ಮರಣದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಖತಗೊಂಡ ಗಂಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ-
ಕೃಷ್ಣದ್ವಾರಾ ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ತಾನೂ ಉಪದಿಷ್ಟನಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ತಾಳಿದನು. ಆದರೂ ಅವನ
ದುಃಖವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಹಾರವಾಗದಿದ್ದುದರಿಂದ ಮಿತ್ರಿಯಲ್ಲದ ಅಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಪರಾಶರರ ಕುಮಾರರಾದ
ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು-

"ವತ್ಸ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರ ! ಪಾಪವಿಲ್ಲದ ದುಷ್ಟ ಕೌರವಾದಿ ಸಮಸ್ತರ ಪಾಪವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಪವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ
ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತನಾಗಿರು. ಆ ಪಾಪಪರಿಹಾರ, ದುಃಖಪರಿಹಾರ, ಮನಶ್ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆಚ್ಯುತ(ನಾಶರಹಿತ)ವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ
ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಆಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೂ ಪಾಲಕರಿಲ್ಲದ
ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು" ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಪಾರಾಶರರ ಆದೇಶದಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಪ್ರಜಾಪರಿಪಾಲನ
ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದನು. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಭೋಗಾದಿ ವಿಷಯಸುಖಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಗೋವ್ರತ ಮುಂತಾದ ವ್ರತಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ
ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಹತ್ತಿದನು. ಗೋವ್ರತ ಎಂದರೆ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು (ಗೋಗ್ರಾಸ)
ಕೊಟ್ಟು ಗೋವು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಉಳಿದ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅನ್ನಾದಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ
ಗೋವ್ರತವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದರಂತೆ ವಿಷ್ಣುಪಂಚಕ ವ್ರತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಭೂಮಂಟಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಭಾವ.
ಧರ್ಮರಾಜನು ತುಲಾಭಾರಾದಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀಡಲು ಅರ್ಹವಾದ ಮಹಾದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.
ದಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥರಾದ ಗುಣವಂತರಾದವರಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದವರೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಗುಣಗಳಾದ ವಿಪ್ರರು ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನವನ್ನು ಪಡೆದು
ಹರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಭಾವ.

ಪಾಂಡವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ; ಸ್ತ್ರೀಭೋಗಾದಿಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ರಾಜರಲ್ಲಿಗೂ ಚತುರ್ವರ್ತಿಯಾದ ಧರ್ಮನಂದನನು ಪಾಂಡುರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವನರಪತಿವಂದ್ಯನೂ ಯಾಗಲಿಲನೂ ಆಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಯುವರಾಜನಾದ ವಾಯುಪುತ್ರ ಭೀಮಸೇನನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಂಡುಲನಂದಿನಿಯಾದ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಸುರಪತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ತ ಭೋಗಗಳನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ವಾಸಮಾಡಿದನು. ಸುಸಜ್ಜವಾದ ಭಾರತೀದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನವುಳ್ಳ ದ್ರೌಪದಿಯು ಧರ್ಮಜ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಭೀಮಸೇನದೇವರೊಡನೆ ಮಿನುಗುವ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ ಇತರಸ್ತ್ರೀಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಭೀಮಸೇನನೊಡನೆ ಬಾಳುತ್ತಾ ಶೋಭಿಸಿದಳು. "ದ್ರೌಪದಿ ! ನೀನು ಭೂತಭವಿಷ್ಯದ್ವರ್ತಮಾನ-ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ" ಎಂದು ಎತ್ತಾಸದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು "ಜ್ಞಾನಾಧಿಕನಾದ ವಾಯುದೇವನ ಪತ್ನಿಯಾದ ನೀನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಸಲು ನಾವು ಅರ್ಹರಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಭೀಮಸೇನನೊಡನೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೀಡಿಸು" ಎಂದು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪತ್ನಿಯಾದ ಭೀಮಸೇನನೊಡನೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಪತಿಸೇವಾರತೆಗಳಾಗಿ ಬಾಳು ನಡೆಸಿದಳೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಭೀಮಸೇನನು ದ್ರುಪದರಾಜ ಕಾಶಿರಾಜರಿಂದ ಜನಿಸಿದ ದ್ರೌಪದೀ ಮತ್ತು ಕಾಳೀ ಎಂಬ ಎರಡುರೂಪದ ಭಾರತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನವುಳ್ಳ ಪತ್ನಿಯರೊಡನೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸ್ತ್ರೀಪದ್ಮನಾಭನಾದ ಸ್ತ್ರೀಹರಿಯು ಸಮಸ್ತ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಭೂದೇವಿಯರೊಡನೆ ರೋಭಿಸುವಂತೆ ಕೆಂಗೊಳಿಸಿದನು.

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಕುಮಾರನಾದ ಅಪಂಕಾರಿಕ ವಾಯುವಿನ ಹೆಸರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮಗನ ಅಂಶಭೂತನಾದ ಅವನು ರೋಹಿಣಿಯ ಪುತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭೀಮನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಮುಂದ ಸಂಹೃತನಾದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯೇ ರೋಹಿಣಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾದ 'ದೇವಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮಗನ ತಾಯಿಯು. ಇವಳು ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ "ರಾಕಾ" ಎಂಬುವವಳು. ಅವಳು ಈ ಭೀಮರೂಪನಾದ ವಾಯುವಿನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಮೊದಲು 'ದಿಕ್'ತಲ್ಲವಾಚ್ಛಿ ದಿಗಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ, ಆಪ್ತರಲ್ಲವಾಚ್ಛಿ ಜಲಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಬೇರೆ ಇಪ್ಪತ್ತುಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರು (ಇವರು ವಸುದೇವನಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರು) ವಸುದೇವಪುತ್ರಿಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಭೀಮನ ಪತ್ನಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಇಪ್ಪತ್ತುಜನರು ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿಯ ಮಗಳಾದ ದೇವಿ ಹೀಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ, ದೇವತೆಗಳು, ಗಂಧರ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತನಾದ ಭೀಮನು ಅಮರರಿಂದಲೂ ಅನುಭವಿಸಲಳವಲ್ಲದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. "ತಾಭಿಯುತೇ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಭೀಮನು ದ್ರೌಪದಿಯೊಬ್ಬಳೊಡನೆಯೇ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಪತ್ನಿಯರು ಭೀಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆಯದು ಇದರಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಭೀಮಸೇನನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ತತ್ತ್ವ-ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ-ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನವರಾದ ರುದ್ರ ಭಾಗವತಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಸಕ್ತರಾದ ಪರಸ್ಪರ ಸಮೃತ್ತರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಐದು ಜನರನ್ನು ವೇತನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ತ್ರೀಹರಿಯ ಏಕಾದರೇ ಉಪವಾಸಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಅಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದನು. ಭೀಮನು ತಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ ವಿಪ್ರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲರಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ನಂತರ ಅನುಕೂಲರಾದವರನ್ನೂ ಸಂಕೋಷದಿಂದಲೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಐವರು ಜನರಂತೆ, ತಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದವರು ಉದಾಸೀನರಾಗಿರದಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಣೆಗಾಗಿ

ಪೀಠಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಅವರಿಂದ ವಿಷಯವರಿತು ಭಾಗವತಧರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಜರಲ್ಲಿ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ಸರಮೇರುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ವಿವರಿಸುವರು.

ಭೀಮನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವೈಷ್ಣವರಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಜರಿದು ರಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸರ್ವೋತ್ತಮರೆಂದು ತಿಳಿದು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವವರು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಪ್ರತಿಬಂಧಕರೂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಗಳಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮಸೇನನ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರರಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಸಿಷ್ಠಕೃಷ್ಣ - ಯಾದವ-ಕೃಷ್ಣರನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಥವಾ ವಾಸಿಷ್ಠಕೃಷ್ಣರ ಪಾಂಡವರ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕೌಶಲವನ್ನು ನೋಡಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಸಕಲಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ, ಕೃಷ್ಣ, ಭೀಮಸೇನ ಹಾಗೂ ಮುನಿವರ್ಯರುಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಜರಿಗೆ ಕಲಿಯುಗವು ಮೊದಲ ಯುಗವಾದ ಕೃತಯುಗದ ಗುಣಗಳೆಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸಿತು.

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅಲ್ಪಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದು. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರೂ ಶುಭ-ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡುವವರಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಅಪೂರ್ವವಾದುದೇನಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಶುಭಕ್ಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯದಾನ ಮಾಡುವವನು ದುರ್ಭಕ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯದಾನ ಮಾಡುವವನೆಂತೆ ಮಹಾಫಲವಿಲ್ಲದವನಾಗುವಂತೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶುಭಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ಬಹುವಾಪವೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಅಶುಭಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅಶುಭಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತನು ನಿಂಧನಾಗುವನೆಂದು ಭಾವ. ಅದು ಕೃತಯುಗದ ದೋಷವು. ಆ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ಗ್ರಾಮಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶುಭಕಾರ್ಯವುಳ್ಳದ್ದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ಯುಗಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಫಲದಾಯಕವು. ಅಧಿಕ ಅಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ಯುಗಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಸಂದರ್ಶನಾದಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಪಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಪಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದೆಂದು ಅರ್ಥವು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನ ಶಿಕ್ಷಣಾದಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದು ಅಸಂಭವ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಪರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಪಾಪಮಾಡಿ ಬಂದವರಿಗೂ ಭೀಮಸೇನನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಂದರ್ಶನಾದಿಗಳಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಫಲವನ್ನೇ ನೀಡುವುದೆಂದು ಭಾವ. ಭೀಮನು ಅಚ್ಯುತನ ಆಶ್ರಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೃತಯುಗದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲಿರುವವನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಜಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ (ಕೈಮುತ್ಯನ್ನಾಯಿದಿಂದ) ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣತೃಪ್ತಿಯು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದೋ ಅದರಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವೇ ಲಭಿಸುವುದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ. ಇಂತು ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಾಗುವಂತೆ (ಇಂತು ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ಗುಣಭರಿತವನ್ನಾಗಿ) ಭೀಮಸೇನನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಭಾವ. ಅಲ್ಪಪುಣ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಫಲಪ್ರದವಾದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ತನ್ನ ಆಜ್ಞಾಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜನರು ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜರ ಭಾಗ್ಯವಿದಂತೆಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುವುದೇನಿದೆ ? ಎಂಬುದು ಹೃದಯ.

ಆರ್ಜುನನು ಸರ್ವದಾ ಪರರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ವಿಜಯಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಪರರಾಜರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೆ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜಯಿಸಿ ಅವರು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮನೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ತಾವು ಮಾಂಡಲಿಕ ರಾಜರಾಗಿ-

ರುಪೈದಾಗಿಯೂ ಒಪ್ಪಿ-ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದ ಧನಕನಕಾಧರಣಗಳು ನವರತ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಪಾರ್ಥನು ಪುತ್ರನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹಾಗೂ ಬಾಂಧವರ ಮರಣದಿಂದಂಟಾದ ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ತ್ಯಜಿಸಿ ಭೋಗಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿ ಕ್ರೀಡಿಸಿದನು. ಅವನು ದುಶ್ಯಾಸನನು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಸುಭದ್ರಾದೇವಿಯೊಡನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮೇಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರಾಂಗದಯ್ಯರೊಡನೆ 'ಕಂದ್ರಿಕಾ' ಮತ್ತು 'ಕಾಂತಿ' ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ರಾಜಸುವ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಶೋಭಿಸಿದನು. ಮೌದ್ರೀಸುತರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯನಾದ ನಕುಲನು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ವೇತನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರಪುತ್ರರಲ್ಲೋಬ್ಬನಾದ ದುರ್ಮುಖನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯರಾಜಪುತ್ರಿಯಾದ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ದೊಡ್ಡದ್ದನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದ ದುರ್ಮುಖನ ಉತ್ತಮವಾದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧನ ಕುಮಾರಿಯಾದ ತನ್ನ ಸತಿಯೊಡನೆ ನಕುಲನ ಸಹೋದರನಾದ ಸಹದೇವನು ಅತಿಶಯ ರಾಜರು ಹಾಗೂ ಶತ್ರುರಾಜರೊಡನೆ ಸಂಧಾನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಸಮೃತರಾದ ಶತ್ರುರಾಜರಲ್ಲಿ ಭೇದಕಲ್ಪನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಿಡ್ಡರಾಗಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧಭಿರನ ಅಂಗರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಂಗೊಳಿಸಿದನು. ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಪಾಂಡವ ರಾಜ್ಯದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಶೋಭಿಸಿದರು. ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕುಮಾರನಾದ ಯುಯುತ್ಸುವು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಸಂಜಯ-ವಿರುರರು ಪಾರ್ಥರ ಕೋಶಕಿಯಂತೆ ಅಂಬಿಕೆಯ ಸುತನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪರಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತರಾಗದ ಪಂಚಪಾಂಡವರೂ ದೊಡ್ಡಪ್ರಸಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ದೇವತೆಯಂತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ದ್ವಿರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ ಶ್ರೀಹರಿಯಾದ ಅಂದರೆ ವಾಸಿಷ್ಠಕೃಷ್ಣ (ವೇದವ್ಯಾಸರು) - ಯಾದವಕೃಷ್ಣರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಜರನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರಲು ಪ್ರಜರೆಲ್ಲರೂ ರೋಗರಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡವರಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಬಾಲಕರು ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪತಿವಿಹೀನರಾಗಿ ವಿಧವೆಯರಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಿಯು ಮರಣಿಸಿ ಪತಿಗಳು ವಿಧುರರಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಲ್ಪ, ರೂಪ, ಗಂಧ, ರಸ, ಸ್ಪರ್ಶಗಳೆಂಬ ಪಂಚವಿಷಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾಗಿದ್ದವು. ಕುಂಟಿಕುಮಾರರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಗರೆದಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಅಧಿಭೌತಿಕ, ಅಧಿದೈವಿಕಗಳೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ತಾಪರಹಿತರಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವೇದಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಗೋವುಗಳು ವಿರೇಷಾಕಾರವಾಗಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. (ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು.) ಮೇಘಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು, ನದಿಗಳು ರತ್ನೋತ್ಪತ್ತಿಕರಗಳಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವವು. ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಲವಣಸಮುದ್ರ ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ರತ್ನೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತ ಪೃಥ್ವಿಯೂ ರತ್ನೋತ್ಪತ್ತಿಕರವಾಗಿ ಬೆಡಗುಗೊಂಡಿತು. ಪೃಥ್ವಿಯು ದೋಹದವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಬಹುಧನಧಾನ್ಯಪುರವಾಯಿತು. ಗೋವುಗಳು ಅಧಿಕ ಕ್ಷೀರಪ್ರದವಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗೆಯೇ ವೇದೋಕ್ತರತ್ನಾ ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಯಥೋಕ್ತ ಫಲವು ದೊರಕುತ್ತಿತ್ತು. (ಇದಕ್ಕೆ ದೋಹದವೆಂದು ಹೆಸರು). ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಂಜಕರಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಗಂಧರ್ವರು, ರಾಜರುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವತೆಗಳು ಸುಖಿಸುವಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಜನರು ಅತಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ದೇದೀಪ್ಯಮಾನನಾದ ಪಾಂಡವರ ಕೀರ್ತಿಯೆಂಬ ಕಾಮಿನಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ವಿರಾಜಿಸಿದಳು. ದೇದೀಪ್ಯಮಾನನಾದ ತನ್ನ ಪಾದ, ಉದರ, ಕಟ, ಹೃದಯ, ಕೆರ, ಶಿರಗಳಿಂದ ವರಪ್ರದಳೂ ಅಭಯಪ್ರದಳೂ ಆದ

ಶ್ರೀಯಂತೆ ಪಾಂಡವರ ಕೀರ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ರಾಜಾಜಿಸಿತು. ಅದು ಸರಿ; ಪಾಂಡವರ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕತ್ವವು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತೆಂದರೆ ವಿವರಿಸುವರು- ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಮುಖದಿಂದ ಅದು ಉತ್ಪನ್ನವಾದ್ದರಿಂದ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಯಾಯಿತೆಂದು ಭಾವ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವರು- ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರ ಕೀರ್ತಿಯೆಂಬ ಅಂಗನೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಎಂತು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಈಗ ವಿವರಿಸುವರು -

ಆ ಕೀರ್ತಿಕಾಮಿನಿಯ ಪಾದಗಳು ಪಾತಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಿಸಿತು. ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶವು (ನಿತಂಬವು) ಆಕಾಶವು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು (ಉದರವು) ದಿಕ್ಕುಗಳು. ಆದಿತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಹಗಳು ಅವಳ ಕರಗಳು. ಅಶ್ವಿನಾದಿ ಇವೃತ್ತಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ ಆಕೆಯ ಆಭರಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಸ್ವರ್ಗವೇ ಅವಳ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸತ್ಯಲೋಕವೇ ಆ ಕೀರ್ತಿಕಾಮಿನಿಯ ಸುಂದರ ಮುಖಕಮಲವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತು ಪಾಂಡವರ ಕೀರ್ತಿಯೆಂಬ ಅಂಗನೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ವಿರಾಜಿಸಿದಳೆಂದು ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಆ ಕೀರ್ತಿಯೆಂಬ ವೈಕುಂಠಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವರಾಭಯ ಮುದ್ರಾಂಕಿತವಾದ ಹಸ್ತವನ್ನು ತನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ 'ಭಾರತ' ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ ರಾಜಿಸಿದಳು. ಆ ಕೀರ್ತಿಲಲನೆಯು ಭಾರತಾರ್ಥವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳೂ ಪಾವನವಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಯಜ್ಞಕುಂಡದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ನಿಖರ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸಹಿತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಲಿಯು ಮತ್ತು ಬಲಿಯು; ಈ ಬಲಿಯು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದ ಬಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನೇ ಆದ ದೈತ್ಯನೂ- ಹೀಗೆ ಆ ಕಲಿ-ಬಲಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಧರ್ಮನಿರತರಾಗಿ ರಾಜ್ಯೋಪದ್ರವಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಯಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಯುಧಿಷ್ಠಿರರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ವಾಯುಕುಮಾರನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ದೈತ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಲಿ-ಬಲಿಗಳೆಂಬ ಆ ಇಬ್ಬರು ದೈತ್ಯರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬಲಿಯನ್ನು (ದೈತ್ಯನನ್ನು) ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಕಲಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆತಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಧರ್ಮರಾಜರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಆಗ ಉತ್ತಮ ಮತಿವಂತನಾದ ಯಮಸುತನು (ಧರ್ಮರಾಜನು) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಮ್ಮುಖ ಕಲಿಯನ್ನು ಕುರಿತು "ಎಲವೋ ಕಲಿಯೆ ! ನೀನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನಾಶಕಾರಕನಾಗಿರುವೆ ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯು "ರಾಜನಾ ! ದುರ್ಯೋಧನನು ಮೃತನಾದದಿಂದ ಈ ಕಾಲವು ನನ್ನದಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ನನ್ನ ಕಾಲವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಎಲೈ ದೊರೆಯೆ ! ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿನಾಶಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎನ್ನಲು ಧರ್ಮರಾಜನು ರಾಜರ ಬಲದಿಂದಲೇ (ಠಾಣೀಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ) ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಆತೇ ನಿನ್ನದಾದ ಕಾಲವೇ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯವು ನನ್ನಂಥ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ರಾಜರಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆವರಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೇತರ ರಾಜ್ಯದ ಬಯಕೆ? ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ರಾಜ್ಯಾಧಿಪನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲೈ ಕಲಿಯೇ ! ರಾಜನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಕಾಲವು ಕಾರಣವೋ? ಅಥವಾ ರಾಜನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೋ? ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ನಿನಗೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ರಾಜನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣನು" ಎಂದುತ್ತರಿಸಿದನು. ಧರ್ಮರಾಜನ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ ಕಲಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು- "ಎಲೈ ರಾಜನೇ ! ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ-ಬಲಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಾನರಾರೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಜನಾ ! ಮೊದಲು ನಾನು ರಾಜರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವೆನು. ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನ ಸಹವಾಸವುಳ್ಳ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ

ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ ವೇದಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧಿಯಾದ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತಾವ ರಾಜನು ತಾನೇ ನನ್ನಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ? ಅಂಥವರಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಪಾತ್ರವಾದ ಕೊಡಲೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಾಗಲಿ ವೇದಗಳಾಗಲಿ ಸದ್ಗುಣಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿರಲಾ ಸಾಧ್ಯ ?" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು "ಎಲೈ ಕಲಿಯೇ ! ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸತ್ಯವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀಯೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯವಚನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವೆನು. ಮುಂದೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವಂತೀಯನಾದ ಕ್ಷೇಮಕ ರಾಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕಲಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವೆಯೇ ಆಗಲೂ ಸಹ ನೀನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಂತೀಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರು. ನೀನು ತೆರಬೇಕಾದ ಕಪ್ಪವಾವುದು ಗೊತ್ತೆ ? ಸೀಮಾ - ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮೆಯು (ಎಲ್ಲೆಯು) ಆಧಿಃ - ಋಣದಾತನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹುಟ್ಟಲು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯವು, ಮರ್ಯಾದಾಶಿಲೆ - ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮಸೀಮಾ ಗುರುತಿನ ಶಿಲೆಯು ಅಥವಾ ಸೀಮಾಧಿಃ - ಗ್ರಾಮಭೂಮಿಯು ಅಂದರೆ "ಅಸಮಂತಾತ್ ಚತುರ್ಧಿಕ್ವ ದೀಯಂತೇ ಪೋಷ್ಯಂತೇ ವಾ ಅನಯಾ" ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸೀಮಾ - ಅಡಿಗೆಲ್ಲು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಬಹುಜನರ ವಾಕ್ಯ, ತುಲಾ - ಬೆಲ್ಲ ಮೊದಲಾದ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡುವ ತಕ್ಕಡಿ, ಮಾನ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಸೇರು, ಪಾಪ, ಕೊಳಗ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು, ಇದೇ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕಪ್ಪವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ತರುವಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು "ಎಂತಹ ನೆಪವಿದ್ದರೂ ನೀನು ಸೀಮಾದಿಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರೆದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು "ಎಲೈ ಕಲಿಯೇ ! ಪಾಂಡವರ ಸಂತತಿಯು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಆದನ್ನು ಮೀರಲು ನಿನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರಲಾರದು. ಪಾಂಡವರ ತರುವಾಯ ಅವರ ವಂದದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ಷೇಮಕನೆಂಬ ರಾಜನು ಜನಿಸಿ ರಾಜ್ಯವಾಳುವನೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಾಂಡವರ ವಂದವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧವಾಗುವುದು. ಕ್ಷೇಮಕ ರಾಜನಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಇರುವರೋ ನಾನೂ ಇರುವನೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಾಲಿಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಬೇಡ. ನಮ್ಮ ತರುವಾಯ (ಭೂಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ) ನೀನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡು." ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಲು ಕಲಿಯು ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಬಂಧಮುಕ್ತನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ-ಧರ್ಮಜರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಟು ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಗುಹೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ವಾಸಮಾಡಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಹಿತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಭೂಮಂಡಲವನ್ನಾಳುತ್ತಾ ಸಂತಸರಿಸಿದರು.

ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸ್ವಾಪಿಸಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾ ಪುತ್ರನ ಮರಣ ದುಃಖದಿಂದ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯ ಕಥಾನಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಗೀತಾಶ್ವತಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತಂತಿರುವ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪುನಃ ಆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದನು.

ಭಾರತೀ(ವಾಣೀ)-ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ-ಶ್ರೀವಾಸುದೇವರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವಿದೆ. ವಾಣೀಗಂತ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೂ, ಅವನಿಗಿಂತ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಗುಣಾಧಿಕರೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಮೂವರ ವರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಖಂಡ ಜಗತ್ತು ಇರುವುದು. ಉಳಿದ ಶೇಷ-ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ವಾಣಿಯ ವಶದಲ್ಲಿರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ - (ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ) 1. ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ನಿರವಧಿಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು.

2. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೆ "ಇಂದ್ರಾದಾಮನಾತ್" ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಣಪರ್ಯಂತದಂದು ನಿರೂಪಿತ-

ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ (ವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ)ರುವ ಸರ್ವಜೀವರಕ್ಷಿತಲೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನು ಉತ್ತಮ-
ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 3. ಭಾರತಿಯು ಅಧಿಕಾರಿಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮಳಾಗಿರುವಳು. 4. "ಜಾಯತೇ
ಗೃಹತಿ ಚ" ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿವಿನಾರಗಳುಳ್ಳ ಮಹತ್ವತ್ವಪರ್ಯಂತವಾದ ತತ್ತ್ವವೇ ಜಗತ್ತಿನಿಷ್ಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇದ್ದೇ ಇರುವುದು. ಹೀಗೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ-ವಾಣಿಯರಿಗೆ ಶೇಷಾದಿಗಳು
ಅಧೀನವೆಂಬ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ವಾಣೀ-ಪ್ರಾಣಾದಿ ಸರ್ವವೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಹರ-
ಿಯಾದರೋ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನೂ, ಗುಣಪೂರ್ಣನೂ, ಏಕೈಕ ಪ್ರಭುವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ತ್ರಿರಮಾದೇವಿಯು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮಳು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿಗಿಂತ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರುವವಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೆಳಗೆ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ
ಸಣ್ಣವರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಇರುವರು.

ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹುತಾಶನೆಂದು ಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. "ಹುತಂ ಆತ್ಮಾತೀತಿ ಹುತಾಶಃ" ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಹುತವಾದು-
ದಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹುತಾಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. "ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ನಾಮಧಾ ಏಕ ಏವ"
ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಚ್ಯನಾದ ಹರಿಯು ವಾಣೀ-ಪ್ರಾಣರ ಹೃತ್ಪಮಲಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು
ಸ್ವೀಪುರುಷಾತ್ಮಕವಾದ ಸಮಸ್ತ ಜಗದ್ದಾರಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ "ಧಾತಾ" ಎಂದು ಸರ್ವನಾಮ ಉಚಿತನಾಗಿರುವನು.
ಅಥವಾ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ (ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ) ಅವನು ಈಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ-
ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಜೀವರು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಈಶ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಉತ್ತಮರು ಜೀವರೆಂದು ಉತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ
ಆಗಾಧಿಕಾಲದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು. ಅವರು ಆತ್ಮಂತಿಕದುಃಖನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವರೂಪಾನಂದಾಭಿಭಾವಾತ್ಮಕವಾದ ಮುಕ್ತಿಗೆ
ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಉತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಧಿಕಾಲದಿಂದ ದ್ವೇಷವುಳ್ಳವರು (ಪಾಪಿಷ್ಠರು) ತಮೋಯೋಗ್ಯ-
ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ - ದ್ವೇಷಯುಕ್ತರಾದವರು ಮಧ್ಯಮರು. ಅವರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತುವರು.
ಈ ತ್ರಿವಿಧರಾದ ಜೀವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಬಿಂಡಿತ ವೃತ್ತಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಯೋಗ್ಯತಾ ವಿಷಯ-
ದಿಂದ ಉತ್ತಮ, ಮಧ್ಯಮ, ಅಧಮರೆಂದು ಮೂರು ವಿಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ವೈದಿಕೈಃ ಅಂದರೆ ಶಂಬಿ
ಚಕ್ರಾದಿ ಧಾರಣದಿಂದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ-ಸಮಸ್ತಾರಾದಿ ರೂಪವಾದ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಾದಿಲಿಂಗೈಃ-ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಜೀವರ ತಾರತಮ್ಯ-
ವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳವರು ಉತ್ತಮರು. ಆ ಲಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದವರು ಅಧಮರೆಂದು ಭಾವವು.

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಾಮುನಿಗಳವರು ದೈಹಿಕಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸುವರು -
ಮಹತ್ವತ್ವ ವಿರುವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವಿರುವುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಅಹಂಕಾರತತ್ತ್ವವಿರುವವರೆಗೆ ರುದ್ರ, ಶೇಷ, ಗರುಡರ
ಶರೀರವಿರುವುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಮನಸ್ಸತ್ತ್ವವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗಿರುವುದೋ ಆ ಪರ್ಯಂತ ಇಂದ್ರ-ಸಂಧರ ಶರೀರ
ಗಳಿರುವವು. ಏತೇನ- ಪೂರ್ವಪೂರ್ವಶರೀರಗಳು ಸ್ಥೂಲ-ಸ್ಥೂಲಗಳು, ಮೇಲು-ಮೇಲಿನ ದೇವತೆಗಳ ಶರೀರವಾದರೂ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳೂ. ಹೀಗೆ ದೇವಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಪರಿಮಾಣವು ದೇವತಾತಾರತಮ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣವು.
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸಮಸ್ತ ದೇವೋಕ್ತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು. ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಅಪರಕಿಂತ (ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಕ್ಕಿಂತ)
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿಯುವರು. ಕ್ರಮದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮಾನಸಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ದೇವತಾತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ (ಲಿಂಗ)
ವಾಗಿದೆ - ಎಂದು ಅವುಗಳೇ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಲಿಂಗಾನುಸಾರಿಯಾದುದರಿಂದ ಈಗಿಂತ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
ಶ್ರೀಹರಿ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಧರ್ಮವೆಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ
ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಅಧರ್ಮವೂ (ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ (ಪ್ರೀತಿ) ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಧರ್ಮವೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ).

ಅದರಿಂದ ಪುತ್ರನು ಮೃತನಾದನೆಂದು ಪ್ರಲಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಅಂದರೆ ಮೃತರಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು (ತೃತೀಯನನ್ನು) ಭಜಿಸಿ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅವನ ಭಾವವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಂತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹಸ್ತನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದನೆಂದು ಭಾವ. ಈ ವಿಚಾರವು ಅಶ್ವಮೇಧಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂತು ಸಂಭಾಷಿಸುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂಭವರೂ ಹಸ್ತನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆಂದು ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅನಂತರ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸತ್ಕೃತನಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಪಾಂಡವರೂ ಅವನನ್ನನುಸರಿಸಿ ಒಂದುದೂರ ಬಂದರು. ಶ್ರೀಮಾಸುದೇವನು ಹೇಗೋ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ "ನೀವನ್ನು ಬರುವುದು ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸೋದರಿಯಾದ ಸುಭದ್ರಾದೇವಿಯೊಡನೆ ದ್ವಾರಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ರತನಾಗಿದ್ದು ಆಗ ತಾನೆ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ 'ಉದಂಕ' ಎಂಬ ಮುನಿಯನ್ನು ಕಂಡನು. ಉದಂಕಮುನಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು "ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ? ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಿ? ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು "ಮುನಿಗಳೇ! ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ಕುರುಪಾಂಡವರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಮೃತನಾದನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಸಾಮಾನ್ಯನಾದನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಈಗ ದ್ವಾರಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಉದಂಕಮುನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ವಧೆಯ ಕೋಪದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ರಜಸುಲುದ್ಯುಕ್ತನಾದಾಗ ಶ್ರೀಕೇರವನು ಉದಂಕನಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ತತ್ತ್ವಬೋಧಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನ ಕೋಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದನು. "ಈ ಉದಂಕ ಮುನಿಯು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವನು. ನನ್ನ ಪೂಜಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ತರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನಾರೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ (ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ) ಪುನಃವ್ಯಕ್ತಿ ರಹಿತವಾದ, ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಇವನು ಹೋಗಿದಿರಲಿ" ಎಂಬ ಆರಯದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅವನ ಕೋಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಭಾವವು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನವನಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪದ್ಧತಾಪಪಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರರಣು ಹೋದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಭಯವಿತ್ತು "ಮುನಿವರ್ಯ! ನೀನೇ ಅಮೃತವನ್ನು ಇಂದ್ರನ ಹಸ್ತದಿಂದ ಕಳೆಸುವನು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ "ದೇವೇಂದ್ರ! ನೀನು ಉದಂಕಮುನಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಡು" ಎಂದಾಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಇಂದ್ರನು ಕೃಷ್ಣನ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡಿ "ದೇವ! ನಾನು ಉದಂಕನನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಅವನು ಅಮೃತಭಾಗಿಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವನು" ಎನಲು ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು "ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡು" ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದನು. ಅನಂತರ ರಜೀವತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಜಗನ್ನಿತ್ಯವಾದ ಚಂಡಾಲವೇಷದಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ "ಚಂಡಾಲಿಷ್ಟವಮಾತಂಗೆ ದಿವಾಕೀರ್ತಿಜನಂಗಳಮಾ" ಎಂಬ ಅನು-ರಾಸನದಂತೆ ಚಂಡಾಲವೇಷ ಧರಿಸಿ ಉದಂಕಮುನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಅಮೃತವಿಲ್ಲದ ಕಲರವನ್ನು ತನ್ನ ಮರ್ಮಾಂಗದ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು (ಜೀವೇಂದ್ರಿಯನಾದ್ದರಿಂದ ಮೂತ್ರವನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ-ವಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ) ಜಲಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಮೃತಕಲರಕ್ಕೆ ಸುರಿಸಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದವನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು ಮತ್ತು "ಮುನಿವರ್ಯ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಿನಗೆ ಅಮೃತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪಾನಮಾಡು" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಮೃತಕಲರದಿರುವುದು ಮೂತ್ರವೆಂದು ತಿಳಿದ ಉದಂಕನು ಇಂದ್ರನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಲವೆಂದಿರುವುದೇ "ನನ್ನ ಮುಂದಿರಬೇಡ, ಹೊರಟು ಹೋಗು" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇಂದ್ರನು ಉದಂಕನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ

ಅಮೃತವು ಅನಾಧಾರಣವಾದ ಅನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅತೆಯೇ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ (ಇಂದ್ರನು ವಂಚಿಸಿದನೆಂದು ಭಾವ) ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಮೃತವನ್ನು ಮೂತ್ರವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಉದಂಕನಿಗೆ ಅಮೃತ ದೊರಕದಿದ್ದುದು ಸರಿಯಾಯಿತೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯಾದವರಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ಆ ಯಾದವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಕುರು-ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಕಲ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ನಿವೇದಿಸಿದನು. ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಧೆಯ ವಿಚಾರ ದೇಳಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ "ಸಾತ್ವತೀ" ಎಂದು ಪರಿಚಿತಳಾದ ಸುಭದ್ರೆಯು "ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿ"ಯಾದ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಧವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಆಗ ವಾಸುದೇವನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಅಸದ್ಭರ ಪರಾಕ್ರಮಾದಿ ವರ್ಣನೆಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೌರವರು ಅಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಮಿಡುಂಬಿತರಾದ ವಸುದೇವಾದಿಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡಗೂಡಿ ಅಭಿಮನ್ಯುನಾಗಿ ರಾತ್ರಿದ-ದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ವಿರೇಷವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಇತ್ತ ಹಸ್ತನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅರಸನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನು ವಿರೇಷ ವೈಭವದಿಂದ ಅರ್ಜುನಧ್ಯಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಧನವು ಅಪೂರ್ಣವೆಂದೂ ಅಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ವಿರೇಷಾಕಾರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಳಿದುಳಿದಿರುವ ರಾಜರಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಇಚ್ಛಿಸಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀಬಾದರಾಯಣರು ಅವಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ "ಕುಮಾರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ! ಯಾವ ಒಮ್ಮವತ್ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ವತದ ಖಿರವು ಒಮ್ಮವತ್ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವ ಮೇರುವಿನ ಖಿರದಿಂದ ಮಿಲಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಧನವಿದೆ. ನಾರರಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೂ ಭಕ್ತಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ಮಬಂಧನ-ರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿರುವನು. ಅದೇ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳೂ ಮರುತ್ತನೆಂಬ ರಾಜನೂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವರು. ಅದರಂತೆ ವೃಷಪರ್ವನೆಂಬ ದಾನವನೂ ಸಹ ಯಜ್ಞವನ್ನಾಚರಿಸಿರುವನು. ಅಂತಹ ಆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ (ಅವಿನಾಶಿಯಾದ) ದ್ರವ್ಯವಿದೆ. ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಜಮದಗ್ನಿಕುಮಾರನಾದ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮನೆಂಬ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದಲೇ ಅಷ್ಟಿಯಾದ ಧನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀನು ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಧ್ಯಯಾಗವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು" ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಬಾದರಾಯಣರ ಮಾತಿಗೆ ಅನು-ಕೂಲಕರರಾಗಿಯೇ ರಾಜಪ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಇಂತು ಹೇಳಿದನು-

"ಅಣ್ಣ ! ಸಕಲ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ (ಸಂಪತ್ತಿಗೆ) ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವೇ ದೇವತೆಯು, ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಭಿಕ್ಷಾರಾದ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರು ಸರ್ವರಿಗೂ ಪುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರೇ ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತರಾಗಿದ್ದು ಯಜ್ಞೋಚ್ಚಿಷ್ಠ ಧರಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರರಾದ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದೇವರೇ ಶ್ರೀರುದ್ರಾಂತರ್ಗತರಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪಾರುಪತಾಶ್ವವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ನಮ್ಮಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರ-ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರನು. ಪರತಂತ್ರರಾದ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಧೀನರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ-ಪರ್ಯಂತರವೂ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. (ಅವರ್ತಿಗುತ್ತಾನೆ). ರಾಜನ ! ಅವನು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನು. ನಾವೂ ಸರ್ವದಾ

ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋಣ. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ನಮಗೆ ಪಿತಾಮಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಧನವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ" ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಭೀಮಸೇನನು ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋದರು.

ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವ ಧನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನಪರ್ಯಂತವಿದ್ದ ಅಗಾಧ ಧನರಾಶಿ(ಸುವರ್ಣರಾಶಿ)ಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಸುರಿಸಿ "ಇದರಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ" ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಆಗ ಪಾಂಡವರು ಅಗಾಧವಾದ ಸುವರ್ಣರಾಶಿಯನ್ನು, ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಒಂಟೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಪಾಂಡವರೂ ಸಹ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಡೆದು ಬಂದರು.

ಪಾಂಡವರು ಹಸಿನಾಪುರಿಗೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದೊಡಗೂಡಿ ತೆಂಗಿಯಾದ ಸುಭದ್ರಾದೇವಿಯ ಸಹಿತನಾಗಿ ಹಸಿನಾಪುರಿಗೆ ಹೊರಟು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವ ಉದಂಕಮುನಿಯಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ಆ ಮುನಿಯು ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗ ಜಲವರ್ಷ ಮಾಡುವ ಅಮೋಘ ಮೇಘಗಳನ್ನು ಮುನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದೆ ತಾನು "ಅಮೃತವನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲು "ಪಯಃಕೀಲಾಲಮಮೃತಂ" ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಮತ್ತು ನೀರು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ(ಅಮೃತ-ಜಲ)ವುಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಮುನಿಗೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗ ಜಲವನ್ನು ವರ್ಷಿಸುವ ಮೇಘಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಹಸಿನಾಪುರದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದನು. ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೂ ಬಂದರು. ಮೊದಲು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಹಸಿನಾಪುರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅನಂತರ ಪಾಂಡವರು ತರುವಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರುಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದರು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದಯಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಭೀಮನ್ಯುವಿನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯು ಮೃತವಾದ ಶಿರುವನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸಿದಳು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಆಸ್ತದಿಂದ ದಗ್ಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿರುವನ್ನು ನೋಡಿ ದುಃಖಿತರಾದ ಕುಂತಿದೇವಿ ಮುಂತಾದವರು ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಕಣ್ಣರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಜರುಗಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಶ್ನಕೃಪಾಗಿ ಗರ್ಭಾಸ್ತ ಶಿರುವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಸವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಅಶ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಸವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಶಿಶುವು ಅದರಿಂದ ದಗ್ಧವಾಗಿ ಮೃತವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಕೊಸನ್ನು ತಾನು ಗರ್ಭಾಸ್ತಶಿರುವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದನೆಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಕೊಡಲು, ಆ ಮೃತವಾದ ಶಿರುವನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಸಂತಾನ ತಂತುವನ್ನು ಉಳುಹಲು ಪುನಃ ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದನು. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಸಹಿತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಅಗಾಧ ಧನರಾಶಿಯೊಡನೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೃತವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಶಿರುವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪುನಃ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು. ಜೀವಂತವಾದ ಕೊಸನ್ನು ಕಂಡು ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಹರ್ಷನಿರ್ಭರರಾದರು. ಆಗ ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನು, ಪೌತ್ರನು ಜೀವಂತನಾದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಬಯುವಧವಾದ ದಾನಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಪ್ರರಿಗಲ್ಲಾ ವಿರೇಷ ದಕ್ಷಿಣಾ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಆಗ ಕುಂತಿದೇವಿ, ದ್ರೌಪದಿ, ಸುಭದ್ರಾದೇವಿ, ಉತ್ತರಾದೇವಿ, ಹಾಗೂ ಪಾಂಡವರು ಇತರ ಪುರುಷರೂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಮಿಸಿದರು.

ಅನಂತರ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಯಜ್ಞವಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀವಾಸುಪ್ತಕೃಷ್ಣ ಯಾದವಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಅನುಜ್ಞಪ್ರರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳಾದ ಮುನಿಗಳು ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ

ಪಾಂಡವರ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾತ್ಮಕವಾದ ಆಶ್ರಮಧರ್ಯಾಗವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗಿಗಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಪವನನಂದನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಸುರ್ವಣ ಮಯವಾದ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರೆ-ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿರಾಲವಾದ ಕನಕಮಯ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದನು. ಅನಂತರ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಧೌಮ್ಯಪುಷ್ಪಿಗಳು ವೈದಿಕಮಂತ್ರ ಪಠನಪೂರ್ವಕ ಮಂತ್ರಪೂತವಾದ ಆ ಯಾಗಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಅಜ್ಞಪರಾಗಿ ಯಾಗಾರ್ಥವನ್ನು ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಯಾಗಾರ್ಥವು ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೋಪೇತ ಅಪಯವಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಲಂಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಯಾಗಾರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಾಂಡೀವಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನು ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಅದು ಸಕಲರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಟಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಆ ಯಾಗಾರ್ಥವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜರುಗಳು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟದವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸದೇ ಅಸ್ತತೇಜಸ್ವಿನಿಂದಲೇ ಜಯಿಸಿದನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಆದ ಕಟ್ಟದವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬಾರದೆಂದು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆಯೇ ಅರ್ಜುನನು ಯಾಗಾರ್ಥ ಕಟ್ಟದವರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹೇರಳ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುರ್ವಣರತ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೂ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಅಜಯಿಯಾಗಿ ಕೆಂಗೊಳಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಯಾಗಾರ್ಥದೊಡನೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು.

ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಬಬ್ರುವಾಹನನು ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಿಗೌರವಗಳಿಂದ ಅರ್ಘ್ಯವಾದ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಂಡೀವಿಯು "ಯಾಗಾರ್ಥವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಘ್ಯವಾದ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆಯಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ" ಎಂದು ನುಡಿದನು. ಅದರೂ ಒತ್ತಿಹಿಡಿಯದ ತಂದೆಯು ನುಡಿದರೂ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಬಬ್ರುವಾಹನನನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸಾಗನಿಕೆಯಾದ ಉಲೂಖ(ಉಲೂಚಿ)ಯು "ವತ್ಸ ! ಬಬ್ರುವಾಹನ ! ನೀನು ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷಗಳುಂಟಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ಆಗ ಬಬ್ರುವಾಹನನು ಜನಕನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲು (ದ್ವೇಷದಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವ) ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ತನ್ನ ಪೌರುಷತೋರಲು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ಪಾರ್ಥನು ಮಂದಹಾಸ ಬೀರುತ್ತಾ ವಿಷಯವಾಗುವಂತೆ ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಮಮತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಬಲವನ್ನು ತೋರಿದಲೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ಬಬ್ರುವಾಹನನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಸಕಲ ಆಯುಧ(ಆಸ್ತ್ರ)ಗಳೂ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತವಾಗದೆ ನಿಪ್ಪಲವಾದವು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಬಬ್ರುವಾಹನನು ಹಾಲಸ್ಥವಾದಿಂದ ಒಂದು ಮುಂದು ಯೋಚಿಸಿದೇ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹುರುಳಿಯುತವಾದ ಮಂತ್ರಪೂತವಾದ ಆಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಮೂರ್ಛಿತನಾದನು. ತಂದೆಯು ಮೂರ್ಛಿತನಾದುದನ್ನು ಕಂಡು ಬಬ್ರುವಾಹನನು ಒತ್ತಿಹಿಡಿಯದ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿಮೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಮಾಡಲು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶಮಾಡಿ ಕುಳಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿ ಅರ್ಜುನನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯು ಮೂರ್ಛಿತನಾದ ಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಮೃತನಾದನೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಅತಿಮೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಪ್ರಲಾಪ ಮಾಡಿದಳು. ಉಲೂಖಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾ "ಜಗತ್ತೆಯಪೂಜ್ಯನಾದ ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಮಗಿಂದಲೇ ಸಂಹಾರಮಾಡಿದೆಯೆಂಬುದು, ನಿನಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ" ಎಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಭರ್ತ್ಸನ ಮಾಡಿದಳು. ಮುಂದುವರಿದು ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯು "ಉಲೂಖ ! ನನ್ನ ಪತಿಯು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪುತ್ರನಿಂದ ನನಗನು ಪ್ರಯೋಜನ ? ಪತಿಯೊಡನೆ ನಾನು ಪತಿಯು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವನು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂಯೇಕಾದ ದುಷ್ಕಳ (ಕಿರಿಯುಳಿ) !

ಈಗ ನೀನು ಕೃಪಕಾರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಚಿತ್ತಾಂಗದೆಯು ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ವಿಲಾಪಿಸಿದಳು. ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾಗಕುಮಾರಿಯಾದ ಉಲೂಷಿಯು ನಾಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಣಿಯನ್ನು ತತ್ಕಕ್ಷಣವೇ ತಂದು ಅದರಿಂದ ಪತಿಯಾದ ತ್ರಿಲೋಕಾದಿರಥನಾದ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದಳು. ಅನಂತರ ಉಲೂಷಿಯು ನಗುತ್ತ "ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಮರರು, 'ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಅತಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಂಹರಿಸದೆ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಆ ದೋಷದಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತಿವೇದನೆ ಪಡುವುದು ಬೇಡ, ಮಗನಿಂದಲೇ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಬ್ರುವಾಹನನಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡು ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು" ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದಳು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿರ್ಗಯಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನನು ದೇವತೆಗಳ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಮೂರ್ಛಿತನಾದನೇ ವಿನಃ ಬಬ್ರುವಾಹನನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ಎಂದೂ, ಬೇರೆಯವರಿಂದಲ್ಲದೆ ಮಗನಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ವೃಥೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದ ದೋಷದಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಮಕ್ಕನಾದನೆಂದೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತ್ರಿಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಪಡಾದ ಅರ್ಜುನನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಬರಬಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ಮಗನಿಂದಲೇ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಅವನ ಕೀರ್ತಿಯು ಬೆಳಗುತ್ತಿರಲಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದರೆಂದು ಉಲೂಷಿಯು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದನ್ನೂ, ಪತ್ನಿ-ಪುತ್ರರಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವನು. ಪಾರ್ಥನು ಪತ್ನಿ-ಪುತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಮೇಧಯುಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೋಗಾಶ್ವದಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಧನಂಜಯನು ದ್ವಾರಕಾನಗರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪುತ್ರರಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮುಂತಾದವರು ಯೋಗಾಶ್ವವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಈ ಕೃಷ್ಣಪುತ್ರರು ಒಂದೆ ಅರ್ಜುನನು ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀವಾಮದೇವ-ನಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಸೋದರಮಾವನಾದ ವಸುದೇವನಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಯುದ್ಧಮಾಡದೆ ವಸುದೇವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೌತ್ರರು ನಾನು ಅಬಂಧುವೆಂಬಂತೆ ಕಂಡು ಆಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ವಸುದೇವನು ಬಂಧುವಾದ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ರತ್ನವಂತೆ ಕಂಡು ಯೋಗಾಶ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮೊದಲಾದ ಪೌತ್ರರನ್ನು ಜಬರಿಸಿ ಯೋಗಾಶ್ವವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೀಡಿದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಯದುಕುಮಾರರನ್ನು ಅಪ್ಪಮೇಧ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ತಾನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಬ್ಬ ದೂತನನ್ನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೂತನಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಆಗಮನದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನಿತ್ತು ರಾಜ ಧರ್ಮರಾಜನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಹೋದರರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಸಹೋದರಪ್ರೇಮದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅನಂದಾಶ್ರಯ ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ದುಃಖಿತ ಮುಖಭಾವಯುಕ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು "ಕೃಷ್ಣ-ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ದುರ್ಬಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡವನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಈಗ ಯಾವ ದುರ್ಬಕ್ಷಣದಿಂದ ಬಹು ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು.

ಧರ್ಮರಾಜನ ವಚನವನ್ನಾಳಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು "ಧರ್ಮನಂದನ ! ನನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಅರ್ಜುನನು ದೀರ್ಘ-ಖಂಡಿಕಾರೂಪ(ದೀರ್ಘರೂರಂಥ) ದುರ್ಬಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ದುಃಖಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇತರ

ದುರ್ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ದ್ವೈತನಾದಾಗ ದ್ರೌಪದಿಯು ನೇತ್ರಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ತಡೆದಳು. ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆತವರೆಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಸತ್ಯಭಾಮಾ, ಭೀಮ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯರು ಮಾತ್ರ. ಈ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಾರೂ ತಿಳಿದವರಿಲ್ಲ. "ಪುರುಷಲಕ್ಷಣವೈತಿಪಾದಕವಾದ ವಿದ್ಯಾಗ್ರಹಾಲೀನಾದ ಧರ್ಮಜನು ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಾನು ಪಡೆಯಲಾಶಿಸಬಹುದು" ಎಂದಾಲೋಚಿಸಿ ಅದು ಇತರರಿಗೆ ದೊರೆಯಬಾರದೆಂದು (ಛೇದದಿಂದ) ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ದ್ರೌಪದಿಯು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದಿರುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಚಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವ(ವಿಶ್ವಾಸ)ದಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸದಲೇ ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಆ ಲಕ್ಷಣವಿಚಾರವನ್ನು ಯುದ್ಧಿರನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿರುವ ದೀರ್ಘಾಪಿಂಡತ್ವ ದೋಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೃಗ್ಗೋಚರವಾದ ಉದರದ ಅಧಿಕ್ಯ, ವೃಷಭಾಧಿಕ್ಯ, ಎಡಭಾಗದ ತೋಳು (ಕರ) ಉದ್ರವಾಗಿರುವುದೇ ಮುಂತಾದ ದೋಷಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ತಿಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಾಪಿಂಡಕಾದ ದೋಷಗಳು ನಿತ್ಯವಾದವು. ಅಂದರೆ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುವಂತಹದು. ಆತ ಏನು ಆವು ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗಳನ್ನು ಹ್ರಾಸ ಮಾಡುವಂತಹದು. ಅವು ನಿತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಜೀವರ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡುವವು. ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದೀ ಭೀಮಸೇನರಿಬ್ಬರೇ ದುರ್ಲಕ್ಷಣರಹಿತರಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದ, ದೈಹಿಕ ಬಲ, ಭಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳಿಂದವರು ರೋಭಿಸುವರು.

ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಸೀತಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ದ್ರೌಪದೀ ಭೀಮಸೇನರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಾದಿ ದುಃಖವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಸುಬಾಧಿತ್ವಾದಿ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜೀವಸಮುದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ವಿಶೇಷ-ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟಳೆಂದು ಭಾವ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತಲೂ (ರಮಾದೇವಿಗಿಂತಲೂ) ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸಾದಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಸುತರಾಂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯೊಬ್ಬನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ನಿರ್ದುಷ್ಟ (ದೋಷದೊರವಾದ) ಮಂಡಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈವರಿಗೆ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಷೇಪ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೊದಲಾದವರ ಸ್ವರೂಪ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಯೊಬ್ಬನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು (ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನೆಂದು) ಹೇಳಿ (ಸಾಧಿಸಿ) ಪ್ರಕೃತ ವಿಷಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಶ್ವಮೇಧಯಾಗಾರ್ಥಸಹಿತನಾಗಿ ಬಂದ ಪಾರ್ಥನು ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಅರ್ಜುನನ ಸಹೋದರರು ಪರಮಾನಂದಕುಂದಿಲರಾಗಿ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಅಲಿಂಗನಾದಿ ದ್ವಾರಾ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಆ ತರುವಾಯ ಆಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಉಪದೇಶ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿತವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಹುತರಾಗಿ ಬಂದ ರಾಜರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ಅದು ಸೇವಿತವಾಗಿ ಪರಿರೋಭಿಸಿತು. ವಿಶ್ವ-ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರಾಜ್ಞವೆಂಬ ಮೂರು ರೂಪಗಳುಳ್ಳ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ (ತುರಿಯರೂಪವು ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವಾದುದರಿಂದ ಜಾಗೃತ-ಸ್ವಪ್ನ-ಸುಷುಪ್ತಿ ಎಂಬ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಡೆದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.) ಈ ಜಗತ್ತು ರೋಭಿಸುವಂತೆ ವಾಸಿಷ್ಠ-ಯಾದವಶ್ಯಕ್ಷರಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಪರಶುರಾಮರು ಒಗೆ ಮೂರು ವಿಧದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ (ವಿಭಕ್ತಗಾದ) ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಹರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ರಾಜಿಸುವ ಆ ಆಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞವು ಅತಿಮನೋಹರವಾಗಿ ಕೇಂಗೊಚಿತು. ಒಂದೆ ಚತುರಾನನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಜ್ಞವು ಏಂತು ರೋಭಿಸಿತೋ ದೇವೇಂದ್ರನಿಂದಾಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಯಜ್ಞವು 'ರತಕೃತ'ವೆನಿಸಿ ಹೇಗೆ ರಾಜಿಸಿತ್ತೋ ಅದರಂತೆಯೇ (ರುದ್ರದೇವರಾಚರಿಸಿದ ಯಜ್ಞದಂತೆ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿದ್ದಿತೋ) ಪಾಂಡವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಈ ಆಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞವು

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿದ್ದಿತು. ಪಾಂಡವರ ಈ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗಕ್ಕೆ ಸರ್ವರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸುರರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಋಷಿಗಳು, ಸರ್ವವರ್ಣಾರ್ತಮೋಚಿತ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನನಿಷ್ಠ ಮನೆವರು ಮತ್ತು ವಿಭೀಷಣಾದಿ ಸದ್ಭಾಷಿತರುಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದಿರುವರು (ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದವರು) ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವರೂ ಬಂದಿದ್ದರೆಂದು ಭಾವ. ದೇವತೆಗಳ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಯಾಗವು ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಂತೆ ದೇವೀಭವಮಾನವಾಗಿದ್ದಿತು. ಆ ಯಜ್ಞ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತರಾದ ಅನೇಕರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಾದವಿವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೃಪಾ-ಸಾಗರರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ-ಕೃಷ್ಣ-ಪರಶುರಾಮರೆಂಬ ತ್ರಿರೂಪದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯೋದಾಹರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಾದಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದನು.

ಗಂಧರ್ವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು ನರ್ತಿಸುತ್ತಿರಲು, ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೇವತೆಗಳು ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ರತ್ನಖಚಿತ ಶಿರೋಭೂಷಣ (ಕಿರೀಟ), ಹಾರ, ಕುಂಡಲ, ಕಂಕಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಾರು, ರಾಜರಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. (ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ) ಆಗ ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ದೇವತೆಗಳು ನಾವು ರಾಜರು, ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂಬ ಅವರುಗಳ ವಚನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರಾರು ಎಂಬುದನ್ನರಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತೇ ವಿನಃ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದೋಷ-ರಹಿತವಾದ ಯಜ್ಞಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಯಾಗವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಕೋಭವಿತು. ಮನುಷ್ಯರು ಸುವರ್ಣಾಭರಣಗಳಿಂದ ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಷಿಯರಿಂದ ಸಹಿತರಾದ ಅಮರರ ವನಿತೆಯರು ಆ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರತ ಸುಖದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾದ ಆ ಎಲ್ಲ ಲಲನೆಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸತ್ಕಥಾಲಾಪದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು.

ಸಕಲರ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ ವಾಯುಕುಮಾರನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಸ್ವತಃ ನಿಂತು ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೂ ವ್ಯರ್ಥಕಾಮನೆಯುಳ್ಳವರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು (ಮುಮುಕ್ಷುವು) ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಇತರ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ವೇದವ್ಯಾಸ-ಕೃಷ್ಣ-ಪರಶು-ರಾಮರೆಂಬ ತ್ರಿರೂಪಾತ್ಮಕನಾದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಮುಖಾರವಿಂದರರ್ಪನದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯು ಕರಗತ-ವಾಯಿತು. ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಂಸಂಪನ್ನನಾಗಬಯಸುವವನೂ ಸಹ ತುಷ್ಟಕಾಮಾರ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಉದಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ರೇಣಿಯಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಈಡಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಭಾವ. ಸಕಲ ತತ್ತ್ವನಿರ್ವಯಾಪೇಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಸತ್ಯಕಾಮರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮುಖಿಕಮಲದಿಂದಲೇ ಪ್ರಮೋದ-ಯುಕ್ತಿಸಹಿತನವಾಗಿ ಸಾಗುವಾದ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತ್ವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸಕಲರೂ ತತ್ತ್ವನಿರ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾದರೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆ ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಸೋಪೇತವಾದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಅನ್ನಗಳು ಎಷ್ಟೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸದಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ಲಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ತವಕಿಸುವವರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹದಿನೈದು ವತ್ಸರಗಳ ಕಾಲ ಜರುಗಿದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠಲೇಹ್ಯಾದಿರಸೋಪೇತ ಗುಡ್ಡ(ರಕ್ಷರಾ-ಚಿಲ್ಲ)ಯುಕ್ತವಾದ ತೈಲಪಕ್ಷ, ಫಲಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಭಕ್ಷ್ಯವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಉತ್ತಮ ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನಗಳೆಂಬ ಪರ್ವತಗಳೂ, ಜೇನು, ಕಬ್ಬುಗಳ ವಿಹಾರಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಕ್ಷೀರ-ಫಲಾದಿಗಳು, ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳೂ, ವಿವಿಧ ಪಾಯಸಗಳೆಂಬ ಪ್ರದಗಳೂ, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವಗಂಧರ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಭೋಗಾರ್ಹಗಳಾದ ಕುಂಕುಮ, ಕಸ್ತೂರಿ, ಮುಂತಾದ

ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಗಂಧ, ಕೃಷ್ಣಾಗರು, ರಕ್ತಚಂದನ, (ಕೇಸರಿಗಂಧ) ಮುಂತಾದವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಹೃದಗಳೂ, ರಕ್ತ ಸುವರ್ಣನಿರ್ಮಿತ ಕೃಷ್ಣಲಾಕ್ಷಾವಿಕಾರ ಮುಂತಾದ ಅಲಂಕಾರ ವ್ಯಾಜಗಳಾದ ಹಂದ್ರಾಕುಂಕುಮಾದಿಗಳೆಂಬ ಇಳಿಯುವ ಬಾವಿಗಳೂ (ಸರಸ್ಸುಗಳು), ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವರ್ಣಸದೃಶಗಳಾದ ರಕ್ತ, ಸುವರ್ಣಾದಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಗಳಾದ ಭೋಜನಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಬಾವಿಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಸದೃಶ ವಿವಿಧ ಅನ್ನದ ರಾಶಿಗಳು, ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪಗಳು ನದಿಗಳಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಪಾಯಸಾದಿ ಕಾಲುಮೆಗಳೂ ರಕ್ತ ಸುವರ್ಣನಿರ್ಮಿತ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ ಹಂದ್ರಾಕುಂಕುಮಾದಿಗಳೆಂಬ ಕೂಸುಗಳೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಪಾನೀಯ ಆಸನಾದಿ ಭೋಗಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ರಂಜಿತವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣಗಳಾದ ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಾಕಗಳಾದ ಗಂಧರಸಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಭೋಗವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭೀಮನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಸರ್ವರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ. ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಮಸ್ತ ಜನರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರವರ್ತಿತ ಪಾಂಡವಾಚರಿತವಾದ ಆ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಚತುರಾಸನ, ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರ, ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂತಹ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಬೇರಾರೂ ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಿಸಿದರು.

ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಿನೇದಿನೇ ಗುಣಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿದ ಅಶ್ವತ್ಥಮ ಕಲ್ಪವಾದ ಐದು ಅಶ್ವಮೇಧ ರೂಪವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ದೇವತೆಯಾಗಳ್ಳ ಆ ಅಶ್ವಮೇಧವು ಸುಜನರಿಗೆ ಅನಂದಪ್ರದವಾಯಿತು. ವಿಶೇಷ ದರ್ಶ-ಪೂರ್ಣವಾಸ, ಪ್ರಯಾಜ, ಅನುಯಾಜಾದಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗವಾದ ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಮೂರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ "ವಶ್ವರಪಂಚಚಕ್ರಿಯಂ" ಎಂದೂ ಪಂಚಪಾಂಡವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಶ್ವಮೇಧವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ "ಪಂಚಾಶ್ವಮೇಧಕಃ" ಎಂದೂ ನಿರ್ಣಯಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಅಶ್ವಂತ ಯರಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಮೇಲೆ ಸಕಲ ಪಾಂಡವರೂ ದ್ರೌಪದಿಯೂ ಸಹ "ಸಹಸ್ರಮಾಖ್ಯಾತ್ರೇ ದದ್ಯಾತ್" ಎಂಬ ಏಧಾನದಿಂದ ಋಷಿಜರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ದ್ರವ್ಯವಿಭಾಗವನ್ನು ವೇದಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವು. ಅಂಥಾ ವೇದಗಳನ್ನು ಏಭಾಗ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದ್ರವ್ಯಏಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಋಷಿಜರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ರಾಜಭಂಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಕನಕಾಭರಣಗಳನ್ನೂ ಸಮಸ್ತ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಆದು ಸರಿ; ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಋಷಿಜರಿಗೆ ನೀಡಲು ಪುನಃ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಧಸಾಧನವಾದ ದತ್ತಾಪಹಾರರೂಪ ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅಂದ ಮೇಲೆ ದತ್ತಾಪಹಾರ ಮಾಡಿ ಋಷಿಜರಿಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಎಂದರೆ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಋಷಿಜರಾದ ಏಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಸ್ನಗಿತರಾಗಿದ್ದು ಋಷಿಜರು ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಋಷಿಜರ ಕರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ದಾನವೂ ಏಷ್ವಪನ ಕರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. ಸ್ನಾತಾ ಸ್ನಕರದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿಸಿದವನೂ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಬೇರೆಯವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆತ! ದತ್ತಾಪಹಾರ ದೋಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. (ದತ್ತಾಪಹಾರ ದೋಷ ಬರುವುದಿಲ್ಲ). ಮೇಲ್ದೋಷಕ್ಕೆ ಏಭಾಗ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ ವಸ್ತುತಃ ಅದನ್ನು ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು

(ಅರ್ಚಿಸಿದರು). "ದ್ವಿಜಸ್ತೋತು ಸಮಸ್ತಕಾರ್ತ ಸ ಏವ ಹಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಯಕಾರರು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ 'ಓ' ಶಬ್ದದಿಂದ "ಅರ್ಚಂತು ಪುತ್ರಕಾ ಉತ ಪುರಂ ನ ಪುಷ್ಪಚರ್ತ" ಗುಣಾಶಯಾಯೈವ ನ ದೇಹಮಾನಿನಃ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವರು. ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಂಡವರು ರಾಜ್ಯಕೋರಾದಿಗಳು ತಮ್ಮದೆಂಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದರೇನು? ಎಂದರೆ ತಿಳಿಸುವರು - "ನ ತ್ವೇದೀಯಂ ಕ್ವ ಚ ಕಿಂಚನೇಶ" ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಭುವೇ! ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ-ದೆಯುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನು, ಬೇರಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನದನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. (ಬಲಿಯಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಭಿಮಾನದಿಂದಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವ.) ಹೇಗೆಂದರೆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸರೋವರದ ಜಲದಿಂದ ತರ್ಪಣ ಅರ್ಘ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ನಿನ್ನದೇ ಆದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಕೋರಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾನಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಯುಕ್ತಿಜ-ರಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಮುನಿಗಳು "ಸ್ವಾಮಿ ! ನಾವು ದಾನ ಪಡೆದು ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಕೋರಾದಿ ಸಂಪತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಾಂಡವರೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಮರ್ಥರು ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗ ಪಾಂಡವರು ಭಾರ್ಯೆಯಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ "ಪ್ರಭುಗಳೇ ! ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವು (ಧರ್ಮುಲಬ್ಧಂ) ನಮಗೆ ಬೇಡ. ನಾವು ತಮ್ಮನಿಗೆ ವಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆವು". ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರು "ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾಂಡವರೇ ! ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒರಣ್ಣಾದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಅದುವೇ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕು. ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವು ಬೇಡ. ನೀವೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ" ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು "ನೀವು ನನಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ದೋಷವಲ್ಲ. ದತ್ತಾಪಹಾರ ದೋಷವಾಗದು. ಮೇಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಿತಾಮಹನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಗುರುವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀಹರಿಚಿತ್ತವೆಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಕಲ ಸುವರ್ಣಾದಿ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ದತ್ತಿಣಾದಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಯುಕ್ತಿಜರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದ ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ತ ಸುವರ್ಣಾದಿ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಂಟೀದೇವಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಪಾಂಡು-ರಾಜನು ಪುತ್ರನು. ಪಾಂಡವರು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು. ತಮ್ಮ ಪೌತ್ರರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. "ಪ್ರಯುಕ್ತಂತಿ ತಥಾ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರೀತಾ ನೃಣಾಂ ಪಿತಾಮಹಾಃ" ಅಂದರೆ ಪಿತಾಮಹರು ಪ್ರೀತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೌತ್ರರಾದ ಮಾನವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವರು - ಎಂಬಂತೆ ಅಂದರೆ "ಪಿತಾಮಹರಿಂದ ಪೌತ್ರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಯೋಗ್ಯತಾಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶ್ರುತಿಯು ಇರುವುದರಿಂದಲೂ "ಗುರೋರ್ಧನಂ ಶಿಷ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್" ಗುರುಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು (ಧನವನ್ನು) ಶಿಷ್ಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನ್ಯಾಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ "ಪತ್ನುರ್ಧನಂ ಭ್ರತೃಣ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್" ಪತಿಧನವನ್ನು ಭ್ರತೃನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ನೀವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು ಪೌತ್ರರಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮಾವನಿಂದ ಸೋಸೆಯು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯರೆಂಬುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ-ಯಾದ್ದರಿಂದ "ನಿಜಂ ತು ಭಾಗಂ ನಿಖಿಲಂ ಪೃಥಾಗ್ಯಾಃ" ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಮಸ್ತ ದ್ರವ್ಯವನ್ನೂ ಕುಂಟೀದೇವಿಗೆ "ಪತಿರಹಿತಕಾದ ನಿನಗೆ ಪೂಜಾರ್ಥದ ಧರ್ಮಾದಿಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಧನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು" ಎಂದು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರು ಸುವರ್ಣಾದಿ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸುವರ್ಣಾಭರಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ವೈಭವದ ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞವನ್ನಾಚರಿಸಿದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ವೇದನಿಷ್ಟರೂ ಸಮರ್ಥರೂ ಆದ ಋಷಿ ಮುನಿ ಮುಂತಾದವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಡಿದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂಗುಸಿರೂಪದ ಕ್ರೋಧನಾಮಕ ದೈತ್ಯನು ಬಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಪಾಂಡವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞವನ್ನೂ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಕಲ ಋತ್ವಿಜನರನ್ನೂ ನಂದಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು - “ಒಂದೆ ಒರ್ವ ಉಂಭವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಪತ್ನಿ-ಪುತ್ರರೊಡನೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಮ್ಮೆ ಯಮದೇವರು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದರು. ಆಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಯಮನಿಗೆ ಸತ್ಕಾರಮಾಡಿ ಸತ್ಕೃಪನ್ನು ನೀಡಿದನು. “ಈ ಪಾರ್ಥನು ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞವು ಅತಿಥಿಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಕೃಪವಾನದ 16ನೆಯ ಒಂದಂಶಕ್ಕೂ ಸಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಅವನ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿ ಋತ್ವಿಜರು ಹೀಗೇಕೆ ಹೇಳುವೆ? ಪಾಂಡವರಾಚರಿಸಿದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯೇನಿದೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಕ್ರೋಧನಾಮಕ ಅಸುರನು “ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳಿರಿ, ಆ ಉಂಭವೃತ್ತಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅತಿಥಿಯಾದ ಯಮರಾಜನಿಗೆ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹರಿದ ನೀರು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ಈ ಭಾಗವು ಬಂಗಾರಮಯವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಶ್ವವೂ ಸುವರ್ಣಮಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಅಲಾಗಾಯಿತು ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಅವಶ್ಯತೆ ಸ್ಥಾನದ ಜಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಂಡವರು ಆಚರಿಸಿದ ಹದಿನೈದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯತೆ ಸ್ಥಾನ ಜಲದಿಂದ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೂ ನನ್ನ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಶ್ವವು ಸುವರ್ಣಮಯವಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮುಂಗುಸಿರೂಪದ ಕ್ರೋಧನಾಮಾಸುರನ ಮಾತಿನ ಸತ್ಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಲ್ಲ ಮುನಿವರ್ಯರು ಮುಂಗುಸಿರೂಪದ ಕ್ರೋಧಾಸುರನನ್ನು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿಗೆ ತಳೆಳೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮುಂಗುಸಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸದೆ ಕೇವಲ ಮಂದಹಾಸ ಬೀರಿದರು. ಆಗ ಆ ದೈತ್ಯನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಮತ್ತು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂಧತಮಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದನು. ಆ ಅಸುರನು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವನನ್ನು ಶಪಿಸದೆ ಮಂದಹಾಸ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆಂದ ಅವನನ್ನು ನಂದಿಸದೆ ಕೇವಲ ಮಂದಹಾಸ ಮಾಡಿದರೆಂದ ಆ ದೈತ್ಯನು ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮುನಿಗಳಿಗೂ ಸಮ್ಯಕ್ತವೇ ಆಯಿತೆಂದು ಬೋಧಿಸಿ ಆ ಕ್ರೋಧನಾಮಕ ದೈತ್ಯನ ಮನದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞನಿಂದೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆಂಬುದು ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ. ದೈತ್ಯನು ಯಾಗವನ್ನು ಅವಶೇಷನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವು ದೃಢವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಂಗುಸಿರೂಪದ ಅವನ ಒಂದು ಭಾಗವು ಕನಕಮಯವಾಗುವಂತಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ-ಪಾಂಡವರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಆ ಅಸುರನಿಂದೆಯು ಮಧುವೈರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅರಿತು ಋಷಿ-ಮುನಿಗಳು ಅವನನ್ನು ನಂದಿಸಿದರು.

ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ - (ವಾದಿರಾಜಸ್ತಾಮಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ) ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಲು ಚತುರರಾದ ದೇವತೆಗಳ ಕಾರ್ಯದಿಂದಲೇ ಮುಂಗುಸಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವವು ಬಂಗಾರಮಯವಾಯಿತೇ ಎನಿಸಿ ವಿಪ್ರಪಾದೋದಕದಿಂದೆಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವೂ ಸುವರ್ಣಮಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತು. ವಿಪ್ರಪಾದೋದಕವನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಮುಂಗುಸಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವು ಏಕೆ ಸುವರ್ಣಮಯವಾಗಲಿಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಪಾದಜಲದಿಂದ ತೋಯ್ದ ಭೂಮಿಯೇಕೆ ಒರಗ್ಗುಮಯವಾಗಲಿಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಉಂಭವೃತ್ತಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅತಿಥಿಯಾದ ಯಮರಾಜನಿಗೆ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರಗಳೇಕೆ ಬಂಗಾರಮಯವಾಗಲಿಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದವನ್ನು ಚತುರಾಸನ ಬೃಹದೇವರು ತೋಳಿದರು. ಆ ಜಲವನ್ನು ಮಹಾಸಮರ್ಥರಾದ ರುದ್ರದೇವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಬೃಹದೇವರ ಕರಗಳು, ರುದ್ರದೇವರ ಶಿರಸ್ಸು ಸುವರ್ಣಮಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನ್ನ ಪಾದೋದಕವನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಶಿವನನ್ನು ಪಾಪರಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪರಮಮಂಗಳವನೇ.

ಮಾಡಿದನೆಂದು "ಶಿವಃ ಶಿವೋಽಭೂತ್" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸಾರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಪಾದೋದಕಕ್ಕೆ ಸರ್ವವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಸುವರ್ಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ? ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ವಿಪ್ರನ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಜಲಕ್ಕೆ ಸರ್ವವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಬಂಗಾರಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಶ್ರಾದ್ಧಮಾಡುವರು. ವಿಪ್ರನ ಪಾದತೊಳೆದ ಜಲಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾದತೊಳೆದ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವವರ ಕೆರಗಳು ಸುವರ್ಣಮಯವಾಗಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ (ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವವರಿಗೆ) ದಾರಿದ್ರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದೇ ಸರಿಯಾದುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕ್ರೋಧಾಸುರನು ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದ್ದ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಕುಡಿದು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶ್ರಾದ್ಧಘಾತ ಮಾಡುವನು. ಅದರಿಂದ ಕುಚಿತರಾದ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಕ್ರೋಧನನೆಂಬ ಆ ಅಸುರನನ್ನು "ಮುಂಗುಸಿಯಾಗು" ಎಂದು ಶಪಿಸಿದರು. ಕ್ರೋಧಾಸುರನು ಮುಂಗುಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮತ್ತೆ ಹರಿಭಕ್ತ ನಿಂದನರೂಪವಾದ ಪಾಪದಿಂದ ಪರವೃಷ್ಟರಾದ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞದ ಅವಹೇಳನ ರೂಪವಾದ ಮಹತ್ಪಾದ ಪಾಪದಿಂದ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿಗೆ ಬೀಳಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದಿಂದ "ಎಲವೋ ಕ್ರೋಧಾಸುರನೇ ! ನೀನು ಯಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವರೆಗೆ ಮುಂಗುಸಿಯಾಗು" ಎಂದು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಂದ ಶಾಪ ಪಡೆದ ಕ್ರೋಧಾಸುರನು ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದನು. ಕ್ಷೀರನಿಂದನೆಯಿಂದ ತಮಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನೀಚಯೋನಿಯಾದ ಮುಂಗುಸಿಯಾಗುವುದೇ ಯೋಗ್ಯವು. ಪರಮವೃಷ್ಟರಾದ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಕ್ರೋಧಾಸುರನಿಗೆ ತಮಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆಯೆಂದು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಭಾವವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ದರಿವ್ರನಾದವನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಹುಫಲಪ್ರದವಾಗಲಾರದಂತಹುದು. ಯದ್ವಿಶಿ ದರಿವ್ರನು ಸತ್ತಾತ್ಮರಿಗೆ ದಾನಮಾಡಿದ ಅಲಿದ್ರವ್ಯವು ಬಹುಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದು. ಆದರೂ ದಾನ ಮಾಡುವವನ ಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳೇ ಅನಂತಫಲಗಳನ್ನೀಯುವವು. ಮಹಾಗುಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಜ್ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಸಹ ಅನಂತಫಲಪ್ರದವಾದವು. ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸಚ್ಚಿದ್ವಿವಾಚ್ಯನೆಂದು ಹೇಳುವವು. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಾದಿ ಮಹಾಗುಣಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದವರು ಅಥವಾ ಸಮಾರಾದವರು ಕರ್ತೃಗಳಾದ ಮನವರು ಸಜ್ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸುಜನರಾದ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ತನಗೆ ಅತಿಪ್ರಿಯರಾದ ಪಾಂಡವರಿಂದ ತಾನೇ (ಸ್ವತಃ) ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಿಂತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಶ್ರಮೇಧವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಚ್ಚಿದ್ವಿವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಋಷಿ-ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೂ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅತಿರಯಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೆಂಬುವುದು ಸೂಚಿತವಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಉಭಯಾಧನವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಂಗಿರಾಹೆಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವರು.

"ಅವ್ಯಷ್ಟವ್ಯಕ್ತಂ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಮಂತವದುಚ್ಯತೇ |

ಅನಂತಂ ವ್ಯಷ್ಟವ್ಯಕ್ತಂ ತತ್ರ ವರ್ಣಕ್ರಮಾತ್ಮತೈರಮ್ || 1 ||

ವ್ಯಷ್ಟವ್ಯಷ್ಟಃ ಮತ್ಸೈರ್ಯುಕ್ತಾತ್ಕೃತಂ ರತಗುಣಂ ತತಃ |

ಗಾಂಧರ್ವಕರ್ಮ ತನ್ಮಾಚ್ಛ ಪಿತೃಭಿರ್ಮುನಿಭಿಃ || 2 ||

ದೇವರತ್ನವಬ್ರಹ್ಮಕೃತಂ ತನ್ಮಾತೃಮೇಣ ಚ |

ರಶೋತ್ತರಮಿತಿ ಜ್ಞೇಯಂ ನಾನ್ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತೋಪಮಮ್ || 3 ||

(ಮ.ತಾ.ನಿ.)

ಅವೈಷ್ಣವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲವು ನಾರವುಳ್ಳದ್ದು. ವೈಷ್ಣವರಾಚರಿಸಿದ್ದು ನಾರರಹಿತವಾದದ್ದು. ವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ (ಕ್ರತಿಯನಾಚರಿಸಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ) ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೆಂದು ಭಾವ. ವೈಷ್ಣವರಾದ ಮನವರು ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮನವರು ಸರವೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಗಂಧರ್ವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೂ ರತಗುಣಾಧಿಕವಾದುದು. ಗಂಧರ್ವರಿಗಿಂತಲೂ ಮುನಿಗಳಾಚರಿಸಿದ ಕರ್ಮವು ರತಗುಣಾಧಿಕವಾದುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೇವತೆಗಳು, ಇಂದ್ರ, ರುದ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವು ರತಗುಣಾಧಿಕವಾದುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಚರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಲಾರವು. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾಚರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾವ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಚರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ -

"ವೈಷ್ಣವಶ್ಚ ಕ್ರಮಾದ್ವೈದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತಂ ಜೀವರಾಶಿಮ |

ಫಲಾಧಿಕೈ ಕರ್ಮಣಾಂ ಹಿ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರೀತ್ಯೈವ ನಾನೃಥಾ || (ಮ.ಭಾ.ತಾ.ನಿರ್ಣಯ)

ರಾಜರುಗಳಿಂದಾರಂಭಿಸಿ ಚತುರಾಸನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಶ್ಚವು ಅತ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ-ರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲಾಧಿಕವೆಂದು ಭಾವ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫಲವು ಅಭಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವೈದಿಗಳು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಇತರ ವಸ್ತುವಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರು ಉತ್ತಮರಾದ್ದರಿಂದ ತಮೋಗುಣ-ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕ್ರೋಧನಾಮಕ ಅಸುರನು ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಂತಃಕರಣವುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಸತ್ಯಗುಣ ಶೋಭಿತರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಕ್ರೋಧನೆಂಬ ಹಸಿವಿನ ದೈತ್ಯನು ಅಂಧಂತಮಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದನು.

ದೇವತೆಗಳು ವಿಪ್ರರೇ ಮೊದಲಾದ ಸಜ್ಜನರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಶ್ರೀವಾಸು-ದೇವನು ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾಗಿ ವರ್ಣಾರ್ಥಮೋಚಿತಗಳಾದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಪರಮ ಭಾಗವತರಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಕಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾದರು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾನಾರವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

★ ★ ★

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ

ಏಕತ್ರಿಸಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಣಿ:-

ಈಗ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಮಹಾಭಾರತ-ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂವತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಾರ್ಥವನ್ನು "ಯದ್ಯುಕ್ತಾಃ" ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯದ್ಯುಕ್ತಾಃ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಃ ಕ್ಷಿತಿಮಥ ಜುಗುಪ್ಸುಃ ಧರ್ಮರಾಜಸ್ವದಾವಾನ್

ಧರ್ಮೇ ಯತ್ತೀತಯೀಽಭೂತ್ವವನಜವಚನೈರಾಂಬಿಕೇಯಂ ವಿಶಕ್ತಮ್ |

ವ್ಯಾಸಾತ್ಯಾ ಯೋ ವನಸ್ಥಂ ತ್ವಕ್ತುತ ನಿಜಮನೋಽಭೀಷ್ಟವಂತಂ ಗತಸ್ತಂ

ನಾಯಂ ಪಾರ್ಥಾನ್ ಸ್ಮರಂತೋ ಮುಮುದುರಪಿ ಪದಂ ಯಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂ ತಮೀಡೇ ||31||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ:- ಅಥ = ಕೌರವರ ಸಂಹಾರಾನಂತರ, ಯದ್ಯುಕ್ತಾಃ - ಯೇ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ, ಯುಕ್ತಾಃ = ಸಹಿತರಾದ, ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಃ = ಪಾಂಡುಮಹಾರಾಜನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು, ಕ್ಷಿತಿ = ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಜುಗುಪ್ಸುಃ = ರಕ್ಷಿಸದರೋ, ಧರ್ಮರಾಜಃ = ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು, ಪವನಜವಚನೈಃ - ವಾಯುಪುತ್ರನಾದ ಭೀಮಸೇನನ ಮಾತುಗಳಿಂದ, ಯತ್ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ, ಪ್ರೀತಯೇ = ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಧರ್ಮೇ = ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ತ್ವರಾವಾನ್ (ಅಭೀತ್) - ತ್ವರೆಯುಳ್ಳವನಾದನೋ; ಯಃ = ಯಾವ, ವ್ಯಾಸಾತ್ಯಾ = ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಗತಸ್ತಂ = ಛೇದನಾದಿಗಳಿಂದ, ವಿರಕ್ತಂ = ಭೀಮಸೇನನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವಿರಕ್ತನಾದ, ಅಂಬಿಕೇಯಃ = ಅಂಬಿಕೆಯ ಮಗನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜನು, ವನೇ = ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಪಸ್ವರಣರೂಪವಾದ, ನಿಜಮನೋಽಭೀಷ್ಟ-ವಂತಂ = ತನ್ನ ಮನೋಭೀಷ್ಟವಾದ ಗಂಧರ್ವಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳವನನ್ನಾಗಿ, ವನಸ್ಥಂ = ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪೋನಿರತನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನೋ, ಪಾರ್ಥಾ ಅಪಿ = ಪಾಂಡವರೂ ಸಹ, ನಾಥಂ = ಪ್ರಭುವಾದ, ಯಸ್ಯ = ಯಾವ, ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ = ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ, ಪದಂ = ಚರಿಣವನ್ನು, ಸ್ಮರಂತಃ = ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮುಮುದುಃ - ಸಂತೋಷಭರಿತರಾದರೋ, ತಂ = ಅಂಥ, ಕೃಷ್ಣಂ = ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ಈಡೇ = ಸ್ತುತಿಸುವನು.

ತಾತ್ಪರ್ಯ:- ಕೌರವರ ಸಂಹಾರಾನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸಹಿತರಾದ, ಪಾಂಡುರಾಜತನಯರಾದ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಧರ್ಮರಾಜನು ವಾಯುಕುಮಾರನಾದ ಭೀಮಸೇನನ ಮತಗಳಿಂದಾಗಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರೆಯುಳ್ಳವನಾದನು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಭೀಮಸೇನನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವಿರಕ್ತನಾದ, ಛೇದನಾದಿಗಳಿಂದ, ಅಂಬಿಕೆಯ ಮಗನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು, ತನ್ನ ಮನೋಭೀಷ್ಟವಾದ ಗಂಧರ್ವಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ, ತಪಸ್ವರಣರೂಪನಾಗಿ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅವನ ಮನೋಬಯಕೆಯು ಸಿದ್ಧಿಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

ಯಾವ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪರಮಭಕ್ತರಾದ ಪಾಂಡವರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಿಣಕಮಲಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷಿಯುಕ್ತರಾದರೋ, ಅಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಮೂವತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರವು

ಶ್ರೀಯುಜ್ಞಾಧಿಪತಿಯಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನಿಂದ ಸಹಿತರಾದ, ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿಭರಿತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಓರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ರೇಷ್ಠನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ ಬಯಸಿದ ಆತನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಯಜ್ಞಮಾಡಲು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿದನು. ಧರ್ಮನಂದನನು ಆ ದ್ವಿಜನಿಗೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧನ ಸಹಾಯಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಆ ವಿಪ್ರನು ಯಜ್ಞಾರಂಭ ಮಹೋತ್ಸವ ಅತಿಶ್ರಾಂತವಾದೀತೆಂಬ ಸಂಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಶ್ರೀವಾಯುನಂದನನಾದ ಭೀಮಸೇನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತನಗೆ ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಧನವು ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾನು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾಚಿಸಿದನು. ಭೀಮಸೇನನು ತಡಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಕೆರಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸುವರ್ಣಕಡಗಗಳನ್ನು ಆ ಭೂಸುರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಝಗಝಗಿಸುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆ ರತ್ನಮಯವಾದ ಕನಕ ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದ ಆ ವಿಪ್ರನು ಸಂತಸದಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಅನಂತರ ಭೀಮಸೇನನು ಉತ್ಸವದ ಭೇರಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ನಂದಿಘೋಷವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ವನಿಸಿದ ನಂದಿಘೋಷವನ್ನಾಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದು ಬರಲು ಯುದ್ಧಿರನು, ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೊಬ್ಬರಂತೆ ಭೀಮನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೂತರು ಬಂದು ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಭೇರೀತಾಡನದ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರಲು ರಾಜಾ ಧರ್ಮನಂದನನು ಕಳಿಸಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿದ ಭೀಮನು 'ಮರಣವುಳ್ಳ ಮಾನವ ರೇರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮರಾಜನು ತಾನು ರಾಜ್ವತ್ಸನು ಅಂದರೆ ಬಹುವರ್ಷ ಜೀವಿಸುವವನೆಂದು ತಿಳಿದು, ಇಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭೇರೀತಾಡನ ಮಾಡಿಸಿದನೆಂದು' ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ದೂತರಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತ ಧರ್ಮರಾಜನು 'ನಿಜ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನು. ಈ ದೇಹವು ರಾಜ್ವತ್ಸವಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಮಾಡುವ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಂದೇ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯವು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭೀಮಸೇನನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ರ್ವಾಪನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭೀಮಸೇನನ ಆಶಯದಂತೆಯೇ ವರ್ತಿಸುವುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಸತ್ಕರ್ಮಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರೆಯುಳ್ಳವನಾದನು.

ಆ ತರುವಾಯ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾದ, ದುಷ್ಟರಾದ, ದುರ್ಯೋಧನಾದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದುಷ್ಟನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹವಾಸ ದೋಷದಿಂದ ದುಷ್ಟನಾದ, ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ತ ರಾಜರ ಮರಣಕ್ಕೆ (ನಾಶಕ್ಕೆ) ಕಾರಣನಾದ ಅಂಜಕಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜನ ವಿಚಾರವರಿತು ಅವನಲ್ಲಿ ದಯೆ ತೋರಿದನು.

'ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನದಾದ ಗಂಧರ್ವಲೋಕವು ದೊರಕದೇ ಹೋದಿದೆ. ಮುಂದಾದರೂ ಅವನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಯಾನು ಎಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತಪೋನಿಷ್ಠನಾಗುವ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಬರದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಇವನು ವಿಷಯ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನನಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸದೇ ಹೋಗಬಹುದು' ಮುಂತಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ವಾಯುನಂದನನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು.

ಶ್ರೀನಿರೋಯಾಚಾರ್ಯರು ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪಾದಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಉದಾಹರಿಸುವರು - "ಸಮೋದರರು ಬಾಂಧವರುಗಳಿಂದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಪೂಜಿತನಾದರೂ, ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಆಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಭೀಮಸೇನನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹಾಳುಗಡಮುತ್ತಾನೆ. ತಾನೂ ತಿರಸ್ಕಾರ ವಚನಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂತು ಭೀಮಸೇನಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತನಾದರೂ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪುವರಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ವಿರಕ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ಇತರ ಸ್ವೋದಾರಾದ ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳಿಂದ ಆತಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿತನಾಗಿಯೂ ವೈರಾಗ್ಯದತ್ತ ಮನಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆಜ್ಞೋಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಜರನ್ನು ಹೂಂಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಸುತ್ತಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳು ಪ್ರಜಪಸುತ್ರಿದ್ವಂದಿಂದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ವೈರಾಗ್ಯ ಶಾಲಿಯಾಗದೇ ವಿಷಯಲೋಲುಪನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಭೀಮನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪತ್ನೀಸಹಿತರಾಗಿ ಇತರ ಪಾಂಡವರು ದಿನನಿವಸವೂ ಗಾಂಧಾರಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆದರದಿಂದಲೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದ್ರೌಪದಿಯೂ ಸಹ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಪುತ್ರನಾದದಿಂದ ದುಃಖಿತನಾಗಬಾರದೆಂದು ತಾನೂ ಅವನನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಪುತ್ರವಿರೋಗ ಶೋಕದಿಂದ ದುಃಖಿತನಾದ ಅವನಿಂದ ಪುನಃ ಪಾಪವು ಘಟಿಸಬಾರದೆಂಬ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಕುರುಪತಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಭೀಮಸೇನನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ (ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ) ಅನುಕೂಲವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಭಾವ.

ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಭೀಮನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನರಿತಿದ್ದರೂ ಭೀಮಸೇನನು ತನ್ನ ಪುತ್ರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸೆನದು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ವೈರಾಗ್ಯವಂತನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳ ತಪೋನಿರತನಾಗಿ 'ನಾನು ಹೀಗೆ ತಪೋನಿರತನಾಗಿ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭೀಮಸೇನನೇ ಕಾರಣನೆಂದು ತಿಳಿದು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭೀಮನ ಮೇಲಿನ ಅಂತರಂಗ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಾಗಬೇಕೆಂದು' ಬಯಸಿ ಮಾದ್ರೀಸುತನಾದ ನಕುಲ ಸಹದೇವರ ಸಮಕ್ಷ ಭೀಮಸೇನನು ತನ್ನ ಭುಜಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು 'ನೋಡಿರಿ ನನ್ನ ಭುಜಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿಯೇ ಮುರಿಯನಾದ ಈ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ನಾರವಾದರು. ನೋಡಿರಿ ನನ್ನ ಭುಜಗಳೆಷ್ಟು ದುಂಡಾಗಿಯೂ, ಪುಷ್ಪವಾಗಿಯೂ, ಗಂಧಲೇಪನಾದಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಭೀಮನು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ನಕುಲ-ಸಹದೇವರು ಭೀಮನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಸುಮೃದ್ಧನಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮರ ವಚನಗಳನ್ನಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವು "ಆಶ್ರಮ ವಿವೇಕ"ದಲ್ಲಿ - "ಮಾದ್ರೀ ಪುತ್ರೈ ತು ಚಿತ್ತಕ್ಷೌ ಚಿತ್ತಂ ತಸ್ಯಾಸ್ತಮೋದತಾಂ | ರಾಜ್ಯಸ್ತು ಚಿತ್ತಂ ರಕ್ಷಂತೌ ನೋಚತುಃ ಕಿಂಚಿ-ದಪ್ಯಯಮ್ ||" ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಭೀಮಸೇನನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಕುಲ-ಸಹದೇವರು, ಕುಂತೀದೇವಿ, ಧರ್ಮರಾಜ, ಅರ್ಜುನ, ದ್ರೌಪದಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪವನಸುತನಾದ ಭೀಮಸೇನನ ಮಾತಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಾಗ್ಯವುಂಟಾಗಲು ಎದುರನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇಂತು ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು -

"ಅಣ್ಣ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ! ನೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವೆ. ಇದು ಆಶ್ರಯಕರವು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಿತೇಚ್ಛೆಯು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ನೀನಾದರೂ ಕೇವಲ ಜೀವಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಭೀಮಸೇನನು ವಿಶ್ವಗಳಿಗೆ ಒಂಡವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಅಸ್ಥವಸ್ತು ರ್ವಾದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು. ನೀನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ವಿನೇಸು ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿರುವೆ, ಅವನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳು.

ನೀನು ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯುಡಿಸಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಯುಕ್ತಿಸಿದ್ಧಿಯೆ. ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ವಿಷವನ್ನಿಕ್ಕಿಸಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯನ್ನು ಎಳೆತರಿಸಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು, ಮೂರಲೇ ದುಷ್ಟರಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಅಂದಿ ಮೇಲೆ ಭೀಮನು ಅವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿದನೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ?

ನೀನಾದರೂ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಭೀಮಸೇನನ (ಪಾಂಡವರ) ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ, ಧನವನ್ನೂ, ಕಪಟದ್ವಂದಿ ಮೂಲಕ ಅವಹಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದೀಯೆ. ನೀನಿಗೆ ಭೀಮಸೇನನೇನಾದರೂ ಅಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವನೇ? ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವಿಷಯಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಭೋಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿರುವ ನೀನಿಗೆ ಇನ್ನಾದರೂ ವೈರಾಗ್ಯ-ವೃಂದಿಗಾಲೆಂದು ಕಡುನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾನೆಯೇ ಹೊರತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಉದಾಸೀನದಿಂದ ಭೀಮನಂತೂ ನುಡಿದಿಲ್ಲ. ನೀನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟಲು ಭೀಮನು ಅಂತು ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು, ಇನ್ನಾದರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿಡು. ವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ತಪೋನಿರತನಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿವರಮಾತೃನನ್ನು ಪೂಜಿಸು. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಪಾವನನಾಗಿ ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೀಯೆ."

ವಿದುರನು ಹೇಳಿದ ಈ ವಿವೇಕದಿಂದ ಆಗ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಭೀಮನಲ್ಲಿನ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದನು. ತರುವಾಯ ತಪಸ್ಸನ್ನೇಗಲು ವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಪಾಂಡವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಹತ್ತಿದನು.

ದೊಡ್ಡಪ್ಪನು ಭೋಜನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವನೆಂಬ ವಿಚಾರವರಿತು ಪಾಂಡವರು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅರಮನೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸ ಬಂದರು. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಒಗೆಗೆ ಹೇಳಿದನು - "ಪೂಜ್ಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ! ನೀನು ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡು, ಉಪವಾಸವನ್ನು ಬಿಡು" ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆ ವಚನವನ್ನಾಲಿಸಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು "ಧರ್ಮನಂದನ, ನಾನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ನೀನು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಆ ತರುವಾಯ ನಾನು ಭೋಜನ ಮಾಡುವೆನು. ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸದಿದ್ದರೆ ಬಿಡಿತ ಭೋಜನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಬಳಲಿ ಕೈರನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಮೂರ್ಛ ತಾಳಿ ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಆವ್ರಿಯಿಸಿದನು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ತನ್ನ ಮೃದುವಾದ, ಸುಖಕರವಾದ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನನ್ನು ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಸ್ತರ್ಶಿಸುತ್ತಾ, ಆತನು ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಮತ್ತೆ ಅತಿ ದುಃಖಿತನಾಗಿ "ದೊಡ್ಡಪ್ಪ! ನೀನು ಯುಯುತ್ಸುವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶತ್ರುರಹಿತವಾದ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸು. ನಾವು ನೀನಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನುಡಿದನು.

ಆಗ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು - "ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ನೀವು ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿದಲ್ಲಿ ವನದಲ್ಲಿ ತಪೋನಿರತರಾಗಿ, ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಧರ್ಮ. ನಮ್ಮ ಕುಲಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಾನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿರಿ" ಎಂದರುಬಂದನು. ಒಗೆಗೆ ಅವರಲ್ಲರೂ ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞರು, ಸರ್ವಕರ್ತರೂ, ಪ್ರಭುಗಳಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರು ಅಲ್ಲಿ ಅವಿಭೂಷಿತರಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಕುರಿತು ಒಗೆಗೆ ಹೇಳಿದರು -

"ವತ್ಸ ಧರ್ಮನಂದನ! ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬಯಸಿರುವ ಈ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರರಾಜನಿಗೆ ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನೀನು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಅವನಾಚರಿಸಿರುವ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ಮಾಡಬೇಡ. ತಪೋನಿಷ್ಟನಾಗಿ ಕಾಲಕಳೆದಂತೆ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆತು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ದಗ್ಧವಾದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವನ್ನಾದರಿದ (ಮೋಕ್ಷದೊರಗಾಗಿ) ರುಭಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ. ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಾಗಲಾರದು."

ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಇಂತು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಧರ್ಮರಾಜನು ತಪಸ್ಸಾಚರಿಸಲು ವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಮೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಅನಂತರ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಭೋಜನ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಸದ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಧರ್ಮಪುತ್ರನು, ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜನಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವಸ್ಥೇಹಗಳಿಂದ ಎನಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದನು. ಆದಾದ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ಯುದ್ಧಿಷ್ಟಿರನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದನು.

ಆ ತರುವಾಯ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತನ್ನ ಪುತ್ರಾದಿಗಳ ಶ್ರಾದ್ಧಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಧನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಪುನಃ ವಿದುರನನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ವಿದುರನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಯುದ್ಧಿಷ್ಟಿರನು 'ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಬಂಧುಗಳ ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು 'ಪಾಪಿಗಳೂ, ಮಧುವೈರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಮುಖರೂ ಆದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಪರಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳ ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡುವ ಧನದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಪುತ್ರಾದಿಗಳ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೋಷವು ಬಂದೀತು' ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಸಕಲ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಬಹುಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿ. ನಾವು ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗೇಕೆ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? ಕರ್ಣನಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ಕುಂತೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಾನೀನನಾದ ಕರ್ಣನು, ಕುಂತಿಯು ಪಾಂಡುರಾಜನೊಡನೆ ವಿವಾಹವಾದ ಮೇಲೆ ಜನಿಸಿದ್ದರೆ ಅಣ್ಣನಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಾನೀನನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣನ ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕೆ ಕುಂತೀಮಾತೆಯೇ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವೇಕೆ ಅವನ ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದನು. ಭೀಮನ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿ, ಧರ್ಮರಾಜ-ಅರ್ಜುನರು "ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ತೆರಳಲಿರುವ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಅವನು ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು. ವನವಾಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ? ವೃದ್ಧನಾದ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬರಲಾರನು. ಇನ್ನು ಮೇಲೂ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ವನಸ್ಥಾದನರೂ ಯಾಚಿಸಬಹುದು. ಅವನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಧನವನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ನೀಡು. ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನೂ ಪಾಪಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೂ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಮಿಂಡಿತ ದ್ರವ್ಯಸಹಾಯ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಗೌಳವ, ಭಾಗವತಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ರತನಾದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಚಿತನಾಗಿ "ಭೀಮಸೇನ! ಸುಮೃನೆ ಕುಳಿತುಕೋ" ಎಂದು ಗದರಿಸಿ ಪುನಃ "ರಾಜಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೇರದಿರುವ ನನ್ನ ಭೋಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ದ್ರವ್ಯವಿದೆಯಷ್ಟೆ? ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಹಿರಿಯ ತಂದೆಯಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅರ್ಜುನನೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜ-ಅರ್ಜುನರು ವಿದುರನನ್ನು ಕುರಿತು 'ಆರ್ಯ! ಭಾಗವತಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಸಕ್ತನಾಗಿರುವ ಭೀಮಸೇನನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಅರ್ಹನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಭೀಮಸೇನನ ಮೇಲೆ ಕುಚಿತನಾಗಬೇಡ' ಎಂದು ಅರುಹಿದರು.

ಇಂತು ಪಾಂಡುಸಂದನರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನಾಲಿಸಿ ವಿದುರನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು "ಅಣ್ಣ! ಧರ್ಮರಾಜ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥನು ಹಿರಿಯವನಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ (ಆಗತಿಯಿಂದ ಶುಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಭೀಮನು ಕ್ಷತ್ರಿಯಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಧರ್ಮಜ-ಧನಂಜಯರು ಕ್ಷಾತ್ರಧರ್ಮರತರಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಣದಯಾಸಕ್ತರು. ಅವರ ಬಗೆಗೆ ವಿಮರನಾಡಿದ ನುಡಿಯನ್ನಾಲಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳದೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಶಾಂತಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳ ಬುಣದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಆಗಬಾರದೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಿತೃಬುಣವನ್ನು ಕೆಳದುಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾಂತಕರಣದಿಂದ ಸಕಲರಗೂ ಶ್ರಾದ್ಧಗಳನ್ನಾಚರಿಸಿ ಆ ಹತ್ತುದಿನಗಳಲ್ಲಿ (ದಶರಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ) ಬಹುವಾಗಿ ಮಹಾದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಶುದ್ಧಾಂತಕರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಪರಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಂಧವಜನರಿಂದ ಅಪ್ರಶ್ನ ಪಡೆದು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ, ಉತ್ತಮ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೂ, ರಾಜಧಾನಿಯ ಪೌರಜಾನಪದರನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು -

"ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಜಾಜನರೇ! ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ದಯಾಮಯರಾದ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಜಾಜನರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆವೆಂದು ಪ್ರಮಾದವರಾತ್ ಸಹ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದಯದಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಾದಿಗಳು ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ವಾಪಿ, ಕೂಪಿ, ತಣಾಕಾದಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು. ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಪುತ್ರನು ಸಮಸ್ತ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ನಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದನು. ಅವನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಹು ಸಂರಯ ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಮಹಾಮೂರ್ಖನು. ಪೂಜ್ಯರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆಗತಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದಿಂದಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧ್ವೇಷಮಾಡಿದನು. ಯಾರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡದಿರುವಂತಹ ಧ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅತಿ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನೇಸಗಿದನು. ಮೂರ್ಖನಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಪುತ್ರನು ನಿಮಗೆ ಅಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ದುರ್ಯೋಧನನ ಅನುಜರೂ ಸಹ ಅವನ ದುಷ್ಟಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರು.

ಅವನು ಮಾಡಿದ (ನಮ್ಮ) ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಪುತ್ರರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾದರು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ಮಾನಸಿಕ ಷೇಡೆಯಿಂದ ವೃದ್ಧನಾದ ನಾನೀಗ ಬಹಳ ಷೇಡಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾದ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಆ ದುಷ್ಟಪುತ್ರರ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅತಿಕ್ಕೂರ ಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ಚರ್ಯೋಲ್ಲಂಘನರೂಪವಾದ ಪಾಪಕಾರ್ಯ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯಾಪಹಾರರೂಪ ಪಾಪಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತಪಸ್ವಿನಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲು ನಾನೀಗ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿರುವೆನು.

ಸ್ನೇಹಪರರಾದ ಸಜ್ಜನರೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಹಾಪುರಾಣ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿರಿ. ಅವರು ಪಾಂಡವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇ ಸ್ನೇಹ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರು ಸಜ್ಜನರು. ಅವರು ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುವವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಬಿನ್ನವಿಸುತ್ತಿರಲು, ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾ ತಾನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿದುಃಖಿತರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವಾದ ನೇತ್ರಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಿಗರು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಬೀಳ್ಗೊಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತನ್ನನ್ನು ಬಹುದೂರ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದ ಪಾಂಡವರಿಂದಲೂ ಬೀಳ್ಗೊಂಡು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಸಂಜಯ, ವಿಮರರು ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಾವು ವನಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು.

ಕುಂತೀದೇವಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಅತಿ ದುಃಖಿತರಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರರು ಮಾಡಿದ ಅವಳು, ಭಾವ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ತಾನೂ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಳು. ಅತಿಶಙ್ಕದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಹೇಳಿ (ಹಸ್ತನಾಪುರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಹೇಳಿ) ಕುಂತೀದೇವಿ, ವಿದುರ, ಸಂಜಯ ಇವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಗಾಂಧಾರಿಯಿಂದೂಡಗೂಡಿದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ವನಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿದನು. ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕಗುರುಗಳಾದ ಸಕಲ ಸುರವೃಂದವಂದಿತರಾದ (ಪೂಜಿತರಾದ) ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ನಿವಾಸವಾದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದನು.

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುಚರಣರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ ಕೆಲವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳು - ಮಹಾಭಾರತತತ್ವಾರ್ಥನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು 'ಅನುವವಾಜ ತಂ ಕುಂತೀ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಪತಿಂ ಪ್ರಯಾಂತಂ ಸುಬಲಸ್ಯ ಪುತ್ರೀ' ಎಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರಿಯ ಪತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಹೋದಳು ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ತತ್ವಾರ್ಥನಿರ್ಣಯ ಭಾಗವತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬಂತಲ್ಲ ಎಂದು ರಂಕಿತಬಾರದು. ಸುಬಲರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯು (ಗಾಂಧಾರಿಯು) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋದಳೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಣವೆಂದಿಟ್ಟಕೊಂಡು ಕುಂತಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ "ಪ್ರಕೋದರ! ಫಲ್ಲನಶ್ಚೈವ ವೀರೋ ಮಾದ್ರೀಪುತ್ರ ವಿದುರಃ ಸಂಜಯಶ್ಚ | ವೇತ್ಯಾ ಪುತ್ರಸ್ತಜಿತ ಸ್ವಂಜಯೇನ ಧೋಮ್ನೋ ವಿಪ್ರಾಶ್ವಾಸ್ತಯುಃ ಬಾಪಕಂಠಾ||" "ಕುಂತೀ ಗಾಂಧಾರೀಮನುಸೃತ್ಯ ಸ್ವಂಧಾಸಕ್ತಂ ಹಸ್ತಮಧೋದ್ರಹಂತೀ | ರಾಜಾ ಗಾಂಧಾರೀ ಸ್ವಂಧದೇರೇವಸಜ್ಜ ವಾಣಿಂ ಯಯೌ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಃ ಪ್ರತೀತಿ||" ಇದೇ ಮುಂತಾದ ಭಾರತವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವನಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಗಾಂಧಾರಿಯ ಭುಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಗಾಂಧಾರಿಯು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವಳು ಕುಂತಿಯ ಭುಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. "ಸಂದರ್ಶಿತಪಥೋ ರಾಜಾ ಕುಂತೀವಿದುರಸಂಜಯೈಃ" ಎಂಬುದಿಯೂ, "ಕುಂತೀ ಗಾಂಧಾರೀಮನುಸೃತ್ಯ ವ್ರಜಂತೀ" ಎಂಬ ಭಾರತವಚನವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿದಾಗ ಕುಂತಿಯ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರಿಯು ಕೆರವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದಳು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಗಾಂಧಾರಿಯ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದನು ಎಂತಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕು. ಕುಂತೀದೇವಿಯೇ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. "ಅಗ್ನಿಸ್ತಸ್ಯಷ್ಟೋ ದತ್ತಶ್ಚ ನರೋ ದಾರಾಶ್ಚ ದೂಷಿತಾಃ" ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವಿದುರನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಗ್ರಂಥಕಾರರೇ (ಶ್ರೀನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರೇ) ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ-ವಿದುರರು ವೈರಾಗ್ಯಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಥಾಯೋಗ್ಯರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕು. ವಿದುರನು ತೋರಿದ ವೈರಾಗ್ಯಪಥವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಸಂಜಯನಿಗೂ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಸಂಜಯನನ್ನೂ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆತ ಏನು "ಭ್ರಾತೃಸಂದರ್ಶಿತಾದ್ವಾ" ಎಂಬ ಭಾಗವತವಚನಕ್ಕೆ ವಿದುರನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದ್ದ ವೈರಾಗ್ಯಮಾರ್ಗವೇ ಹೊರತು ಅರಣ್ಯಮಾರ್ಗವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪುತ್ರರಾದ (ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸ ಪುತ್ರರಾದ) ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ "ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪತಿಸಬಹಿತನಾದ ನೀನು ಗಂಧರ್ವಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪತಿಸಬಹಿತನಾದ ನೀನಿಗೆ ಮರಣವಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾರದರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವವುಳ್ಳ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದನು.

ವಿದ್ಯುತ್, ಗಾಂಧಾರೀ, ಕುಂತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾದ, ಸಂಜಯನಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಘೋರತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಪತ್ನಿಯರು, ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ಸೇವಕರಿಂದ ಸಹಿತರಾದ ಪಾಂಡವರು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸೋಡಲು ಅಶ್ವಮುಕ್ತಿ ಬಂದರು.

ಆ ವನದಲ್ಲಿ ವಿದುರನು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯನಾದನು. ಅಂದರೆ ವಿದುರನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಐಕ್ಯ ಹೊಂದಿದನು ಅಥವಾ ವಿದುರ-ಧರ್ಮರಾಜನು ಯಮನ ಅಂಶಸಂಪಾತರಾದ್ದರಿಂದ ವಿದುರನಂಬ ಯಮಾಂಶನು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿರುವ ಯಮಾಂಶನಿಂದ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶರೂಪ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏಕೀಭಾವ ಹೊಂದಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪಾಂಡವರು, ವಿದುರನು ಶರೀರತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಜಯ, ಗಾಂಧಾರಿಯರಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಕುಮಾರನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು, ಮಾತಾ ಕುಂತಿಯನ್ನೂ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರಲು ಅಮಿತ ಶಕ್ತಿ, ತೇಜಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ, ಅದ್ಭುತ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸುಖಾದಿರೂಪರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರೂಪಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಂಡವರುಗಳು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಇಂತು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಪೂಜಿತರಾದ ಶ್ರೀಬಾದರಾಯಣದೇವರು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿತರಾಗಿ 'ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಅಭೀಷ್ಟಗಳು ಬೇಕೋ ಕೇಳಿರಿ. ಅವನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಪತ್ನೀಸಹಿತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಭವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಡಿದರು. ಕುಂತಿದೇವಿಯು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮಮರಣಗಳಿಂದಲಾದ ದೋಷಪರಿಹಾರವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದಳು. ದೋಷ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೇನು? ಎಂದರೆ ಕುಂತಿಯು ಕನ್ಯೆಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕರ್ಣನು ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದೋಷವು, ಕರ್ಣನು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ ಎಂದು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಕರ್ಣನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ ಮರಣದೋಷವು. ಹೀಗೆ ಆ ಎರಡು ದೋಷಗಳು ತನಗೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆದರೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದಳೆಂದು ಭಾವವು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಪಾಂಡವರ ಮತ್ತು ಕುಂತಿದೇವಿಯ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಿದರು.

ಆ ತರುವಾಯ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಗಾಂಧಾರಿಯೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ತನ್ನ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕಾಣಬಯಸಿ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಆಗತಿಯಂತೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾಗಿ ವೀರಮರಣೋಚಿತ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವೀರರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರು ತನ್ನಲ್ಲ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಲು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಗಾಂಧಾರಿಸಹಿತನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತನ್ನಲ್ಲ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕಂಡಾನಂದಿಸಿ ತೃಪ್ತನಾದನು. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರೂ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕಂಡು ಮುದುಕರಾದರು. ಆಗ ಶ್ರೀಬಾದರಾಯಣರ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲರ ಪತ್ನಿಯರೂ ಪತಿಸಹಿತರಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು "ಪುತ್ರಂ ಪರಿಪಾಲಯ" ಎಂದು ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರೆಯು ಪತಿಯೊಡನೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಂಗ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪರ್ವದ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನೇ ಹೇಳುವರು.

ಕೌರವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಂತೆ, ಮಾನವ ಶರೀರಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಆ ಬದಲೇಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು.

ಪರೀಕ್ಷಿದ್ವಾಜನ ಪುತ್ರನಾದ ಜನಮೇಜಯರಾಜನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ಕರಸಲ್ಪಟ್ಟ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾಗಿ ಜನಕನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರವಂದ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು (ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು) ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದನು. ಜನಮೇಜಯನು ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣಾ-ದರಯುಕ್ತರಾದ ಪೋತೃಗಳಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಮೃತನಾದ ತಂದೆಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಹುಅದ್ಭುತವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ತಾಳಿದನು. ಅಂದರೆ ಭಾರತಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನು ಮೇಲೆಸಿದ ಮೇಘ-ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಗಜಗಳು ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮೃತರಾದ ಪುತ್ರರನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು - ಮುಂತಾದ ಭಾರತದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಂರಯತಾಳಿದ್ದ ಜನಮೇಜಯನು ತನ್ನ ಜನಕನನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದನೆಂದು ಭಾವ.

ಆ ತರುವಾಯ ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಗಾಂಧಾರಿ, ಕುಂತೀದೇವಿಯರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಅವರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಹೃಷೀನಾವತಿಗೆ ಬಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಾ, ವಿಷಯ ಸುಖೇಚ್ಛಾರಹಿತರಾಗಿ ಸಕಲಜಗದುದ್ಧಾರಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನವಿರಿಸಿ, ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಪಾಂಡವರು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಗಾಂಧಾರೀ ಮತ್ತು ಕುಂತೀದೇವಿಯರು ಮೃತರಾದರೆಂಬ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು, ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೃಷೀನಾಪುರಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಸಂಜಯನಿಂದ (ಆ ದುಃಖದ ವ್ಯತ್ಯಾಂತವನ್ನು) ತಿಳಿದು, ಕಪ್ಪಾದ ಮುಖವುಳ್ಳ (ಕಂದಿದ ಮುಖಿಯುಕ್ತನಾದ), ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ, ಶ್ರೀಪರಿಧಾನಾಸಕ್ತನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಗ್ರಜನಾದ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಗಾಂಧಾರಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯಾದ ಕುಂತೀದೇವಿಯರ ಮರಣವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅತಿ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಔರ್ಧ್ವದೃಢಿಕೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು.

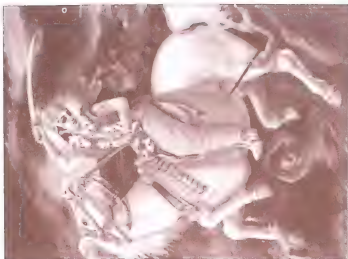
ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಗಾಂಧಾರಿ ಹಾಗೂ ಕುಂತೀದೇವಿಯರು ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದರರಿಂದ, ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪವಿತ್ರೀಭೂತವಾದ ತಪಸ್ಸು ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮಾ-ಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದ, ತಾರತಮ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಅತಿಯೋಗ್ಯರಾದ, ಪುತ್ರರಾದ ಪಾಂಡವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಅಪರಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ, ಸಾಧನಗಳಿಂದ ನಾರಿರಹಿತವಾದ, ತಮಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಆನಂದೋನ್ಮಾದವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ-ಗಳಾದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಠಕ ಸುಖಭವ್ಯವೃತ್ತಿ ಪಡೆದರೆಂದು ಭಾವ.

ದೃತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳ ಮರಣವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಹೃಷೀನಾವತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಜಯನು ಅಪರಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ ವಿಮೃಶವಾಗಿ ಪೋಣವಾದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನಧಿಗತಿಸಿ ಬಂದು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತನಗುಚಿತವಾದ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಇತ್ತ ಹೃಷೀನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಗಮನವನ್ನು (ವೈಕುಂಠಗಮನವನ್ನು) ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ, ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಸಕಲ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ, ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಪಾಂಡವರು ನಿರಂತರವೂ ಶ್ರೀಹರಿಚರಣಧ್ಯಾನರತರಾಗಿ ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಿರಲು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದವು.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಮೂದಲ್ಪೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ-ರುಕ್ಮಣಿ-ನತ್ಯಬಾಮ

ಕೃಷ್ಣ

ಬುದ್ಧ

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಅವತಾರಿಣಿ:-

ಈಗ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು, ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಿರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ(ಮೂವತ್ತೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ)ದ ಭಾವವನ್ನು "ಯೋ ಯಷ್ಟಾ" ಎಂಬ ಪದ್ಯದೊಡನೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯೋ ಯಷ್ಟಾ ವಿಪ್ರಶಾಪಾದ್ಯದುಕುಲಮವಧೀತ್ ಅರ್ಥಿತೋಽಗಾತ್ಸ ಲೋಕಂ

ದೇವೈರ್ಭೈಷ್ಣಾದ್ಯುಪೇತೋ ಯದನು ನಿಜಪದಂ ಪಾಂಡವಾ ಅಪ್ಯವಾಪುಃ |

ದೈತ್ಯಾ ಯದ್ವೇಷತೋಽಂಧೇ ತಮಸಿ ನಿಪತಿತಾ ಬುದ್ಧರೂಪೋಽಭವದ್ಯುಃ

ಕಲ್ಯಾಣಾಂತೇ ಕಲೇರ್ಯಃ ಕುಜನನಿಧನಕೃತ್ ಪಾತು ಸೋಽಸ್ಮಾನ್ ಸುರೇಶಃ ||32||

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ :- ಯಂ = ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು, ಯಷ್ಟಾ = ಯಜ್ಞವನ್ನಾಚರಿಸಿ, ವಿಪ್ರಶಾಪಾತ್ = ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಪದಿಂದ, ಯದುಕುಲಂ = ಯಾವರ ವಂಶವನ್ನು, ಅವಧೀತ್ = ಸಂಹಾರಮಾಡಿದನೋ, ದೇವೈಃ = ದೇವತೆಗಳಿಂದ, ಅರ್ಥಿತಃ = ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾಗಿ, ಭೈಷ್ಣಾದ್ಯುಪೇತಃ ಸನ್ = ರುಕ್ಮಿಣೀ-ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿಯರಿಂದೂಡ-ಗೊಂಡಿ, ಸ್ವಲೋಕಂ = ತನ್ನದಾದ ವೈಕುಂಠಲೋಕಕ್ಕೆ, ಅಗಾತ್ = ಹೋದನೋ, ಯದನು = ಆ ತರುವಾಯ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದಮೇಲೆ, ಪಾಂಡವಾ ಅಪಿ = ಪಾಂಡುಪುತ್ರರಾದ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳೂ ಸಹ, ನಿಜಪದಂ = ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು (ಪದಗಳನ್ನು), ಅವಾಪುಃ = ಪಡೆದರು. ಯದ್ವೇಷತಃ - ಯತ್ = ಯಾವ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮೇಲಿನ, ದ್ವೇಷತಃ = ದ್ವೇಷದಿಂದ, ದೈತ್ಯಾಃ = ದೈತ್ಯರುಗಳು, ಅಂಧೇತಮಸಿ = ಅಂಧತೆಮುನ್ನಿಲ್ಲ, ನಿಪತಿತಾಃ = ಬಿದ್ದರೋ, ಯಃ = ಯಾವ ಕೃಷ್ಣನು ಬುದ್ಧರೂಪಿಯಾದನೋ, ಯಃ = ಯಾವನು, ಕಲೇಃ = ಕಲಿಯುಗದ, ಅಂತ್ಯೇ = ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣಾ ಸನ್ = ಕಲ್ಪಿಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, (ಕಲ್ಯಾಣತಾರತಾಳ), ಕುಜನನಿಧನಕೃತ್ = ದುರ್ಜನರ ಸಂದಾರ ಮಾಡಿದನೋ, ಸಃ = ಅಂತಹ, ಸುರೇಶಃ = ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾದ, ಮುಕುಂದಃ = ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಅಸ್ಮಾನ್ = ನಮ್ಮನ್ನು, ಪಾತು = ರಕ್ಷಿಸಲಿ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ :- ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ದಿವ್ಯವೂ ಮಂಗಳಕರವೂ ಆದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪದಿಂದ ಯಾದವ ಕುಲವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದವನಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾಗಿ, ರುಕ್ಮಿಣೀ, ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಮುಂತಾದವರೊಡನೆ ಸಹಿತನಾಗಿ, ತನ್ನದಾದ ವೈಕುಂಠಲೋಕಕ್ಕೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡಿದನು. ಇತ್ತ ಪಾಂಡುಕುಮಾರರಾದ ಧರ್ಮನಂದನಾದಿಗಳೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೂಲರೂಪದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರೂಪಿ ಹರಿಯು ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅಂಧತೆಮುನ್ನಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನ್ನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಬುದ್ಧಾವತಾರ ತಾಳಿದನು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಯ ಅವತಾರವನ್ನೆತ್ತಿ ದುಷ್ಕ ಜನರನ್ನು ಸಂದಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅಂಥಾ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ವ್ಯಂದಾರಕವೃಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂಗಲಮ್:-

ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಾಶಯಸಂಗ್ರಹ: |

ರಾಘವೇಂದ್ರೇಣ ಯತಿನಾ ಕೃತ: ಸಜ್ಜನಸಂವಿದೇ ||

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರೇರ್ಥ ಯತಿವರ್ಯರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹವು ಸಜ್ಜನರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಮೂವತ್ತೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಸಾರ

ಪಾಂಡವರ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಾಡಿದ ದ್ವಾದಶಾಸ್ತ್ರಸತ್ತ - ಪಾಂಡವರು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳಿದ ನಂತರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತವಾದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ (ದ್ವಾದಶಾಸ್ತ್ರಸತ್ತದಲ್ಲಿ) ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ವೇದವ್ಯಾಸ-ಪರಶುರಾಮರ ಸ್ವರೂಪಭೂತನಾದ, ಅಜನಾದ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಮೇಯನಾದ ಆ ಯಾದವಕೃಷ್ಣನೇ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕ ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಸದಸ್ಯನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಯಜ್ಞಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ-ಕಲಾಪಗಳ ಕೌಶಲದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದನು.

ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ, ಭೃಗು ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಯುಕ್ತಿಕರು ಆಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪರಮಭಕ್ತರಾದ ಯಾದವರೈಷ್ಠರು, ಪಾಂಡವರು ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ-ರುದ್ರ-ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸೇವಕರುಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳು, ಅಂತರಿಕ್ಷ-ಸ್ವರ್ಗ-ಮಹದಾದಿ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜೀವಿಗಳು, ಮತ್ತು ಪಾತಾಳಾದಿ ಸಪ್ತಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರು ಮೊದಲಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾಶ್ರಿತರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

ದೇವತೆಗಳ ಪರಸ್ಪರವಾದ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪರಸ್ಪರವಾದ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೂ, ಹಾಗೂ ವೇದವ್ಯಾಸ-ಪರಶುರಾಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ, ತತ್ವನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಒಯಸುವ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತತ್ವಗಳ ವಿರೇಷವಾದ ನಿರ್ಣಯವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಜರಾಮರಣರಹಿತ ದೇವತೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲರೂ ಈ ಯಜ್ಞಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪಾನ-ಆರನ-ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಸಮಸ್ತ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ-ಅರ್ಥ-ಕಾಮಗಳೂ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದವು. ಯಾಗಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಜ್ಞಭೂಮಿಯು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಲೋಕವಾದ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಸದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ - ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಾಗಮವಾಗಿರುವುದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಕಲ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಆನಾಯಾಸವಾಗಿ ಹೊಂದಲು ಶಕ್ತವಾಗಿರುವುದು.

ಒಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಂಥ ಮಹತ್ವಾದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮಾಪನಗೊಳಿಸಿ, ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪೂಜಾರ್ಹರಾದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆದರದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ, ಅಹ್ಯಾಂತರಾಗಿ ಬಂದ ಆತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಪರಿಮಿತವಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಮಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

ಯಾದವರಿಗೆ ವಿಪ್ರಶಾಪ ಮತ್ತು ಉದ್ರವನಿಗೆ ತತ್ಪೋಷದೇಶ - ಅನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಯಾದವಕುಲವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದವನಾಗಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಯಾದವರು ಜಾಂಬವತೀ ಪುತ್ರನಾದ ಸಾಂಬನಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣೀಸ್ತ್ರೀಯ ವೇಷವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ, "ಆಸಳು ಎಂತಹ ಮಗುವನ್ನು ಹೆರುವಳು?" ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಾರದ, ಕಶ್ಯಪ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾಮುನಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದು, 'ಇವಳು ನಿಮ್ಮ ವಂಶವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶಮಾಡುವ ಒಸಕೆಯೊಂದನ್ನು ಹೆರುವಳು' ಎಂದು ಶಪಿಸಿದರು. ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಯದುಕುಲವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲೆಂದು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಪವು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉದ್ರವನಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿ, ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಪಾಲನೆ - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಅವತಾರ ಕಾಲದ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು (107 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ) ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ, ಪಾಂಡವರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಇದ್ದನು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪತನಹೊಂದಿದ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ಕರಿಯುಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದು. ಕರಿಯುಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 36 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅವತಾರ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲದ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ, ಕರಿಯುಗವನ್ನು ಕೃತಯುಗದಂತೆಯೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದನು. ಕರಿಯು ಪ್ರಭಾವವು ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಸಂತಾಪಗೊಳಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಕರಿಯುಗದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ, ಅಲ್ಪವಾದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಫಲ ಮತ್ತು ಅಧಿಕವಾದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಫಲ ಎನ್ನುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಕರಿಯುಗದ ವ್ಯಭವವು ಕೃತಯುಗದಂತೆಯೇ ತೋರಿತು. ಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯ.

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅವತಾರದ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ - ಆತ್ಮಂತ ಧರ್ಮಪ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಹರಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರಿಯು ಧರ್ಮಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತ ಬಂದವು. ಆಗ ಕರಿಯುಗದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಧರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಅನಿತ್ಯತತ್ವ-ದೇಹಹಾನಿ-ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ-ಅಪೂರ್ಣತ್ವರೂಪವಾದ ಚತುರ್ವಿಧ ನಾರರಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನು 'ತಥಾಸು' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯದುಕುಲದ ಉಪಸಂಹಾರ - ಸಜ್ಜನರೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕರಿಯುಗದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಾರದು. ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತರಾದ, ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾದ ಯಾದವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕರಿಯು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಅವತಾರಭೂತರಾದ ಯಾದವರು ಕರಿಯು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮನೋವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶಾಪ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪುಣ್ಯದ ನಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ-ಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೂ, ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಕುಲದ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾದವರನ್ನು ಪ್ರಭಾಸಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ದೂರವಾದರೂ ಬೇರೊಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೃತರಾದರೆ ಮಹಾಫಲವು ಬರುವದು. ಇದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣೀತವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳಾದ ಯಾದವರನ್ನು ಅಂತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುರಸ್ಥಲಿಯಿಂದ (ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ) ಪ್ರಭಾಸಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ದಾನ ಮೊದಲಾದ ಸದರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಸ್ನಾನದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ಯಾದವರು 'ಸಾಂಬಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ

ಮುಸಲದಿಂದ ಯಾವ ಕುಲವು ನಾಶವಾಗಲಿ' ಎಂಬ ವಿಪ್ರಶಾಪದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೇ ಮೋಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ, ಮಧುವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತರಾಗಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದೂಷಿಸುತ್ತಾ, ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿದರು. ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಪ್ರಶಾಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಒನಕೆಯನ್ನು ಆರೆದು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿರೆಸಿದ್ದರು. ಅದುವೇ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ 'ಪರಕ' ಎಂಬ ಹುಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾದವರು ಸಮುದ್ರದಡದಲ್ಲಿಯ ಈ ವಿಪ್ರ ರೀತಿಯ ಪರಕವೆಂಬ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಅವತಾರ ಶರೀರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಅವರ ಮೋಹನ-ಸಂಹಾರಾದಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನು. ಶಾಪಾದಿಗಳು ಅಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು.

ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದಾರುಕನ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ - ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ, ಅಪರಿಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನೂ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ತನ್ನ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯಾದ ದಾರುಕನನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಬಳಿಗೆ ಕ್ಷರೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

ಇದಾ ನಾಮಕ ಬೇಡನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸದ್ಗತಿ ಪ್ರದಾನ - ದಾರುಕನು ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಸರ್ವೋತ್ತರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಒಂದು ಅಕ್ಷತವಕ್ಷದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಪಾದತಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 'ಜರಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಧನು, ಅತ್ಯಂತ ಕೆಂಪಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದತಲವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಮೃಗವಿರೇಷವೆಂದು ರಂಕಿಸಿ, ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಜರಾ ಬೇಡನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತನು. ಆದರೂ ಮೃಗವೆಂದು ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ವ್ಯಾಧನು ಪೆಂಟೋಗಿಸಿದ ಬಾಣದ ತುದಿಯು, ವಿಪ್ರಶಾಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಮುಸಲದ (ಒನಕೆಯ) ಕಬ್ಬಣದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿಪ್ರಶಾಪದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲೆಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಒಗೆ ನಿರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನ ದೇಹವು ಭೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತವಾದುದು. ಆ ಬಾಣವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ವ್ಯಾಧನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. 'ತಾನು ಮಾಡಿರುವ ಶರಪ್ರಹಾರರೂಪ ಅಕ್ಷಮ್ಮ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸು' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗಿದನು.

ಈ ವ್ಯಾಧನು ಯಾರೆಂದರೆ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪಾದಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೋಷದಿಂದ ನೀಚವಾದ ವ್ಯಾಧಯೋನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆ ಭೃಗು ಋಷಿಯು. ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾದ ಆ ವ್ಯಾಧ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ಈ ವ್ಯಾಧನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗರೂಪವಾದ ಉತ್ತಮ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಕೊಡುವದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಲೀತಿ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಭೃಗುಋಷಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾದಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅವನು ಪಾದಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವನ್ನೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪಾದಪ್ರಹಾರವು ದೋಷವೇ ಆಗಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ನೀಚವಾದ ವ್ಯಾಧಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಒಗೆದ್ದರೂ ಭೃಗುಋಷಿಗೆ ಹಲಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಪವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯಾಧ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದತಲವೆಂದು ತಿಳಿಯದೇ, ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶರಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಅದು

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೊರೆದು, ತಾನು ತನ್ನ ಲೋಕವಾದ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಜೀವನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರದಂತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಸುರರು, 'ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಇತರರಂತೆ ದೇಹವಿರೋಗ ಉಂಟು' ಎಂದು ಮೋಹಗೊಂಡರು. ಕೃಷ್ಣನ ಸಾರಥಿಯಾದ ದಾರುಕನ ಉಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅರ್ಜುನನು, ಮೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿದನು.

ಸತ್ಯಭಾಮಾ, ರುಕ್ಮಿಣೀ ಮೊದಲಾದವರ ದೇಹತ್ಯಾಗ - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತೆಯೇ ಆಸುರ ಜನರನ್ನು ಮೋಹಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿಯು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯಳಾಗಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಅವನ ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದಳು. ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿಯು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯಳಾಗಿ, ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿಯಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನು ಮೊಂಡಿದಳು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಎರಡು ರೂಪಗಳಂತೆಯೇ ಇರುವ ರುಕ್ಮಿಣೀ-ಸತ್ಯಭಾಮರುಗಳು ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕ ಶರೀರಗಳುಳ್ಳವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರಬ್ಬರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತೆಯೇ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವರು. ಜಾಂಬವತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಆರು ಮಹಿಷಿಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಶರೀರ-ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೊಂದಿದರು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಾರಥಿ ದಾರುಕನ ಗಮನ - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಾರಥಿಯಾದ ದಾರುಕನು ಬಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಪುನಃ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ತನ್ನ ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ತೆರಳಿದುದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಾರಥಿಯಾದ ದಾರುಕನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಬಲರಾಮ, ವಸುದೇವಾದಿಗಳ ದೇಹತ್ಯಾಗ - ಯಾದವರ ಮರಣವನ್ನು ನೋಡಿ, ರೋಹಿಣೀಪುತ್ರನಾದ ಬಲರಾಮನೂ 'ತನ್ನ ಅವತಾರಾರ್ಥವು ಪೂರೈಸಿತು' ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತು, ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ತನ್ನ ಶರೀರವಾದ ರೇಷಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮೂಲರೂಪಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಬಲರಾಮನೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಧಾನರಾದವರ ಶರೀರಗಳನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿದನು. ಬಲರಾಮ ಮೊದಲಾದವರ ಪತ್ನಿಯರುಗಳು ಅಗ್ನಿಮುಖದಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆಯರಾದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿದರು.

ವಸುದೇವನು ಅರ್ಜುನನ ಮುಖದಿಂದ ಯಾದವರ ಮರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಗಮನಾದಿ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಯೋಗವಿಶೇಷದಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ತೃಪತ್ನವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದನು. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಅಶ್ವಮೇಧಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಸುದೇವನ ಅಂತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ವಸುದೇವನ ಪತ್ನಿಯರಾದ ದೇವಕೀ ಮೊದಲಾದವರು, ಅಶ್ವಮೇಧಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಕರ್ತೃಪರನ್ನೇ ಹೊಂದಿದರು.

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ದ್ವಾರಕೆ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ನಿರ್ಗಮನ - ಅರ್ಜುನನು ಉಳಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನೂ, ಬಾಲಕರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಧನವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದ್ವಾರಾವತಿಯಿಂದ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಸಮುದ್ರವು ದ್ವಾರಾವತಿಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತನ್ನ ಉದಕದಿಂದ ಆಚ್ಛಾದನೆ ಮಾಡಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ವೀಣೆಯ ದಿನ ದ್ವಾರಕೆಯು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ ವಿವರವು ಭಾಗವತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಬಾಲಕರಿಂದಲೂ ಸಹಿತನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಒಬ್ಬನೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅತಿ ಪಾಪಿಷ್ಠರಾದ ಉತ್ತರಾದ ಅಭೀರರು (ಮ್ಲೇಂಚವೀರರು) ಸ್ತ್ರೀಜನರನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದರು. 16,100 ಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ

ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗರ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಪಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲರೂ ಮ್ಲೇಂಭರ ಆಧೀನರಾದರು. ಧನ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಪಹಾರಕರಾದ ಮ್ಲೇಂಭರೊಂದಿಗೆ ಆಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗಾಂಧೀವವನ್ನು ಹೆದೆಯೇರಿಸುವುದು ಅತಿ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳು ಸಹ ಬರಿದಾದವು. ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಅವನ ಸ್ವರಾಕ್ಷಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ. ಅರ್ಜುನನು ಈ ಪರಾಭವಗಳನ್ನು ದೈವಕೃತಗಳೆಂದು ತಿಳಿದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣಭೂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಬಾಣಗಳಿಲ್ಲದ ಗಾಂಧೀವ ಧನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರಮಾಡುತ್ತಾ, ಉಳಿದ ಧನ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. 'ತಾನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸೋಲಿರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಚನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಅದರಿಂದಲೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಪರಿಪ್ರೀತಿ ಒದಗಿತು.

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಆಗಮನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ದರ್ಶನ - ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನಜಾಲ-ಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರದಂತಿರುವ, ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಸುಖಿಸ್ವರೂಪರಾದ, ವಾಸಿಷ್ಠ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆದ, ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು, ಅರ್ಜುನನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ದರ್ಶನವಾದೊಡನೆ ಅರ್ಜುನನು ಅಪಾರ ದುಃಖದಿಂದ ಅವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದನು. ಅಜ್ಞಾನಾಬ್ಧಿ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಇದ್ದ, ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಹು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ವಚನಗಳಿಂದ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಉಪದೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೀತಗೊಳಿಸಿ, ವೈಯಥಿಂದ ತನ್ನ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಕೃಷ್ಣಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಗೋವಿಂದೇಕಾದರಿಯ ಉಪದೇಶ ಮತ್ತು ದೇಹತ್ಯಾಗ - ಮ್ಲೇಂಭರಿಂದ ಅವಹೃತರಾಗಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ವಾಪ್ರಮುನಿಯಿಂದ ಗೋವಿಂದೈಕಾದೇವತೆವ್ರತದ ಮಹಿಮೆಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಚೈತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಹನ್ನೆರಡು ಶುದ್ಧ ವಿಶಾಖಗಳಿಗೆ ಕೇಶವಾದಿ ದ್ವಾದಶಮೂರ್ತಿಗಳು ದೇವತೆಗಳು. ಆಷಾಢಶುದ್ಧ ವಿಶಾಖದಿಗೆ ಗೋವಿಂದನೇ ದೇವತೆ. ಅದುದರಿಂದ ಗೋವಿಂದೈಕಾದೇವತೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಶಾಪ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವರಮಾತೃನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಗರ್ವಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದ ಶಾಪಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ, ಉಪವಾಸವ್ರತವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಿಂದ ಗೋವಿಂದನ ಕೃಪೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದರು. ಅವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶಾಖೇವ್ರತವನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವರು. ಅದರೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತರೂಪದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷತಃ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ. ಅದ್ವೈತರಾದ ವಾಯುದೇವರ ವಚನಾನುಸಾರವಾಗಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸರಸ್ವತೀನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅನಂತರ ಸರಸ್ವತೀ ಜಲದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು.

ಅರ್ಜುನನಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ - ಅರ್ಜುನನು ಕೃತವರ್ಮನ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಯಕಿಯ ಪುತ್ರನನ್ನು ಸಾರಸ್ವತ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜರನ್ನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಮಾಡಿದನು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ, ಗುಣಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ರನ ಪುತ್ರನಾದ ವಜ್ರನನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ರೂರಸೇನದೇಶ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದೇಶಗಳಿಗೆ ರಾಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು, ಬಾಲಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಧನವನ್ನು ಈ ವಜ್ರರಾಜನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು.

ಪರಿಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ - ಅನಂತರ ಅರ್ಜುನನು, ಸಹೋದರರಾದ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳು ಇದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಹೋದನು. ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ ವ್ಯಾಪ್ತವನ್ನೂ ಹೇಳಿದನು. 'ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಶಾಪ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ

ಉಳಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ತಮಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಲ್ಲವೆಂದು ಪಾಂಡವರು ಆಲೋಚಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, 'ನಾನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನೀವೂ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವವರಾಗಿರಿ' ಎಂದು ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯಾದ ದಾರುಕನ ಮುಖಾಂತರ ಕಳುಹಿಸಿದ ವಿಯೋಗಸಂಕೇತ ಕಾಲವನ್ನು ಪಾಂಡವರು ಸ್ವರಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಸಮಯವು ಈಗ ಒದಗಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅವರು ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತನನ್ನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಯರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಮೈಂಛರ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಓತಾಮಹರಾದ ಪಾಂಡವರು ಹೊರಿಸಿದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನು ಮೈಂಛರ ಹನನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು.

ದುಷ್ಟಸಂಹಾರರೂಪವಾದ ಹರಿಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಪಾಂಡವರೇ ಮೈಂಛನನವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಪಾಂಡವರು ನಿಯಮಪರಿಪಾಲಕರು. ಈ ನಿಯಮವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ-ಸ್ಪರ್ಶವು ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕಂಟಕರೂಪರಾದ ಅಸುರರ ಸಂಹಾರವು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಇದೇ ಪಾಂಡವರ ನಿಯಮ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶರಹಿತವಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಕಭೂತರಾದ ಅಸುರರ ಸಂಹಾರವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡದೇ, ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. 'ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗುವ ಸಮಯದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯು ಅನುಭವಿಸಲೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸಲೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಪಾಂಡವರಿಗೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಾಲನಿಯಮವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ.

ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾದ ಕಾಳೀ - ಭೀಮನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಕಾಲೀದೇವಿಯು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹರಿದ್ವಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ತನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ರೇರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಳು.

ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರಾದೇವಿ - ಸುಭದ್ರಾದೇವಿ ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಡವರ ಹೆಂಡತಿಯರು, ಮತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರನಾದ ಯುಯುತ್ಸು ಇವರುಗಳು, ಪಾಂಡವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪೌತ್ರನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನಿಗೆ ರಾಜಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಿನಾವತೀ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು.

ಪಾಂಡವರ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಅಥವಾ ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ - ಐವರು ಪಾಂಡವರೂ ಭತ್ತ-ಚಾಮರಾದಿ ರಾಜಚಿಪ್ಪಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ, ದ್ರೌಪದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ವೀರಾಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ವೀರಾಧ್ಯಾನವೆಂದರೆ, ಅಹಾರವನ್ನು ತೊರೆದು, ನೀರು-ಗಾಳಿಗಳನ್ನೇ ಸೇವಿಸುತ್ತ, ಈಶಾನ್ಯದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಸತತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸುವ ವೀರಯೋಗಿ-ಗಳಿಂದ ಅನುಪ್ರಿತವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ರತವು. ಇದನ್ನೇ ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನವೆಂದೂ ಕರೆಯುವರು. ಇಂತಹ ವೀರಾಧ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ನಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಮನೂ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು.

ಪಾಂಡವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ರಸ್ತಾಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜುನನು ಇತರ ಅವಳಿಗಳನ್ನು

ತೃಜಿಸಿದ್ದರೂ, ಲೋಕಭದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಗಾಂಡೀವ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ತೃಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಧನುಸ್ಸನ್ನು ತೃಜಿಸದೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಜುನನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಧನುಸ್ಸನ್ನೂ ಬೀಸಿ ಹಾಕಿದನು. ಅಗ್ನಿಯು ವರುಣನಿಗೆ 'ಅರ್ಜುನನಿಗೋಸ್ಕರ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡು, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಪುನಃ ಕಾರ್ಯಾನಂದರಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಕೊಡಿಸುವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಅರ್ಜುನನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ತೃಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅಗ್ನಿಯು ವರುಣನು ಋಣವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಗ್ನಿಯು ವರುಣನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ಅವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವರುಣನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರವೂ ಇತ್ತು. ಧನುಸ್ಸನ್ನು ವರುಣನಿಗೆ ಈಗ ಮರಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ವಿಪರೀತಕಾರಿತ್ವವನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಯಿತು. ಅರ್ಜುನನು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಯು ಅದೃಶ್ಯನಾದನು.

ಪಾಂಡವರು ಯೋಗಸಮಾರೋಧರಾಗಿ, ಲವಣ-ಇಕ್ಷು-ಸುರಾ-ಸಠಿ-ದಧಿ-ಕ್ಷೀರ-ರುಭೋದಕ ಎನ್ನುವ ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಹಾರಿಕೊಂಡು, ಶಿಖ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ರುಕ್-ನಾರದಾದಿಗಳಂತೆಯೇ ಬಹುತರವಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ, ಗಮನಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಇದ್ದಿತು. ಸತತ ಶರಭಾಸವರರಾಗಿ, ಯಾವ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದೆಯೇ, ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಯೋಗಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ವಿಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಗಂಧಮಾದನಪರ್ವತವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು.

ಗಂಧನಮಾದನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾದಿಗಳ ದೇಹಪಾತ - ಗಂಧಮಾದನಪರ್ವತದ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ಬದರಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ) ದೌಪದೀ-ಸಹದೇವ-ನಕುಲ-ಅರ್ಜುನ-ಭೀಮ ಇವರ ದೇಹಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಂದೋದೇಶ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬೀಳತೊಡಗಿದವು. ಮೊದಲು ದೌಪದೀ, ಅನಂತರ ಸಹದೇವ, ಅನಂತರ ನಕುಲ, ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ - ಈ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಶಾಪವಿತ್ತರೂ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಅವರ ದೇಹಪಾತವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಎಂಬ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, 'ಯಾವ ದೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿಚ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ಬಿದ್ದವು?' ಎಂದು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಸ್ವಚ್ಛಂದಮುರಣವುಳ್ಳ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಮಾನುಷ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಅವರ ಶರೀರಪಾತಕ್ಕೆ ಪಾಪಾದಿಗಳು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಮಾನುಷ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದೆಂಬ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಮಾನುಷಶರೀರ ಪರಿತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಭೀಮಸೇನನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ಇದ್ದನು. ಅದರೂ ತಿಳಿಯದವನಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು.

ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಆ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುವವನು ಋಣ ವಿಮೋಚನವು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೀಮಸೇನನು ಎಲ್ಲರ ಋಣವನ್ನು ಮೋಚನಮಾಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಇತರ ಪಾಂಡವರುಗಳ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿದನು.

ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳ ದೋಷಗಳು - ಆತಿ ಪರುದ್ರವಾದ ಕರ್ಮಗಳುಳ್ಳ ದೌಪದೀದೇವಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಶರೀರಗಳನ್ನು ತೊರೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನು ತಿಳಿಯದೆಯೇ, 'ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದೋಷವು ಅವರ ಶರೀರಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳತೊಡಗಿದನು.

ಧರ್ಮರಾಜನು ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ - ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯ ಪತನಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕವಾದ ಪಕ್ಷಪಾತರೂಪ ದೋಷವು, ಸಹದೇವನಲ್ಲಿ ತಾನು ನೀತಿಜ್ಞನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನಾಖ್ಯಾ ದೋಷವು, ನಕುಲನಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಹಾಸುರೂಪ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಾಖ್ಯಾ ದೋಷವು, ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಹಾವೀರನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನಾಖ್ಯಾ ದೋಷವು, ಮತ್ತು ಭೀಮಸೇನನಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಹಾಲಾಭಕಾರಿಯೆಂಬ ಅಭಿಮಾನಾಖ್ಯಾ ದೋಷವು - ಇವುಗಳು ಅವರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ ದೇಹಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದ್ರೌಪದ್ಯಾದಿಗಳು ದೋಷರೂಪತರು - ದ್ರೌಪದ್ಯಾದಿ ಐವರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಮರಣವುಳ್ಳ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯು ಯೋಗಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ 'ಸ್ವಚ್ಛಂದಮೃತ್ಯುವಃ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಾದ ಆ ದ್ರೌಪದ್ಯಾದಿ ಪಾಂಡವರು ಪಾಪದಿಂದ ದೇಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಭೀಮಸೇನನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಂದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಕೀಯರಾದ ದ್ರೌಪದೀ-ಸಹದೇವಾದಿಗಳ ಋಣವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿಸಿದನು. ತಾನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಋಣಾನುಜ್ಞಾ' ಎಂಬ ಸ್ತೂತಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ.

ಧರ್ಮರಾಜನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭೀಮಸೇನ-ದ್ರೌಪದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದುದು - ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಧರ್ಮರಾಜ-ಅರ್ಜುನ-ನಕುಲ-ಸಹದೇವ ಈ ನಾಲ್ವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಕ್ಷಪಾತವಿದ್ದದ್ದು ಯೋಗ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಇಂದ್ರರೂಪನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಧರ್ಮರಾಜ-ನಕುಲ-ಸಹದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ದೇವತಾ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನಾದುದರಿಂದ, ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯ ಪಕ್ಷಪಾತವು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಗೆ ಇದು ದೋಷವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ನೀತಿ, ರೂಪ, ವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲಗಳು ವಿಶೇಷಗುಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿಯು ಲೌಕಿಕ ವಿವೇಕರೂಪವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅಲ್ಪವಾದ ಗುಣವು. ರೂಪವು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಯವೆಂದು, ನೀತಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕಗುಣವು. ವೀರ್ಯವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಗುಣವಾಗಿರುವದರಿಂದ ನೀತಿಗಿಂತಲೂ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ ಗುಣವು. ಬಲವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಹಾಗುಣವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ-ನಕುಲ-ಸಹದೇವ, ಅರ್ಜುನರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದ ಅಭಿಮಾನವು ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಗೆ ದೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.

ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. 'ಯಥಾ ಸ್ವರೂಪವಿಜ್ಞಾನಂ' ಎಂದು ವ್ಯಾಸಸ್ವತಿಯು ಇದನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನು ದ್ರೌಪದೀ-ಸಹದೇವಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ದೋಷಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹದೇವ-ನಕುಲ-ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಿಯಾದ ಅಹಂಕಾರವು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ದೇಹ ತೊರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು

ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆನಂದ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಾರತಮ್ಯವು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಯಂತೆ ಕಾದಾಚಿತ್ತವಿಕೇಷರೂಪ ಆನಂದಹ್ರಾಸರೂಪವಾದ ಫಲವು. ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮಭೋಗದ ನಂತರ, ದೇಹಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿಯೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಪವು ದೇಹಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸರ್ವಥಾ ತಿಳಿಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಪವು ದೇಹಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗುಣದೋಷಗಳು ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿನ ದೇಹಪಾತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ದೇಹಪಾತವು ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಏನು ಹೇಳುವುದು? ಪಾಪರಹಿತನಾದ ಉತ್ತಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವು ನಾಶವಾದಾಗ ದೇಹವು ಬೀಳುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ದೇಹಪಾತವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪಾಪಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ದೇಹಪಾತವು ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡದೇ ಯುದ್ಧಿಸ್ಥಿರನು ಆಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ, ಅವನ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮನಾಶವು ಆಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ದೇಹಪಾತವು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗೀರಥಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಜಿಸಿ, ತನ್ನ ಮೂಲಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸೇರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವರದಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧಿಸ್ಥಿರನಿಗೆ ದೇಹಪಾತವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. ಇತರ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ನ್ಯಾಯವು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯುದ್ಧಿಸ್ಥಿರನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನುಷ್ಯದೇಹದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಭೋಗಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಭೀಮಸೇನನು ಸರ್ವದಾ ದೋಷರಹಿತನು - ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸರ್ವದೋಷಗಳಿಂದ ರಹಿತರಾದ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಉತ್ತಮರಾದ, ಅಧಿಕಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಋಜುಗಳಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೇವತೆಯಾದ, ವಾಯುಸ್ವರೂಪರಾದ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಾದಿ (ಅಹಂಕಾರಾದಿ) ಯಾವ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನು ಎಂಬುದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಭೀಮಸೇನನು ಪ್ರಧಾನವಾಯುಸ್ವರೂಪರಾದುದರಿಂದ, ಅಜ್ಞರು ದೋಷವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಬಹ್ವನ್ನಭೋಕ್ತೃತ್ವವು ಅವನಿಗೆ ದೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ಪೃಕ್ಷೋ ವಪುಃ ಪಿತುರ್ಮನಃ' ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅದು ಗುಣವೇ ಆಗಿದೆ.

ಧರ್ಮರಾಜನು ಧರ್ಮಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಅಧರ್ಮವೆಂದು ಶಂಕಿಸಿ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಧರ್ಮದ ಹಾನಿಯೆಂದು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇತರ ಪಾಂಡವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಅತಿಮಾನಾದಿ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೇಹಪಾತವಾಯಿತೆಂದು ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಊಹಿಸುವವನೇ ಹೊರತು ಅದು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ.

ವೃತ್ತಮಂದಿದ ದೇಹಪಾತ - ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಗ್ನಾದಿ-ರುದ್ರಾಂತರಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶರೀರಪಾತವು ಪೂಜ್ಯರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಉತ್ತಮ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ, ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಮುಮುಕ್ಷುಯಿಂದಲೇ ಆಗುವುದು. ಮುಕ್ತಿಪ್ರಾಪ್ತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಪಕ್ಷಯದಿಂದಲೇ ದೇಹಪಾತವು. ಪಾಪದಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ದ್ರೌಪದೀ ಸಹಿತರಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮಾನುಷಶರೀರಪಾತವು, ವಯೋವೃದ್ಧರಾದ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ,

ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. ಪಾಪದಿಂದ ಅಲ್ಲ. 'ವೈಶ್ವಮೇಣ ಲಯಃ' ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮದಂತೆ, ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅನಂತರವೂ, ಅನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮೊದಲೂ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪತ್ತಿಯು ದೇಹವನ್ನು ಪತಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಹ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೂ, ಅನಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಹದೇವ, ನಕುಲ, ಅರ್ಜುನ, ಭೀಮಸೇನ ನಾಲ್ವರೂ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ತೊರೆದರು.

ಧರ್ಮರಾಜನ ಪ್ರಯಾಣ - ಭೀಮಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮರಾಜನು ದೈವದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತನಾದ ನಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಯಮನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದನು. ಆಗ ಅವನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಥವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿತು. ರಥದಲ್ಲಿರುವ ಸೂತನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಏರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 'ಮೊದಲು ನಾಯಿಯು ರಥವನ್ನು ಏರಬೇಕು' ಎಂದು ಧರ್ಮರಾಜನು ನುಡಿದಾಗ, ಸಾರಥಿಯು ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು 'ನಾಯಿಯು ರಥವನ್ನು ಏರುವದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 'ನಾನು ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಥವನ್ನು ಏರಲಾರನು' ಎಂದು ಧರ್ಮರಾಜನು ಅಗ್ರಹಸ್ಥೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಮಧರ್ಮನು ನಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಯಮನಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಯಮನು ದಯಾಮಯಿಯಾದ ಕುಂತೀಪುತ್ರನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೆ ತನಗೇ ಕೈಪಾಲುಗರೂಪವಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾದ ಸದ್ವ್ಯಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನು.

ಅನಂತರ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನು, ಆ ದೇವರಥವನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡು, ಭೂಮಿ-ಅಂತರಿಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವೀರಸ್ವರ್ಗಸ್ವರಾದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು, ಮುಂದೆ ಹೋದನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ದೇವತೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ಯಮನ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ ರಾಜರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಇಂದ್ರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರು.

ಇಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನು - ಧರ್ಮರಾಜನು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಇಂದ್ರನಿಂದ ತನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಗೋಸ್ಕರ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. 'ಇದೇ ನಿನಗೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವು' ಎಂದು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವನಾದನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಕಂಡನು. ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಯುಕ್ತನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನು ತನ್ನ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದನು. "ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಎಲ್ಲಿ? ದ್ರೌಪದಿಯು ಎಲ್ಲಿ? ಕರ್ಣನು ಎಲ್ಲಿ? ದ್ರಪ್ತದ್ಯುಮ್ನನೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲಿ? ಘಟೋತ್ಕಚ ಮೊದಲಾದ ಪುತ್ರರುಗಳು ಎಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರುಗಳಾದ ಯಾದವರು ಎಲ್ಲಿ?" ಎಂದು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು 'ನಿನಗೆ ಈ ಸಹೋದರರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವು? ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಾವೇ ಭೋಗಿಸುವರು' ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮರಾಜನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು - 'ಈ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅತಿ ಪಾಪಿಷ್ಠ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಜರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕಾಲಾತೀಭೂತನಾದವನು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂರಯವುಳ್ಳವನು,

ಮಿತ್ರರಿಗೆ ದ್ವೇಷಿಯಾದವನು, ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ವಿಮುಖನಾದವನು, ಅತಿಕ್ರೂರನು, ನ್ಯಾಕನು, ಮಹಾಭಾರತನು, ವಿಷ್ಣು-ವೈಷ್ಣವ ದ್ವೇಷಿ ಇಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನನು ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊಂದಿದನು? ಸಕಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರಾದ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ, ಪರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಷ್ಠರಾದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಭ್ರಾತೃಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ? ಸಜ್ಜನರಾದ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರುವರೋ, ಅದು ನರಕದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಅತಿ ಪಾಪಪುರಾಣ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಸಂಗಡ ಈ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಾರೆ ಎಂದು ನುಡಿದನು.

ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಕೃತ್ರಿಮ ನರಕದರ್ಶನ - 'ಅತ್ಯಂತ ವೀರನಾದ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಈ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನವು ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೇವತೆಗಳು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರು. ಅನಂತರ ಸ್ವಕೇಯರಾದ ಭೀಮಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಜನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು.

ಧರ್ಮರಾಜನು ದೂತನು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಹೋದನು. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಲು ಅಶಕ್ತವಾದ ದುರ್ಗಂಧ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯು ಅವರಿಸಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತವಾಗಿ, ಧರ್ಮರಾಜನು ಹಿಂತಿರುಗಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ ದುರ್ಗಂಧಸ್ವರೂಪಿಣಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಮಾತುಗಳಂತೆ ಇದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. 'ಮಹಾರಾಜನೇ! ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಬಲದಿಂದ ನಮಗೆ ನರಕಭೋಗದ ವ್ಯಥೆಯು ಕಡಿಮೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕೇಳಿ, ತನ್ನ ಸಹೋದರರಾದಿಗಳ ಮಾತನಾಡುವವರು ಎಂದು ಸಂದೇಹಿಸಿ, ಸ್ವಲಿತವಾದ ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳವಾಗಿ, 'ನೀವು ಯಾರು?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದನು. 'ನಾನು ಭೀಮಸೇನನು', 'ನಾನು ಅರ್ಜುನನು', 'ನಾನು ಕರ್ಣನು' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ದಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಭುಕ್ತನಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ದೂತನನ್ನು ಕುರಿತು 'ನೀನು ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲಾರನು. ಇಂತಹ ದುಃಖಯುಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ದೂತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತನು.

ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಆಗಮನ - ದೂತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹವರದಿಂದ ಆ ದುರ್ಗಂಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೊಡನೆಯೇ ಆ ದುಃಖಯುಕ್ತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದುರ್ಗಂಧವಾಗಲಿ, ಕತ್ತಲೆಯಾಗಲಿ ಕಾಣದಾದವು. ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಭ್ರಮರಹಿತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾದನು. ತಾನು ಈ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ ನರಕಸದೃಶವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಈಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಕಂಡನು.

ಯಮಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪ್ರಶಂಸೆ - ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಯಮನು ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವವನಾಗಿ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರರೂಪದ ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದನು - 'ಧರ್ಮಾಕ್ಕಿಂತಲೂ ದಯೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು. ಯಕ್ಷಪ್ರಭೆಯ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ 'ನಕುಲ ಬದುಕಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪರೋಹಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯೂ ಸಹ ರಥದಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಅನುಭುತ ಹಿತವು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು - ಇವು ಯಮಧರ್ಮನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೂರು ಪ್ರಸಂಗಗಳು.

ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಕೃತ್ರಿಮನರಕ ದರ್ಶನದ ಕಾರಣ - ಇಂದ್ರನೂ ಸಹ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದನು - 'ದ್ರೋಣನಿಗೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸುಳ್ಳು ನರಕವು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿನಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ. 'ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೋ ಹತಃ' ಎಂದು ಹೇಳು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಳ್ಳಾಡಿದಂತಾದೀತು ಎಂದು ಬಗೆದ ನೀನು, 'ಕುಂಜರ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನುಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆತ್ಮತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಕಲಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಪದ ಸಂದೇಹವಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ದುರ್ಗಂಧವಾದ ತಮಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ನರಕದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ನರಕದರ್ಶನವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ, ಎಲ್ಲ ರುತಿ-ಸ್ವತಿ-ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಚರಣೆಗಳೆವನಾದರೂ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಬರಲಾರದು ಎಂದು ರುತಿ-ಸ್ವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ' ಎಂದು.

ದೇವತೆಯಾದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನರಕ ದುಃಖವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ದುರ್ಗಂಧಾದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳು ತೋರಿಸುವರು. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವಿಶ್ವಾಸರೂಪವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟವಾದ ಸುಳ್ಳು ನರಕವು. ಅದರಂತೆ ದೈತ್ಯನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೂ ಇದು ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೂ ಸಹ ಸುಳ್ಳು ಎಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದು ಕೃತಕವಾದ ಸ್ವರ್ಗ.

ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವು ಮುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ಫಲವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಅವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೋಷಲೇಪವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವು ಒಿಗೆ ಇದೆ. ಸ್ವೋತ್ತಮದ್ರೋಹದ ಹೊರತು ಇತರ ಪಾಪಗಳ ಲೇಪವು ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವಂತನ ಅಪ್ರೀತರೂಪವಾದ ಸ್ವೋತ್ತಮದ್ರೋಹರೂಪ ವಿರುದ್ಧಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಭೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸೂಚಕವು. ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ನರಕ ದರ್ಶನವಾದದ್ದು ಅವನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಫಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕರ್ಮವಶದಿಂದ ಆಯುಷ್ಯ ತೀರಿದವನ ಮರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಭಕ್ಷಣವು ಕಾರಣವಾದಂತೆ, ಧರ್ಮರಾಜನ ನರಕದರ್ಶನವು ಅವನ ಪ್ರಾರಂಭವು.

"ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಎಲ್ಲಿ ಇರುವರು?" ಎಂಬ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಇಂದ್ರದೇವನು ಹೇಳಿದನು. "ಈ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾಗಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂಜಿತರಾದ, ಕೋಭಾಯಮಾನರಾದ ಭೀಮಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡು. ಶಮದಮಾದಿಗಳಿಂದ ಆತಿರುದ್ರರಾದ, ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅಪರೋಕ್ಷೀಕರಿಸಿದ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳ, ಉತ್ತಮ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರುವ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಧಿಪತಿಗಳಾದ ಭೀಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ದುಃಖವು ಆಗಲಾರದು."

'ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ವಾಯುದೇವರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಮಾದಿರೂಪದಿಂದ ಅಪಕಾರಮಾಡಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರಭೂತರಾದ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ-ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಹಿರಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದಲೇ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇಹತೋರೆಯಲು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಸಂದೇಶ - 'ಧರ್ಮರಾಜನೇ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವವು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ನೀನು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿ.

ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಪ್ರಾರಬ್ಧಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ಅಂತಹ ಕೃತಕಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಭೋಗವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದುದು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಭೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಸಹಿಸದೆಯೇ, ನೀನು ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಧ್ವೇಷ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿ. ಭೀಮಸೇನ ದ್ರೌಪದಿಯರು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ವೇಷಮಾಡಿದವರು. ಆದರೆ ಅದು ತಾತ್ಕಿಕ ಧ್ವೇಷವಾಗಿತ್ತು. ತಮೋಯೋಗ್ಯನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅಂಧಂತಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಹಾದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಭೀಮ-ದ್ರೌಪದಿಯರು ಧ್ವೇಷ ಮಾಡುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹುಚ್ಚುತಿಕರವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಭಾವವವೇ ಆಯಿತು, ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ. ಈಗ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಮಂದಾಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ, ಈ ಮಂದಾಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ದೇವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದು' ಎಂದು ದೇವೇಂದ್ರನು ನುಡಿದನು.

ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಉತ್ತರವಿದು - 'ಮಹಾಪಾಪಿಗಳಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಭೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯಜ್ಞದಾನಾದಿ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿರುವ (ಕೃತಕ ಸ್ವರ್ಗ) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವರ್ಗಭೋಗದಿಂದ ಪುಣ್ಯನಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಸುಖಲೀಲತಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲದ ದುಃಖಮಯವಾದ ನಿತ್ಯನರಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನರಾಗಿ ಬಿಳುವರು. ಇದು ಪುನರಾಪ್ತಲಿಖಿತವಾದ ಸ್ಥಾನ. ದೇವಾಂಶದಿಂದ ಸಂಭೂತರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮವ್ರತಯುಕ್ತರಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಗುಣವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ದೈತ್ಯರಿಗೆ ತಮಃಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ವಿಚಾರಿಸುವ ಅಂಶವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು.

ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ದೇಹತ್ಯಾಗ - ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮರಾಜನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಭಾಗೀರಥಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು, ಆ ಭಾಗೀರಥಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ರೇರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ತತ್ತ್ವಜ್ಞದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರೇರವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಕೋಪ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವರವರ ಮೂಲರೂಪರಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅತಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದನು. ಮರುದ್ಗಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ನೋಡಿದನು.

ಇಂದ್ರನಿಂದ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಉಪದೇಶ - ಧರ್ಮರಾಜನು ಭೀಮಸೇನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ಇತರ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಸಭೆ-ಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷಿಯರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು, ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಸಂಸ್ಕಾರ-ವಶದಿಂದ ಇಚ್ಛಿಸಿದನು. ದೇವೇಂದ್ರನು ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡವೆಂದು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ನಿಷೇಧಮಾಡಿ, ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳಿದನು.

'ಈ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯು, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಹಿತರೂಪನೂ, ಸರಸ್ವತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನೂ, ಜೀವಶ್ರೇಷ್ಠನೂ, ಮುಖ್ಯ-ಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪನೂ ಆದ ವಾಯುದೇವರ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯೆಯು ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸುಖಿಸ್ವರೂಪನಾದ ಈ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ವಾಯುವಿನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಭಾರತಿಗೆ (ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಗೆ) ಶ್ರೀ ಎಂಬ ಹೆಸರುವುಳ್ಳದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕರ ರೇರರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟನಾದ ವಾಯುದೇವನ ಹಾಗೂ ಭೀಮಸ್ವರೂಪನಾದ ವಾಯುದೇವನ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿಯರಿಂದ ಕೂಡಿದವಳಾಗಿ ಈ ಭಾರತಿಯು ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿರುವಳು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಗೆ ಭೀಮಸೇನನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಯಿತು.

ಭೀಮಸೇನನ ನಂತರ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿಯೂ, ಅನಂತರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ, ಅನಂತರ ನಕುಲನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಸಹದೇವನಲ್ಲಿಯೂ, ವಾಯುದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಾಭಿಗುಣದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಅವೇಶತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರಮದಿಂದ, ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಈಗ ದ್ರೌಪದಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡದಿರಾದ ಶಚೀ ಮೊದಲಾದವರ ಅವೇಶವಿಲ್ಲದಿರುವ ಉತ್ತಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರುದ್ರ ಭಾರತೀಸ್ವರೂಪಳು. ಆದರಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾಯುದೇವರ ವಿಶೇಷಾವೇಶರಹಿತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲರೂಪದ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಿರಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾವಿತ್ಯವು ಸಾಲದು. ಮುಟ್ಟುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವೇಶಬಲದಿಂದ ಒಂದಗಿದ್ದ ಯೋಗ್ಯತೆಯು, ದೇವದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ವಥಾ ಅಶಕ್ತವು. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವತೆಗೆ, ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಸಲು ಹೇಗೆ ಅರ್ಹತೆಯಿರುವದಿಲ್ಲವೋ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ" ಎಂದು ನುಡಿದನು.

ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾನುಷಸಂಸ್ಕಾರ ನಾಶ - ಇಂದ್ರನು ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲು, ಧರ್ಮರಾಜನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನವ್ಯತ್ವನಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದನು. ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿಯ ಮನುಷ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಶ್ರೀಶರೀರು ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಥನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಧರ್ಮರೂಪಿಯಾದ ಯಮನು, ಆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಧರ್ಮರಾಜನು ಮನುಷ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ರಹಿತನಾಗಿ, ರುದ್ರವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಯಮಧರ್ಮದೇವತೆಗೆ ಸಮಾನನಾದನು.

ಸಕಲ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಮಾಗಮ - ಅನಂತರ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲರೂಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲರೂಪಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಭೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ, ಭೃತ್ಯರಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ, ಸುಖದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತರಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿರೋಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೀಮಾದಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಮಾಗಮವಾಯಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿಯೇ ತೀಡಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲರೂಪದ ದೇವತೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ಸುಖಾನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೃತ್ತ್ಯಾರ್ಜನದ ಶೇಷವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇತರ ದೇವಾಂಶರುಗಳಿಗೆ ಮೂಲರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ - ದೇವತೆಗಳ ಅವತಾರಭೂತರಾದ ದೇವಾಂಶಸಂಭೂತರಾದ ಅನ್ಯರಾದ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು, ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮಕ್ಷಯದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೂಲರೂಪಗಳಿಂದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಿದರು.

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಸುರರ ಜನನ - ದುರ್ಯೋಧನನೇ ಮೊದಲಾದ ಅಸುರರು ಕಲಿಯುಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 4300 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಒರಸ್ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮಾನುಸಾರಿಯಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಸ್ವರ್ಗಭೋಗದಿಂದ ಪುಣ್ಯವು ಕ್ಷಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಸರ್ವದಾ 'ನಾನು ಈಶ್ವರನು, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದುದು' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಛನ್ನನಿಂದ ಅಸದುವಾಸನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ತಮಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಅಂಧತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸುರರಿಗೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೂ ತಾರತಮ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಕಲಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ದುಃಖವಿದೆ. ಚತುರ್ಮುಖಿನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ

ಉತ್ಪತ್ತಿವಾದ ಸುಖವಿರುವಂತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ದ್ವೇಷಮಾಡಿದ ಅಸುರನಿಗೆ ಅಧಿಕ ದುಃಖವು ಇದೆ.

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಸುರರೂ ಸರತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಕೆಲವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪಿಶಾಚಿಗಳಾಗಿ, ಅಸುರರಾಗಿ, ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿಯೂ ಜನಿಸಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಅಂಧತಮಸ್ಸನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಿದರು. ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಯೋಗಕ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಿ, ವಿಹಿತವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು.

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾವತಾರ - ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 4300 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿಪ್ರರೂಪದಿಂದ ಆ ಭೀಮಸೇನನೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ, ದೈತ್ಯರಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾಗಿದ್ದ ಹರಿತತ್ವವನ್ನು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ವಿಪ್ರರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ ವಾಯುದೇವರೇ ಈ ಮೂರನೆಯ ರೂಪವೇ ಮಧ್ವರೂಪವು. ಭೀಮಸೇನನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡುವ ಮಧ್ವಾವತಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ದೈವದೇವಿಯೂ ಸಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ, ಹರಿಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಹಾದೈತ್ಯರನ್ನು ಅಂಧತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿದಳು. ಮಹಾವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರಾದ ಆ ಅರ್ದುನಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮಧ್ವಾವತಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹರಿಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪುನಃ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು. ಅವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪುನಃ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪುಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು.

ಹನುಮದವತಾರನಾದ ಭೀಮಸೇನನು (ಅಥವಾ ಭೀಮಾವತಾರನಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ವಾಯುರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ದೈವದೇವಿಯೂ ಸರಸ್ವತೀ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಳು. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹನುಮದಾದಿ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗಲೂ, ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀ-ವಾಯುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನಾನಂದಪೂರ್ಣನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಮಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾದ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಸಕಲ ಜೀವಸಮುದಾಯದ ದೇವಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ವಿರೇಷವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವರು. ಅವರು ಸದ್ಗುಣಿವಾದ ಅನಂದವುಳ್ಳ ಸಾಯುಜ್ಯರೂಪವಾದಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಹೊಂದುವರು.

'ಭೂಷಣಯೋಧಿ ಬಭ್ರುಮ ನಮ್ನತೇ', 'ಬಳಿಶ್ಚ ತದ್ವಪ್ತವೇ ಧಾಯಿ ದರ್ಶತಮ', 'ತಾಂ ಸುತೇ ಕೀರ್ತಿಂ ಮುಘವನ್ಮಹಿಶ್ಚಾ', ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವೇದಮಂತ್ರಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇತರ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳೂ, ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮದಲ್ಲಿಯ ಉಕ್ತಿಗಳೂ, ಮತ್ತು ಪುರಾಣವಾಕ್ಯಗಳೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಯುದ್ಧಿಷ್ಠಿರನಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಮೋಕ್ಷರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಹೇಳಿರುವರು.

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬೌದ್ಧಾವತಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ - ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸಹಿತರಾದ ಯಾದವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಪಾಂಡವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ, ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿತನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತನೇ ಮೊದಲಾದವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ಷೇಮಕನ ಪರ್ಯಂತರಾದ ರಾಜರಿಂದ ಧರ್ಮ-ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು

ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರ ಸಂತಾನವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಸ್ರವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಇದ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಧರ್ಮ-ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳ ನಾಶದ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು, ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರೂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಫಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಪುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ರುದ್ರದೇವರಿಂದಲೇ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ತ್ರಿಪುರಾಸುರರು ಪುನಃ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಸಂತಾನವು ನಾಶವಾಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ನಿರ್ದುಷ್ಟಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಶ್ರಯಭೂತರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಎಲ್ಲ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಉತ್ತಮವಾದ ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಆ ಅಸುರರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಪಾರುಪತ ಮೊದಲಾದ ದುರಾಗಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶಹೊಂದಿ ಅವುಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಮರೆಯಾಗಿಡ್ತಲಾದಲೂ, ಮತ್ತು ಪಂಚರಾತ್ರಾದಿ ಸದಾಗಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ಅಸುರರು ಸಹ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ನಾಯಿಯು ಪುರೋಡಾಶಕ್ಕೆ (ಹವ್ಯಸಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ) ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಜರು ಮಾಡುವ ವೇದಗ್ರವಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಜ್ಜನರು ಸಹಿಸುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ನಿರವಧಿಕವಾದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಧೃತರು ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುದು ದೇವತೆಗಳು ಸಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಸಮೃಗ್ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಧೋಗತಿಯು ಆಗಬಾರದು. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯಸುಖರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ದೊರಕಬೇಕು. ಅಸುರರಿಂದ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸು ಹೊಂದಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯಸುಖರೂಪ ಮುಕ್ತಿಯು ಲಭಿಸಬಾರದು. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಇದನ್ನು ಅಲೋಚಿಸಿದರು. ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಸಜ್ಜನರ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಯಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ದೇವತೆಗಳ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರಿಂದ ಸಹಿತರಾದ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಬುದ್ಧಾವತಾರದ ವರ್ಣನೆ - ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದ ಉತ್ತರ ತಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಕ್ಷೋದಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮಕ ಸುಂದರವಾದ ಆಕೃತಿಯುಳ್ಳ ಶಿಶುರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ಈ ಶಿಶುರೂಪವೇ ಬುದ್ಧರೂಪದಲ್ಲಿಯ ಪರಮಾತ್ಮನು. ದ್ವಾಪರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಸ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುರದ್ವೀಪರ ಸಂಮೋಹನಾರ್ಥವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದನು.

ತ್ರಿಪುರಾಸುರರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನಾದ ದೈತ್ಯನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು - ರುದ್ರೋದನನೆಂಬ ಹೆಸರಿಂದಲೂ, ಜನನೆಂಬ ಹೆಸರಿಂದಲೂ ಆ ದೈತ್ಯನು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಗಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪತ್ನಿಯಿದ್ದಳು. ಗಯಾಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಗಯಾಖ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಿರೇಷದಲ್ಲಿ ಆಗ ತಾನೇ ಜನಿಸಿದ ಆ ಜನನ ಶಿಶುವನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆಸೆದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಶುರೂಪವುಳ್ಳ ಹರಿಯು ತಾನು ಮಲಗಿದನು. ಬುದ್ಧಾವತಾರವು ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಅವತಾರವು. ಅದು ನಡೆದದ್ದು ಎರಡು ಬಾರಿ. ಮೊದಲನೆಯ ಬುದ್ಧರೂಪದಿಂದ 'ತೃಪ್ತರಶ್ಮೀಯರು ಉಪಪತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮೇಯ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ, ತ್ರಿಪುರಾಸುರರ ಪತ್ನಿಯರ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯವನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸಿ, ಆ ಅಸುರರ ನಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದನು. ಎರಡನೆಯದು ಜನಪ್ರತ್ಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಈ ಶಿಶುರೂಪವು.

ದೊರದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ತಮ್ಮ ಶಿರುವನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದ ಜನ ಮತ್ತು ಇತರರು, ಶಿರುರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಶಿರುವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಅವರು ವೇದೋಕ್ತಕೃತಮಂದಿರ ಜಾತಕಮಗಳನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶಿರುರೂಪದಿಂದಲೇ, ಅವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವವನಂತೆ, ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕನು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಜನರಿಗೆ ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವನೋ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥವು ಆ ಶಿರುವಿನ ನಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಜನಿಸಿದೊಡನೇ ಮಗುವು ಹಾಗೆ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು, ಜನಾದಿಗಳು ಆ ಶಿರುವನ್ನು 'ನೀನು ಯಾರು' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆ ಶಿರುವು 'ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನರೂಪತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ ನಾನು ಬುದ್ಧನೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಜನಾದಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧದರ್ಶನವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಬುದ್ಧರೂಪದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಬುದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೂ, ಶುದ್ಧೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವು ಮೂಡಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಸ್ವರಿಸಿದನು. ಜನಾದಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಲೆಂದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲೆಂದು, ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದನು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮನೋಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಆರಿತು, ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಬಾಲರೂಪನಾದ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು.

ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿರುರೂಪದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ತ್ರಿರೂಪಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದನು. 'ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಬುದ್ಧನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು' ಎಂದು ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಭೂತನಾದ, ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಸುಂದರನ ಚಿತ್ರಾಯುಧವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಹೀಗೆ 'ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವೂ ಪರಾಭವಗೊಂಡನು' ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯು ಅಸುರರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಾಯಿತು. ಬುದ್ಧರೂಪ, ಶಿರುರೂಪ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಸನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಜನ ಮೊದಲಾದ ದೈತ್ಯರು ಕೊಡಲೇ ಆ ಬುದ್ಧನ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಬುದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಿತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಆ ಪಾಪಿಷ್ಠರಾದ ಜನಾದಿ ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ದೇವೋತ್ತಮನಾದ ಬುದ್ಧರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವಿಲೇಷವಾಗಿ ಮೋಹವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ-ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, 'ಜಗತ್ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇಕೆ, ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯವೊಂದೇ ತತ್ವವು' ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ತಿಳಿದವರಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ಅಸಮಪಾಸನೆಯಿಂದ ಆಂಧಂತಮಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದರು.

ಬುದ್ಧರೂಪಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬೌದ್ಧಗಮದ ಉಪದೇಶ - ಬುದ್ಧರೂಪ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು ದೇವತೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೂ ಹೇಳಿದನು. ದೇವತೆಗಳು ಬುದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸಾರಬಂಧನದ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೌದ್ಧಗಮದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು.

ಕ್ಷೇಕಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ - 'ಕ್ಷಣಾದಿಗಳು, ಲವ-ನಿಮೇಷಾದಿ ಕಾಲವಿರೇಷಗಳು, ಮತ್ತು ಘಟ-ಪಟ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇಕಶಬ್ದ. ಕ್ಷೇರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇರಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಕ್ಷೇರಶಬ್ದ, ಆರುತರವಿನ್ಯಾಯದವುಗಳು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ನಾಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಕಾಲವಿರೇಷವು ಕ್ಷಣಾದಿಕಾಲದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕ್ಷೇರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದು' ಎಂದು ನನ್ನಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇರೋಪಲಕ್ಷಿತವಾದ ಅಲ್ಲಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದು ಎಂದು ಅರ್ಥವು. ಘಟ-ಪಟಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಆರುತರವಿನ್ಯಾಯವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,

ಆಶುತರವಿನಾಶಿಯಾದ ಕ್ಷಣಾದಿ- ಕಾಲದ ಸಂಬಂಧವಿರುವದರಿಂದ ಅವು ಕ್ಷಣಿಕವಾದವುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. 'ಶತೇ ಪಂಚಾಶತ' ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವರು.

ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಣವರ್ತಿತ್ವವೆಂದರೆ ಕ್ಷಣಾಂತರವರ್ತಿತ್ವವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾಭಿವಾದ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಿಕೆಯು. ಉತ್ತತ್ತಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಾತಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿತಿಕಾಲವು ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ, ಸ್ಥಿತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ವರ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಭಂಗವಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ವೃತ್ತಿತ್ವವೆಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಇರುವುದು ಎಂದಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯವು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು, 'ವಿಶೇಷ ಸಂಶ್ರಯಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದ್ದರೂ ಅಪರನಾಶಾಖ್ಯವಾದ ಭೇದಾನಾಧಾರಣವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಭೇದಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕ ವಿಶೇಷದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡಬೇಕು. 'ಕಾಶೇಭ್ಯೋ ದಧಿ ರಕ್ಷಂತಾಂ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಶವದದಿಂದ ದಧಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಮಾರ್ಜಾಲಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಕ್ಷಣವದದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲರೂಪಗಳಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಣಯಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಲವ-ನಿಮೇಷ-ಯಾಮಾದಿರೂಪ ಕಾಲಾವಯವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಘಟಾದ್ಯನಿತ್ಯಜಗತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಿತ ಮಾತ್ರ. ಇದೇ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವು.

ಬುದ್ಧದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದ ಈ ಶಬ್ದಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥರಾದ ಬೌದ್ಧರು 'ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಕಲಾವಿಲಕ್ಷಣವರ್ತಿತ್ವ'ವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿಮೂಲಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಬ್ದಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ತಿಳಿದ ದೇವತೆಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಆದುದರಿಂದ ಬುದ್ಧರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಚನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲ. ತತ್ತ್ವವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜನಾದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದ ಬೌದ್ಧಮತವೇ ಕುಮತವು.

ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಘಟದಲ್ಲಿಯೂ ಘಟವನ್ನು ಏಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರರೂಪವಾಗಿ 'ಸ್ಥೈಮತಿಕ್ ಸತಿ ನಿಮಿತ್ತಾನುಸರಣಂ, ನ ತು ನಿಮಿತ್ತೇ ಸತಿ ಸ್ಥೈಮತಿಕ್ಕಲಿನ್ಯಾ' ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವರು. ಸ್ಥೈಮತಿಕ್ವಿದ್ವರೆ ನಿಮಿತ್ತದ ಅನುಸರಣವು. ನಿಮಿತ್ತವಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಥೈಮತಿಕ್ ಕಲ್ಪನೆಯು ಕೂಡಲಾರದು. ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುವು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವು ಭಿನ್ನವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವು ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವು. ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅಭೇದವಿದ್ದರೂ ಭೇದವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವು ಕ್ಷಣಸ್ಥಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಎಂದು ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಅಭಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಭೇದಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೂ, ತನ್ನ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮಧರ್ಮಿಭಾವರೂಪವಾದ ಭೇದಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಸ್ಥಿರರೂಪವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಿಹಿತವಾದ ಜಗತ್ತು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರಂತೆ ಜಗತ್ತು ಸ್ಥಿರಸ್ವರೂಪವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿರೋಧವು ಇಲ್ಲ.

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕತ್ವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ -

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕತ್ವವನ್ನು ಚಿತ್ತ ರೂಪತ್ವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥವು ಹೀಗೆ ಇದೆ - 'ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ನಾನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದು, ಜ್ಞಾನರೂಪನಾದುದರಿಂದ ಜ್ಞ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವೆನು. ಜ್ಞಾನರೂಪನಾದ

ನನ್ನಿಂದ ಅಸ್ತಂತೃವಾದ ಈ ಜಗತ್ತು ಸರ್ವದಾ ಅನನೀಯವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಚೇಷ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಡರೂಪವಾದ ವಿಶ್ವವು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಾದುದು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು. 'ಜ್ಞಾನೇ ಅನಿತಿ ಚೇಷ್ಟತೇ ಆತ್ಮಾ ಸ್ವರೂಪಂ ಯಸ್ಯ' ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದು. ಇನ್ನು ಚೇತನವು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವು ಎಂಬುದು ಕೈಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು.'

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶೂನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ -

"ಚೇಷ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಶೂನ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸುಖಸ್ವಭಾವದವನು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮನು ಆಗಿರುವದರಿಂದ 'ಶೂ' ಎಂದು ಕರೆಯುಸಿಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ. 'ಶೂ' ನಾಮಕನಾದ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಜಗತ್ತನ್ನು ಶೂನ್ಯವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. "ಶಂಕೀಲಕೃತ್ವಾತ್ ಶುಃ, ಉಚ್ಚಿತ್ತಾತ್ ಉಃ, ಶುಕ್ಲ ಆಸೌ ಉಕ್ತ ಶೂ, ಶ್ವಾ ನೀಯತೇ ಇತಿ ಶೂನ್ಯಂ" ಎಂದು ಶಬ್ದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು.'

ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಸತ್ ಮತ್ತು ಅಭಾವ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ-

"ನಾನು ಗುಣಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವದರಿಂದ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷರೂಪವಿರುವದರಿಂದ, ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಅನ್ಯನಾಗಿರುವದರಿಂದ, 'ಅ' ಎಂದು ಕರೆಯುಸಿಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವೆನು. 'ಅ' ಶಬ್ದವು ತದ್ವಿರುದ್ಧ-ತದಭಾವ- ತದನುತ್ಪತ್ತಿ ವಾಚಕವಾಗಿರುವದು. ಆ ನಾಮಕನಾದ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಸಂಹಾರಮಾಡಲ್ಪಡುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಸತ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. 'ಅ' ನಾಮಕನಾದ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಭಾವವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು. 'ಅದ್ವವತೀತಿ ಅಭಾವಃ' ಎಂದು ವಿಗ್ರಹವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಡ-ಚೇತನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಕ್ಷಣಿಕ, ಶೂನ್ಯ, ಅಭಾವ ಮತ್ತು ಆಸತ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಾನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಗ್ರಾಹ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ."

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಬುದ್ಧರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆವಾಸಮಾಡಿದನು. ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬುದ್ಧರೂಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಮೂಲ-ರೂಪದಿಂದ ಏಕೀಭೂತನಾಗಿ ಇಚ್ಛಾಸಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದನು.

ಬೌದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜೈನಮತಗಳ ಉಗಮ - ಹೀಗೆ ಬೌದ್ಧರರ್ಥನದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನವು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಅದರ ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನವು ಅಸುರರಿಗೆ ಆಯಿತು. ಅನಂತರ, ಬುದ್ಧನು ಹೇಳಿದ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಬೋಧಕವಾದ ಪಶ್ಚಿಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಬೌದ್ಧಮತವನ್ನು ದೈತ್ಯರು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಜನನು ಆಪಾತತೋ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾದ ಬೌದ್ಧಮತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ, ಭಗವದಭಿಪ್ರೇತವಾದ ಮತದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ, ಬೇರೊಂದು ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಜೈನಮತವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಬೌದ್ಧಮತ ಮತ್ತು ಜೈನಮತಗಳು ಹೀಗೆ ಉಗಮಗೊಂಡು, ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವದ ಜನರಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಿಯವೆನಿಸಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡವು.

ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಂತವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ - ಜನನಿಂದ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದ ಮತದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ, ಬುದ್ಧನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ 'ಪ್ರಾಂತವಿದ್ಯೆ' ಎಂಬ ಬೇರೊಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ, ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಪಡೆದು ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿದರು. ಈ ಪ್ರಾಂತವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯು ಲಭಿಸುವದು.

ಕ್ರೋಧವತಾದಿ ದೈತ್ಯರ ಅವತಾರ - ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನರಾದ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರಾದ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರು ಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ಭಾರತ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿ, ಆತ್ಮವ್ರತಮವಾದ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಮೇಮಂತ್ಸನೇ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರೋಧವತಾದಿ ದೈತ್ಯರು ಭಾರತಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೈತ್ಯರು ಉಗ್ರವಾದ ರುದ್ರದೇವರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ, ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಮೋಹಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹವತ್ತರವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಅವರು ಶರ್ಕಾಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮರಿಗೂ ಜೀವರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತ, ಮೋಹಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.

ಮಧ್ವಾವತಾರ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಅವತಾರ - ಆ ಕ್ರೋಧವತಾದಿ ದೈತ್ಯರ ಅಧಃಪತನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಭೀಮಸೇನನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚ್ಛಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಬಳಿಶ್ವಾಸೂಕ್ತದಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದ ಈ ಮಧ್ವಾಚ್ಛಿ ಅವತಾರದ ವಿಷಯವು ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅಮೇಲೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ಪುನಃ ಪಯಸ್ವಿನೀ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ, ಅಸುರರ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವಳು. ಮಧ್ವಾವತಾರವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 4300 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ದುರ್ಗಾವತಾರವು ಕಲಿಯುಗದ 36000 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಆಗುವದು ಎಂದು ಗ್ರಂಥಾಂತರಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವದು.

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನ ಕಲ್ಬೀ ಅವತಾರ - ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಅವತಾರದ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಅನಂತರ, ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಜ್ಜನರು ಧರ್ಮ-ಜ್ಞಾನ-ಹರಿಭಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪುನಃ ಅವತಾರ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾದ ನಾರಾಯಣನು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಾದಿ ಸದ್ಗುಣಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲು, ಶಂಭ(ಭ)ಲವೆಂದು ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 'ವಿಷ್ಣುಯತ' ಎಂದು ಹೆಸರಿನ ಮುನಿಯ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರೂಢೀಕರಿಸುವನು. ಹೀಗೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನ ನಾಮವು 'ಕಲ್ಬೀ' ಎಂದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಸ್ವರ್ಭಕವಾದುದು. ಕಲಿ ನಾಮಕ ಅಸುರನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಲ್ಬಿ ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಕಲ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಕಂ ಎನ್ನುವದು ಸುಖದ ಹೆಸರು. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಖವುಳ್ಳವನು ಕಲ್ಬಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು. ಕಲ್ಪಿರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನು ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಅಸುರರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವನು. ಅಶ್ವಾರೂಢನಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಯು ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತರಾದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಸಕಲ ಜನರನ್ನೂ ನಿರೋಷವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿ, ತನ್ನ ಧರ್ಮರೂಪವಾದ ಕೀತುವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವನು. ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ-ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸುವನು. ಈ ಕಲ್ಪಿವತಾರವು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃತಯುಗದ ಸಂಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವದು.

ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥೋಪಸಂಹಾರ

ಇದುವರೆಗೆ ವರ್ಣಿತವಾದುದೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ಪಾರತಂತ್ರ್ಯದ ದೋಷವಿರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾರಗುಣಕರ್ಮಗಳ ನಿಧಿಗಳಾದ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಅವತಾರರೂಪಗಳು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅನಂತ ಎಂಬ ನಾಮಗಳುಂಟು.

ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳು

ಉತ್ತಮವಾದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರು ಎಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಆನಂದತೀರ್ಥಮುನಿಯು ಬದರಿಕಾತ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಂದ 'ಈ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡು' ಎಂದು ಆಜ್ಞಪ್ರರಾಗಿ, ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಕಲಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮುಖ್ಯಶಿಷ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆನಂದತೀರ್ಥರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮ-ಉಪನಿಷತ್ತು-ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಇತಿಹಾಸಗಳ, ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದಿರುವರು. ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವವರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರೆಂಬ ಅನ್ವರ್ಥಕ ನಾಮಧೇಯವು.

ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ಇಂಥ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಭಿರಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ ವಿರ್ಣಿಯನ್ನುಳ್ಳದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾದುದು. ಜಗಜ್ಜನಕರಾದ, ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲೆಂದು ಅವರು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.

ಆಪಾತತಃ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವೆಂಬಂತೆ ತೋರುವ ವೇದ-ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮ-ಇತಿಹಾಸಾದಿ ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಗ್ರಂಥಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರ್ಣಯವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ನಿರ್ದಿತವಾದ, ವೇದಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯಕಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಇತರ ದುರ್ವಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯವು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ವೇದ-ಇತಿಹಾಸ-ಪುರಾಣಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿ, ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ರಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳ ರಚನೆ

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವು, ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಗಂವಂತೇ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರೋಧವರಾದಿ ದೈತ್ಯರಿಂದ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿತ್ತು.

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆನಂದತೀರ್ಥರಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸೂತ್ರಗಳ ಸರಿಯಾದ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದರು. ಅನಂತರ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ಮತ್ತು ಸರ್ವವಿಲಕ್ಷಣನು ಎಂದು ಬೋಧಿಸುವವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರ-ವಾದಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟೀಕರಿಸಿ ಆನಂದತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಗ್ರಂಥವು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಗ್ರಂಥಾಧ್ಯಯನದ ಫಲ

ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರ ಈ ಮೂರನೆಯ ಅವತಾರ ರೂಪರಾದ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥರು ಮಹಾಭಾರತದ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲೆಂದು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಹರಿವಾದಾಸಕ್ತರಾದ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸುವರು.

ಆನಂದತೀರ್ಥರು ಅಥವಾ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರಭೂತರು

ಶ್ರೀ ಆನಂದತೀರ್ಥರು ಅಥವಾ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಾಯುದೇವರ ತೃತೀಯಾವತಾರಭೂತರು ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಬಳತ್ತಾದಿ ಅನೇಕಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವರು.

ತೃತೀಯಮಸ್ಯ ವೃಷಭಸ್ಯ ದೋಹಸೇ ದಶಪ್ರಮತಿಂ ಜನಯಂತ ಯೋಷಣಃ |

ನಿಯರದೀಂ ಬುಧ್ವಾನ್ಮಹಿಷಸ್ಯ ವರ್ಪಸಃ ಈಶಾನಾಸಃ ಶ್ರವಸಾಕ್ರಂತ ಸೂರಯಃ |

ಯದೀಮನು ಪ್ರದಿವೋ ಮದ್ವ ಆಧವೇ ಗುಹಾಸಂತಂ ಮಾತರಿತ್ತಾ ಮಥಾಯತಿ ||

ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಈ ವಾಯುದೇವರ ದಶಪ್ರಮತಿನಾಮಕವಾದ ಮೂರನೆಯ ಅವತಾರವನ್ನು, ವೇದಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ, ಭೂ, ದುರ್ಗಾ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಜ್ಞಾನದೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸವಿಸಿದರು. ವರಣಪಾಲನಶೀಲವಾದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಖ್ಯ ಮೂರನೆಯ ಅವತಾರವು ರುದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಈಗ ಕಾಣುವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೇ, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿತು. ಸುಖದಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬಲಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ನಿತ್ಯಪೂಜಾಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆನಂದತೀರ್ಥರು ಜ್ಞಾನರೂಪರೂ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಭಕ್ತರಕ್ಷಕರಾದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರು ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸುಖದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರಕೃಪ್ತಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮಧ್ವಾಖ್ಯಾರಾದ ವಾಯುದೇವರು ಭಾರತ ಪಂಚರಾತ್ರ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೃದಯಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ವಾದಿ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಮಾನವಾದ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೇ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಠನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸುಖದಿಂದ ತಿಳಿದರು.

ಈ ಗ್ರಂಥೋಕ್ತ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ

'ತೃತೀಯಮಸ್ಯ ವೃಷಭಸ್ಯ' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಕಲ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯಗಳು ವೇದ-ಇತಿಹಾಸಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥವು. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಮೋಕ್ಷಪರ್ಯಂತವಾದ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಶ್ರವಣಮನನದಿಂದ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು.

ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರ ತ್ರಯವು ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಸಿದ್ಧ

ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಹನುಮ-ಭೀಮ-ಮಧ್ವಾಖ್ಯ ವಾಯುದೇವರ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳು ಬಳತ್ತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವೇದವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ವಾಯುದೇವರ ಮೂಲರೂಪವು ಬಲಾತ್ಕೃತವು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣವು ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ

ವಾಯುದೇವರ ರೂಪವು ಸರ್ವಜೀವರನ್ನು ಪೋಷಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಜೀವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಜಗತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜ್ಯವಾದುದು ಆಗಿದೆ. ಮೂಲರೂಪದಂತೆಯೇ ಅವತಾರರೂಪಗಳೂ ಜ್ಞಾನ-ಬಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರುವವು.

ವಾಯುದೇವರ ಹನುಮದಾಖ್ಯವಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಅವತಾರವು ರಾಮದೇವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಸೀತಾದೇವಿ-ಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹದು, ಮತ್ತು ರಾಮದೇವರ ವಿಷಯಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣಾದಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಸನಕಾದಿ ಯುಷಗಳಿಗಾಗಿ ಒಯ್ಯುವಂತಹದು ಆಗಿದೆ. ಭೀಮಾಖ್ಯವಾದ ಎರಡನೆಯ ಅವತಾರವು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾರಮಾಡಿದಂತಹದು. ಈ ಮಧ್ವಾಖ್ಯವಾದ ಮೂರನೆಯ ಅವತಾರದಿಂದ, ಆನಂದತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರ ರೂಪದಿಂದ, ಈ ಗ್ರಂಥವು ಶ್ರೀಕೇಶವನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿರಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಸಮರ್ಪಣೆ

ಸಕಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ, ಸಕಲದೋಷಗಳಿಂದ ವಿರಹಿತನಾದ, ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೀತನೇ ಆದ ಮತ್ತು ಪರಮ ಸುಹೃತ್ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ.

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದರವರು ವಿರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹರೂಪವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರು ರಚಿಸಿದ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಭಾವಸಂಗ್ರಹವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

“ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುವಂಶಫಲಷಣ”ರಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಜಾ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ
ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ “ಭಾವಸಂಗ್ರಹ”ದ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯ ಅನುವಾದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು.

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

★ ★ ★

ಕೆಲವರ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ!

1945ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪರಿಮಳ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾಶನ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಆ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡ 'ಪರಿಮಳ' ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ವೈಷ್ಣವರ ಬಾಸ ಅಂಗಳದ ಮುಳುಗದ ಸೂರ್ಯ. ಅವರು ಬರೆದ 'ಸುಪ್ರಭಾತ' ಶ್ರೀರಾಯರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಉದಯಗೀತೆ. "ಮಂಗಳಾತೀರವಿರಾಜಂ" ಸಂಗೀತಗಾರರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಕಮಲೇಶ್ವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಭೂಲೋಕದ ಭಂಡಾರ.

ಮೂಲವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ರಾಜಾ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಕ್ಷಯತೃತೀಯಾದಿನದ ಗಂಧರ್ವೇಶನಸೇವೆ ಶ್ರೀಮಠದ ನಡುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.

ವಿವಾದ ಬರೆದಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ "ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಹಾತ್ಮೆ" ಚಿತ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ರಚಿಸಿದ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ಕಳಕಳಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಬಿ. ಲಿ. ಸುರೇಶ್‌ರಂಥ ಕಿರುತೆರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಧ್ಯಯನಯೋಗ್ಯ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಚಿತ್ರಸಬೇಕಷ್ಟೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿರುವ 'ಮಂತ್ರಾಲಯ'ನ ಸಪ್ತರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಆಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ಕತಮಾನೋತ್ಸವವೆಂದರೆ ಸಡಗರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಧು-ಸಂತರ ರಚನೋತ್ಸವಗಳೆಂದರೆ ಚಾತ್ರೆಯಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯದು. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಸಂದರ್ಭೋ- ಚಿತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಯರ ತ್ರಿಶತಮಾನೋತ್ಸವ ನಾಡಿಗೆ ಮಾದರಿ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಗತಿಸಿದ ನಂತರ 'ಮಂತ್ರಾಲಯ'ನ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠ ಆಚರಿಸಿದ ಶ್ರೀರಘುನಂದನೋತ್ಸವ 501 ನೇ ಆರಾಧನೆಗೆ ರಾಜಾ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರದ್ದೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.

ಶ್ರೀವಿಜಯೇಂದ್ರರ-ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರ-ಶ್ರೀಸುಯತೀಂದ್ರರ ಆಡಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ - ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ - ನಟಿಸಿ ಹೋಗಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವೈಷ್ಣವರ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಚಾರ್ಯರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಷಣ, ಮಂದಹಾಸ ಬೀರುತ್ತಾ ಅತ್ತೀಯ ನೋಟವನ್ನು ಬೀರುವ ಅವರ ಸುಂದರ ಮುಖ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ಪೋತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದೇ ಸೋಗಿರುವ ವಿಧ್ವಂಸರಿಗೆ, ನಾಡಿನ ಕಲಾಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಭಾವನೆ-ದಾನ-ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಾವಿಯಿಲ್ಲದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಇವರನ್ನು ಒಂಬಾಲಿಸಿದ್ದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ - ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. ಆದರೆ ಸಂಜೆ ಇಂತಿಷ್ಟೆ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಬಿನ್ನವತ್ತಲೇ, ಸನ್ಮಾನಪತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪಿಪೆರ್. ಡಿ. ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಸರಕು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲವು.

ದೊಡ್ಡ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದವರಿಗೆ ಜಬಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು. ನೋಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಲವಾರು. ಶ್ರೀರಾಯರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಿಯಾಯಿತು.

-ರಾಜಾ ಎಸ್. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ರಾಜ್ ಜಿ. ಸುದೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ

ಸಂಚಾಲಕರು, ಶ್ರೀಮಯಿಮೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ

ನೆಂಜನಗೂಡು - ಬೆಂಗಳೂರು. ದೂರವಾಣಿ : 99453 48633